

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

تأليف
ابن قسيم الجوزي

الأول - الثاني

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلصَّالِمَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمُشْتَهَرِ
بِابْنِ قَيْمٍ الْجُوزِيِّ التَّوْفِيّ

سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّة

قال صاحب كشف الظنون (مفتاح دار السعادة) للشيخ شمس الدين
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١
كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسله يقتبس من مجموعها معرفة العلم
وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة
الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والقال والزجر ومعرفة أصول نافعة جامعة
بما تكمل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الفوائد

الجزء الأول

يطلب من

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

لَسْنَا لِلَّهِ الْعَالَمِينَ سَاجِدُونَ

الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا ، واتخذهم عبداً له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا ، وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا . والحمد لله الذي أقام في أزمئسة العترة من يكون ببيان سنن المرسلين كهيلا . واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا ، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويصبرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتابته الموتى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قبيلا ، فسكن من قتل لا بليس قد أحيوه ، ومن ضل جاهل لا يعلم طريق ربه قد هدوه ، ومن مبتدع في دين الله بشبه الحق قد رموه ، جهاداً في الله وابتغاء مرضاته ، وبياناً لحججه على العالمين وبياناته ، وطبياً للزلازل وبه وبيل رضوانه وجناته . خاربوا في الله من خرج عن دينه القويم وصرافه المستقيم . الذين عقدوا ألوية البدعة والطاغوت أعداء الفتنة وحاملوا الكتاب واختلفوا في الكتاب وانفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وأرضوا غيره منه بديلا ، أحمدوه وهو المحمود على كل ما قدره وفضاه . وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه . واستهديه سبل الدين أنعم عليهم من إفساده لقبول الحق وإرضاه . واشكروه والشكر كفيلاً بالمزيد من عطاياه . واستغفروهم من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه . وأعوذ بالله من شر نفسي وسينئات عملي استعانة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطاياهم ، واعتصم به من الأهواء المردية والبدع المصلة فما سأل من أصبح به معصياً وبحماء نبيلاً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتهد بها مع الشاهدين ، وأتحم منها عن الجاحدين ، وأدحرها عند الله عدة ليوم الدين . وأشهد أن الحلال ما حله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور . وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، أرسله رحمة للعالمين . وبحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين : أرسله على حين فرة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق . وأوضح السبل . وافترض على العباد طاعته . ونعطيهم وتوفيقه وتبجيله . والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق

لم يفتح لأحد إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره ورفع له ذكره وعلم به من الجهالة ويصر به من العمى ، وأرشد به من النقي ، وفتح به أعيناً عمياً ، وأذناً صماً وقلوباً غفلت ، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائماً بأمر الله لا يرد عنه راد ، داعياً إلى الله لا يصد عنه صاد ، إلى أن أشرقت برساته الأرض بعد ظلماتها وتآلفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الأفطار ، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار ، فلما أكمل الله به الدين ، وأتم به النعمة على عباده المؤمنين ، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى من كرامته ، والمحل الأرفع الأسنى من أعلى جناته ، ففارق الأمة وقد تركها على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين ، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، صلاة دائمة بدوام السموات والأرضين مقيمة عليهم أبداً لا تروم انتقالاً عنهم ولا تحويلاً ،

(أما بعد) فإن الله سبحانه لما أهب آدم أباً البشر من الجنة لما له في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها فكان لإهابه منها عين كاله ليعود إليها على أحسن أحواله فأراد سبحانه أن يدبقه وولده من نصب الدنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليها في الدار الآخرة فإن الضد يظهر حسنة الضد ولو تربوا في دار النعيم لم يعرفوا قدرها وأيضاً فإنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وإبتلاهم واختبارهم وليست الجنة دار تكليف فاهبطهم إلى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن لينال بدون الأمر والنهي . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسل وأولياء وشهداء يحببهم ويحبونه تغلى بينهم وبين أعدائه وامتنعهم بهم فلما أثروه وبذلوا نفوسهم وأمواهم في مرضاته وعجابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلاً فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه وموالاته وأوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من لإهابه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها وأيضاً فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الخليم الخافض الرفع المعز المذل المحي الميت الوارث الصبور ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء ... فاقضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم من يشاء ويعطي ويمتنع ويبسط إلى غير ذلك من ظهور آثار أسمائه وصفاته . وأيضاً فإنه سبحانه الملك الحق المبين والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل فاقضى ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته داراً تجري عليهم فيها أحكام الملك ثم ينقلهم إلى

دار يتم عليهم فيها ذلك وأيضاً فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة يوم لا ينفع نفساً إلا بإيمانها في الدنيا فلو خلقوا في دار النعم لم ينالوا درجة الإيمان بالغيب والثقة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه بل كان الحاصل لهم في دار النعم لذة وكرامة غير هذه ثم وأيضاً فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض والأرض فيها الطيب والخثيث والسهل والحزن والكريم واللثيم فلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في داره فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخثيث من صلبه ثم ميزهم سبحانه بدارين لجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره وجعل الخثيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء ، قال الله تعالى (ليميز الله الخثيث من الطيب ويجعل الخثيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لجوارته أنزلهم داراً استخرج منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل حكمة بالغة ومشقة نافذة ذلك تقدير العزيز العليم وأيضاً فإنه سبحانه لما قال للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) أجابهم بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) ثم أظهر سبحانه عليه لعباده وللملائكة بما جعله في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه ومن يتقرب إليه ويذل نفسه في محبة ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه فيترك محبوباته تقرباً إلى الله ويترك شهواته ابتغاء مرضات الله ويذل دمه ونفسه في محبته وأخصه بعلم لا تعلمونه يسبح بحمدي آتاء الليل وأطراف النهار ويبعدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو إذ تعبدوني أتم من غير معارض يعارضكم ولا شهوة تعتریکم ولا عدو أسطه عليكم بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدمه . وأيضاً فإنني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربتني وتكبره عن أمرى وسمعي في خلاف مرضاتي وهذا وهذا كانا كامينين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم داراً أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه لا يعلمه سواه وظهرت حكمته ونعم أمره وبدا للملائكة من علمه ما لم يكونوا يعلمون . وأيضاً فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التوازين ويحب المتطهرين ويحب الشاكرين وكانت محبة أعلى أنواع الكرامات اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه داراً يأتون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبة فكان إزلالهم إلى الأرض من أعظم النعم عليهم (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) . وأيضاً فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ويودهم ويحبهم ويحبونه فحببتهم له هي غاية كالمهم ونهاية شرفهم

ولم يمكن تحقيق هذه المرتبة السنية إلا بموافقة قضاء وإتيان أمره وترك إرادات النفس وشهواتها التي بكرها عبيدهم فأنزلهم داراً أكرم فيها ونهاهم ققاموا بأمره ونهيه فقالوا درجة محبتهم له فأناهم درجة حبه إليهم وهذا من تمام حكمته وبكال رحمة وهو البر الرحيم . وأيضاً فانه سبحانه لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق في حكمه تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته جعل عبوديته أفضل درجاتهم أعنى العبودية الاختيارية التي يأتون بها طوعاً واختياراً لا كرها واضطراً . وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً فنظر إلى جبريل كالمستشير له فأشار إليه أن تواضع فقال بل أن أكون عبداً نبياً فذكره سبحانه باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقام الإسماء ومقام الدعوة ومقام التحدى فقال في مقام الإسماء (سبحانه الذي أسرى بعبد له ليلاً) ولم يقل رسوله ولا نبهه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه وقال في مقام الدعوة (وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) وقال في مقام التحدى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله وبكال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله بهذه المنزلة اقتضت حكمته أن أسكن آدم وذريته داراً يتناولون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله وتقربهم إليه بحابه وترك ما لوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم . وأيضاً فانه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها ليكونوا أعظم حجة وأكثر شكراً وأعظم التذاذاً بما أعطاهم من التخصيم فأراهم سبحانه فعله بأعدائه وما أعد لهم من العذاب وأنواع الآلام وأشدهم تخلصهم من ذلك وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم ليزداد سرورهم وتكمل غبطتهم ويسظم فرحهم وتم لذتهم وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم ومحبتهم ولم يكن بد في ذلك من إزلالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلاً وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلاً وهو العلم الحكيم ولا ريب أن المؤمن إذا رأى عدوه ومحبوه الذي هو أحب الأشياء إليه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سروراً وعظمت لذته وكلت نعمته . وأيضاً فانه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية منهم قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) ومعلم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والإبتلاء وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف .

وأيضا فانه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعى الشهوة والفتنة وداعى العقل والعلم فانه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونفسهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكمه فاقضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وييل مخالفة وعرفه مايجبى عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها وأشد هروبا وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كنت الأعداء في جنباته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وأعد له مايدفعه ولولا أنه ذاق ألم اغارة عدوه عليه وتبذيره له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة فن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراهم ما فعل العدو بهم فاستدوا له وأخذوا أهبة .. فان قيل كان من الممكن أن لا يسلط عليهم العدو .. قيل قد تقدم أنه سبحانه خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم لعدوهم وابتلائهم به ولو شاء لخلقهم كاللائكة الذين هم عقول بلا شهوات فلم يكن لعدوهم طريق إليهم ولكن لو خلقوا هكذا لكانوا خلقا آخر غير بنى آدم فان بنى آدم قد ركبو على العقل والشهوة وأيضا فانه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصادقة إنما تحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فهذا تحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه اخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحاب النفوس التي بإيثار الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار واحتمال الملامة والصبر على دواعى النوى والضلال ومجاهدتها بقوى سلطان المحبة وثبت شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح فان المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة وأما المحبة المشروطة بالعافية والتعظيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثابت لها عند الممارضات والموانع فان المعلق على الشرط عدم عند عدمه ومن ودك لأمر ولى عند انقضائه وفرق بين من يعبد الله على السراء والضراء والعافية فقط وبين من يعبد الله على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء وأيضا فان الله سبحانه له الحمد المطلق الشامل الذى لانهاية بعده وكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا وهي من لوازم حمده تعالى وهي نوعان فضل وعدل إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليرتب عليها كمال الحمد الذى هو أهله فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وثوابه فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحكمته ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيرا كما في سورة الشعراء حيث يذكر في آخر كل قصة من قصص الرسل وأهمهم (إن في ذلك لآية

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) فأخبر سبحانه أن ذلك صادر عن عزته المنضحة بكل قدرته وحكمته المنضحة كمال عليه ووضعه الأشياء مواضعها الثلاثة بها ما وضع نعمته ونجاة لرسله ولاتباعهم ونعمته وإهلاكه لأعدائهم إلا في محلها الثلاثي بها لكمال عزته وحكمته ولهذا قال سبحانه عقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة ومصير كل منهم إلى ديارهم التي لا يلبق بهم غيرها ولا تقضى حكمته سواها (وقضى بينهم بالحق وقيل اخذ الله رب العالمين) ، وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمه وحده أن قاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه ليذكره منهم من طهرت عليه نعمته وفضله ويعرف أنه قد حى بالأنعام وخص دون غيره بالأكرام ولو تساوا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبدل شكرها إذ لا يرى أحداً إلا في مثل حاله ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضدحانه الذي هو عليها من الكمال والفلاح وفي الأثر المشهور إن الله سبحانه لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال إني أحب أن أشكر فاقضت محبته سبحانه لأن يشكر خلق الأسباب التي يكون شكر الشاكرين نندعها أعظم وأكمل وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الخلد ، وأيضاً فإنه سبحانه لا شيء أحب إليه من العبد من تذلل بين يديه وخضوعه وإفئاده وانكساره وتضرعه إليه . ومعلوم أن هذا المطلوب من العبد إنما يتم بأسبابه التي تنوقت عليها وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين ، وأيضاً فإنه سبحانه له الحق والأمر والأمر هو شرعه وأمره ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وليست الجنة دار تسكين تجري عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها وإنما هي دار نعيم ولذة واقتضت حكمته سبحانه استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها أحكام دين وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه فإن الله سبحانه كما أن أفعاله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسنى وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عنه من الثواب والعقاب واند أرشد سبحانه إلى هذا المعنى في غير موضع من كتابه فقال تعالى (أوجب الإنسان أن يترك سدى) أى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على أن هذا مناف لكمال حكمته وإن ربنا عزته وحكمته تأبى ذلك ولهذا أخرج الكلام مخرج الإلحاح على من زعم ذلك وهو يدل على أن حسنه مستقر في الفطر والعقول وقبح تركه سداً معطلاً أيضاً مستقر في الفطر فكيف ينسب إلى الرب ما يقبحه مستقر في فطره وعقولكم وقال تعالى (أفخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) نزه نفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد لموجب أسمائه وصفاته وأنه لا يلبق بجلاله نسبته إليه ونظائر هذا في القرآن كثيرة ، وأيضاً فإنه سبحانه يحب من عباده

أمورا يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب المقتضية لها ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان فانه سبحانه يحب الصابرين ويحب الشاكرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً ويحب التوايين ويحب المتطهرين ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها تمتنع كامتناع حصول المألوم بدون لازمه والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من الفاقد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في أرض ذوية مهلكة إذا وجدها كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض ذوية مهلكة معه راحته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده لميوت فاستيقظ وعنده راحته عليها زاده وطعامه وشرابه قاله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحتك وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر سر هذا الفرح بتوبة العبد والمقصود أن هذا الفرح المذكور إنما يكون بعد التوبة من الذنب فالنوبة والذنب لازمان لهذا الفرح ولا يوجد المألوم بدون لازمه وإذا كان هذا الفرح المذكور إنما يحصل بالنوبة المستلزمة للذنب فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مخالفة تمتنع ولما كان هذا الفرح أحب إلى الرب سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلق الأسباب المقتضية إليه ليرتب عليها المسبب الذي هو محبوب له وهو أيضاً فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض كما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال إن الجنة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وحكمة الرب سبحانه مقتضية لمعارة هذه الدرجات كلها وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته ويدخلون الجنة بفعله ونعمته ومغفرته ويتقاسمون المنازل بأعمالهم . وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال كقوله تعالى (وذلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون) وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) . قالوا وأما نفي دخولها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا فالمراد به نفي أصل الدخول . وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كإقتضاء سائر الأسباب لسيئاتها والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا فأخبر النبي ﷺ أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لو لا نعمت الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة فليس عمل العبد وإن تناهى

موجباً بمجرد لدخول الجنة ولا عوضاً لها فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذى يحبه الله ويرضاه فهي لأتقاوم نعمة الله التى أنعم بها عليه فى دار الدنيا ولا تعادها بل لوحاسبه لو وقعت أعماله كلها فى مقابلة البسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله كما فى السنن من حديث وريد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم والمقصود أن حكمته سبحانه اقتضت خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارتها بآدم وذريته وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة - وأيضاً فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلمهم فى الأرض كما أخبر سبحانه فى كتابه بقوله (إني جاعل فى الأرض خليفة) وقوله (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) وقال (ويستخلفكم فى الأرض) فأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد وعلم سبحانه بسابق عمله أنه أضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل القدس فإن النفس موعة تحب العاجلة ولا يثارها على الآخرة وهذا من لوازم كونه خلق من عجل وكونه حلى عجولاً فعلم سبحانه ما فى طبيعته من الضعف والخور . فاقضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعم الذى أعد له عياناً فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلباً فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره من باشر طيب شيء . ولذته وتذوق به لم يكده بصبر عنه وهذا لأن النفس ذواقة تواقه فإذا ذاقته نأقت ، ولهذا إذا ذاق العبد طعم حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئاً أبداً ، وفى الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله عنه المرفوع أن الله عز وجل يسأل الملائكة فيقول ما يسألى عباده فيقولون يسألك الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً فاقضت حكمته أن أراها أباهم وأسكنه إياها ثم قص على بنيه قصته فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون مع أبيهم فاستجاب من خلق لها وخلق له وسارع إليها فلم يثنه عنها العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيها ثم ساء العدو ففراها وطنه الأول فهو دائم الحنين إلى وطنه ولا يقر له قرار حتى يرى نفسه فيه كما قيل :

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول مسنزل
ولى من أبيات تلم بهذا المعنى :

وحى على جنات عدن فاتها منازلك الأولى وفيها الخيم

ولكننا سبي العنود فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

فمر هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لاتنال
لا بأسبابا التي جعلها الله أسباباً مفضية إليها ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها
أجلها فلا تنال إلا بأسباب نصبا مفضية إليها وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لاتنال
لا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال
الجماء في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه
لم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحراث فكان اسكان آدم وذريته
بذه الدار التي يتالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام انعامه عليهم وسرها
يضا أنه سبحانه جعل الرسالة والثبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من أشرف
مقامات خلقه ونهايات كلهم فأنزلهم داراً أخرج منهم الأنبياء وبعث فيها الرسل واتخذ
نهم من اتخذ خليلاً وكلم موسى تكليماً واتخذ منهم أولياء وشهداء وعبيداً وخاصة يحبهم
يحبونه وكان إنزالهم إلى الأرض من تمام الانعام والاحسان ، وأيضاً أنه أظهر لخلقهم
من آثار أسمائه وجريان أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعله . وسرها أيضاً
أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أولياته وأعداته من كرامته
وانعامه على الأولياء وإهاتته واشفاته للاعداء ومن اجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم
وتفريج كرباتهم وكشف بلائهم وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاء وتقليبهم في أنواع
الخير والشر فكان في ذلك أعظم دليل لهم على أنه ربههم ومليكهم . وأنه الله الذي لا إله إلا هو
وأنه العليم الحكيم السميع البصير وأنه الإله الحق وكل ماسواه باطل فتظاهرت أدلة ربوبيته
وتوحيده في الأرض وتوعدت وقامت من كل جانب فعرفه الموفقون من عباده وأقروا
بتوحيده إيماناً وإذعاناً وجعله المخذولون على خليفته وأشركوا به ظلاماً وكفراناً فهلك
من هلك عن بيته رضى من حى بيته والله سميع عليم . ومن تأمل آياته المشهودة والمسموعة
في الأرض ورأى آثارها . علم تمام حكمته في اسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل
معلوم قاله سبحانه إنما خلق الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدماً لهم . ولكن
اقتضت حكمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت لهم وأنهم لا يتالونها
إلا بالزاد كما قال تعالى في هذه الدار (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق
الأنفس انذركم لؤوف رحيم) فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد فكيف الانتقال
من الدنيا إلى دار القرار . وقال تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فباع المقبولون

منازلهم منها بأجنس الخط وأنقص الثمن وباع الموقفون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمناً للجنة فرحبت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم . قال الله تعالى (أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها فاني أنا الغني عنها وعن كل شيء . وأنا الجواد الكريم وأنا لا أمتنع فيها فاني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الخيد ولكن أنزل إلى دار البذر فاذا بذرت فاستوى الزرع على سوقه وصار حصيداً فحينئذ فعال فاستوفه أحوج ما أنت إليه الحبة بشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فاني أعلم بمصلحتك منك وأنا العلي الحكيم (فان قيل ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يتم إذا قيل بأن الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها جنة الخلد التي أعدت للبتين والمؤمنين يوم القيامة وحينئذ يظهر سر إهابه وإخراجه منها) ولكن قد قالت طائفة منهم أبو مسلم ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهما أنها إنما كانت جنة في الأرض في موضع عال منها لا أنها جنة المأوى التي أعدها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة . وذكر منذر بن سعيد هذا القول في تفسيره عن جماعة فقال وأما قوله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقالت طائفة أسكن الله تعالى آدم عليه السلام جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة الخلد قال وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به لأن الجنة التي تدخل بعد القيامة هي من جنس الآخرة وفي اليوم الآخر تدخل ولم يأت بعد وقد وصفها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها ومحال أن يصف الله شيئاً بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به والقول بهذا دافع لما أخبر الله به قالوا وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنة التي أعدت للبتين بعد قيام القيامة بدار المقامة ولم يسم آدم فيها ووصفها بأنها جنة الخلد ولم يخلد آدم فيها ووصفها بأنها دار جزاء ولم يقل أنها دار ابتلاء وقد ابتلى آدم فيها بالمعصية والفتن ووصفها بأنها ليس فيها حزن وأن الداخلين إليها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار السلام ولم يسم فيها آدم من الآفات التي تكون في الدنيا وسماها دار القرار ولم يستقر فيها آدم وقال فيمن يدخلها وما هم منها بمخرجين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا يمسم فيها نصب وقد ند آدم فيها هارباً فاراً عند أصابته بالمعصية وطلق بخصف ورق الجنة على نفسه وهذا النصب بعينه الذي نفاه الله عنها وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا تأثيم وقد أثم فيها آدم وأسمع فيها ما هو أكبر من اللغو وهو أنه أمر فيها بمعصية ربه وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذب وقد أسمه فيها إبليس السكذب وغره وقاسمه عليه أيضاً بعد أن أسمه

اياه . وقد شرب آدم من شراها الذي سماه في كتابه شرا با طهورا أى مطهرا من جميع الآفات المذمومة وآدم لم يظهر من تلك الآفات . وسماها الله تعالى مقعد صدق وقد كذب ابليس فيها آدم ومقعد الصدق لا كذب فيه وعليون لم يكن فيه استحالة قط ولا تبديل ولا يكون بإجماع المصلين والجنة في أعلى عليين والله تعالى انما قال انى جاعل فى الأرض خليفة ولم يقل انى جاعله فى جنة المأوى فقالت الملائكة أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والملائكة اتقى الله من أن تقول مالا تعلم وهم القائلون لا علم لنا إلا ما علمنا . وفى هذا دلالة على أن الله قد كان أعلمهم أن بنى آدم سيفسدون فى الأرض والا فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون والله تعالى يقول وقوله الحق (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تومر به لا غير . قال الله تعالى (ويفعلون ما يؤمرون) والله تعالى أخبرنا أن ابليس قال لآدم (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فان كان قد أسكن الله جنة الخلد والملك الذى لا يبلى فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه فى قوله فيقول وكيف تدلتنى على شيء أنا فيه قد أعطيت واخترتة بل كيف لم يحث التراب فى وجهه ويسبه لأن ابليس لأن كان يكون بهذا الكلام مغويا له انما كان يكون زاربا عليه لأنه انما وعده على معصية ربه بما كان فيه لا زائدا عليه . ومثل هذا لا يخاطب به إلا الجانين الذين لا يعقلون لأن العوض الذى وعده به بمعصية ربه قد كان أحرزه وهو الخلد والملك الذى لا يبلى ولم يخبر الله آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن إلى قول ابليس ولا قيل نصيحته ولكنه لما كان فى غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الله آدم أنه فى دار الخلد ثم شك فى خبر ربه لساء كافرا ولما سماه عاصيا لأن من شك فى خبر الله فهو كافر ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق بخبر ربه فهو عاص . وانما سمي الله آدم عاصيا ولم يسمه كافرا . قالوا فان كان آدم أسكن جنة الخلد وهى دار القدس التى لا يدخلها إلا طاهر مقدس فكيف توصل إليها ابليس الرجس النجس الملعون المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم وابليس فاسق قد فسق عن أمر ربه وليست جنة الخلد دار الفاسقين ولا يدخلها فاسق البتة انما هى دار المتقين وابليس غير تقي فبعد أن قيل له (اهبط منها فسا يكون لك أن تتكبر فيها) انفسح له أن يرق إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط والابعاد له بالعنو والاستكبار هذا مضاد لقوله تعالى (اهبط منها فسا يكون لك أن تتكبر فيها) فان كانت مخاطبته آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكبرا فليس تعقل العرب التى أنزل القرآن بلسانها ما التكبر . ولعل من ضعفت رويته وقصر بحته أن يقول

ان ابليس لم يصل اليها ولكن وسوسته وصلت . فهذا قول يشبه قائله ويشاكل معتقده
وقول الله تعالى حكم بيننا وبينه وقوله تعالى وقاسمهما يرثا قال لأن المقاسمة ليست وسوسة
ولكنها غطابة ومشافة ولا تكون إلا من اثنين شاهدين غير غائبين ولا أحدهما وما
يبدل على أن وسوسته كانت غطابة قول الله تعالى (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) فأخبر أنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس
اليه غطابة لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقابلة فن ادعى على الظاهر تأويلا ولم يقيم عليه
دليلا لم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكون كلاما مسموعا أو صوتا قال رؤبة :

* وسوس يدعو مخلصا رب الفلق *

وقال الأعشى :

تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت * كما استعان بريح عشرق زجل
قالوا وفي قول ابليس لها ما نها كما ربكنا عن هذه الشجرة دليل على مشاهدته لهما وللشجرة
* ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله (ألم أنهيكم عن تلك الشجرة)
ولم يقل عن هذه الشجرة كما قال له ابليس لأن آدم لم يكن حينئذ في الجنة ولا مشاهدا
للشجرة مع قوله عز وجل (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) فقد أخبر
سبحانه خبرا محكما غير مشتبہ اليه لا يصعد اليه إلا كلم طيب وعمل صالح وهذا مما قدمنا
ذكره أنه لا يبلغ المقدس المطهر إلا مقدس مطهر طيب ومعاذ الله أن تكون وسوسة ابليس
مقدسة أو طاهرة أو خيرا بل هي شر كلها وظلمة وخبث ورجس تعالى الله عن ذلك علوا
كثيرا وكما أن أعمال الكافرين لا تلج القدس الطاهر ولا تصل اليه لأنها خبيثة غير طيبة
كذلك لا تصل ولم تصل وسوسة ابليس ولا ولجت القدس قال تعالى (كلا ان كتاب الفجار
لنئسجين) * وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان آدم نام في جنة وجنة الخلد لا نوم
فيها باجماع من المسلمين لأن النوم وفاة وقد نطق به القرآن والوفاة تغلب حال ودار السلام
مسئلة من تغلب الأحوال والثائم ميت أو كليت قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم
أنه قال لام حارثة لما قالت له يا رسول الله ان حارثة قتل معك فان كان صار إلى الجنة
صبرت واحتسبت وان كان صار إلى ما سوى ذلك رأيت ما أفعل فقال لها رسول الله صلى
الله عليه وسلم أو جنة واحدة هي انما هي جنان كثيرة فأخبر صلى الله عليه وسلم ان الله جنت
كثيرة ففعل آدم أسكنه الله جنة من جناته ليست هي جنة الخلد قالوا وقد جاء في بعض
الأخبار ان جنة آدم كانت بأرض الهند قالوا وهذا وان كان لا يصححه رواية الأخبار
وقلة الآثار فالذي تقبله الألباب ويشهد له ظاهر الكتاب أن جنة آدم ليست جنة الخلد

ولا دار البقاء وكيف يجوز أن يكون الله أسكن آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة وكيف أخبر الملائكة أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله بالآساء التي تقدم ذكرنا لها تسمية مطلقة لا خصوص فيها فاذا قيل للجنة دار الخلد لم يجوز أن ينقص مسمى هذا الاسم بحاج فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا فاسكان آدم وذريته في هذه الجنة لا يتنافى كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ كانت تلك الوجوه والقوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول في الجنة (فالجواب) أن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين ونذكر أولاً قول من قال انها جنة الخلد التي وعدما الله المتقين وما احتجوا به وما نقصوا به حجج من قال انها غيرها ثم نقبها مقالة الآخرين وما احتجوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال الآخر إذ ليس غرضنا ذلك وإنما الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح المقضية لإخراج آدم من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان وكان الغرض بذلك الرد على من زعم أن حكمة الله سبحانه تأنى ادخال آدم الجنة وتعرضه للذنب الذي أخرجه منها به وأنه أى فائدة في ذلك والرد على أن من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة وإنما هو صادر عن محض المشيئة التي لا حكمة وراءها وما كان المقصود حاصلاً على كل تقدير سواء كانت جنة الخلد أو غيرها بيننا الكلام على التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء بدبوس السلاق (١) لا يحصل غرضاً ولا يزيل مرضاً فسلكتنا هذا السبيل ليكون قولهم مردوداً على كل قول من أقوال الأمة وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أميط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها فهذا مما قد اختلف فيه الناس والاشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخاطر بقلوبهم سواء أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الاشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم آدم وذكر الحديث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها آدم هي بعينها التي يطلب منه

(١) - هكذا في الأصول ويظهر أن يكون كثر به عن اللسان اه

أن يستفتحها لم قالوا ويدل عليه أن الله سبحانه (قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) إلى قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) عقيب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا أولاً في الأرض وأيضاً فانه سبحانه وصف الجنة التي أسكنها آدم بصفات لا تكون في الجنة الدنيوية فقال تعالى (إن لك إلا نَجْوَع فيها ولا نمرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضى) وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً ولو كان الرجل في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له الجوع والظلمة والحرى والضى للشمس وأيضاً فانها لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فان آدم كان يعلم أن الدنيا متقضية قانية وأن ملكها يبلى وأيضاً فان قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء فانه سبحانه قال (واذ قلنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقتلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقتلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) . فهذا اهباط آدم وحواء وابليس من الجنة ولهذا أتى فيه بضمير الجمع . وقيل انه خطاب لهم وللجنة وهذا يحتاج إلى نقل ثابت إذ لا ذكر للجنة في شيء من قصة آدم وابليس . وقيل خطاب لآدم وحواء وأتى فيه بلفظ الجمع كقوله تعالى (وكنا لحكمهم شاهدين) . وقيل لآدم وحواء وذريتهما . وهذه الأقوال ضعيفة غير الأولى لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل ظاهر الخطاب على خلافه ثبت أن ابليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المبهطين من الجنة . ثم قال تعالى (قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الابهاط الثانى لا بد أن يكون غير الأول وهو اهباطه من السماء إلى الأرض وحينئذ تكون الجنة التي اهبطوا منها أولاً فوق السماء وهى جنة الخلد وقد ذهبت طائفة منهم إلى أن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنها بالجمع لاستباحتها ذرياتها . قال والدليل عليه قوله تعالى (قال اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم منى هدى) وقال ويدل على ذلك قوله (فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وما هو إلا حكم يسم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . وهذا الذى اختاره أضعف الأقوال فى الآية فان العداوة التي ذكرها الله إنما هى بين آدم وابليس وذريتهما كما قال تعالى (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) . وأما

آدم وزوجه فان الله سبحانه أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليسكن اليها وقال سبحانه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل العداوة بين آدم وابليس وزرباتهم وابدل عليه أضاعود الضمير اليهم بلفظ الجمع . وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وابليس في قولهم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهم ما فهؤلاء ثلاثة آدم وحواء وابليس فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرة لطريق الكلام ولا يعود على جميع المذكور مع أنه وجه الكلام فان قيل فما تصنعون بقوله في سورة طه : (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآدم وحواء . وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضا قيل اما أن يكون الضمير في قوله اهبطا راجعا إلى آدم وزوجه أو يكون راجعا إلى آدم وابليس ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له وعلى الثاني فالعداوة المذكورة للبخاطيين بالاهباط وهما آدم وابليس وعلى الأول تكون الآية قد اشتملت على أمرين . أحدهما أمره لآدم وزوجه بالهبوط . والثاني جملة العداوة بين آدم وزوجه وابليس ولا بد أن يكون أبليس داخلا في حكم هذه العداوة فضا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك ، وقال لذريته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها العداوة على ضمير الجمع دون التثنية . واما ذكر الاهباط فتارة يأتي بلفظ ضمير الجمع وتارة بلفظ التثنية وتارة يأتي بلفظ الافراد لابليس وحده . كقوله تعالى في سورة الاعراف (قال ما منعك أن لاتسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) فهذا الاهباط لابليس وحده والضمير في قوله منها قيل أنه عائد إلى الجنة وقيل عائد إلى السماء وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وابليس إذ مدار القصة عليهم وحيث أتى بلفظ التثنية فاما ان يكون لآدم وزوجه إذ هما اللذان باشرا الاكل من الشجرة واقدمتا على المعصية . واما ان يكون لآدم وابليس إذ هما ابوا الثقلين فذكر حالهما وما آل اليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما والقولان محكيان في ذلك وحيث أتى بلفظ الافراد فهو لابليس وحده . وأيضا فالذي يوضح أن الضمير في قوله اهبطا منها جميعا لآدم وابليس ان الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجته فقال (وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا) وهذا يدل على أن المخاطب بالاهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا وهذا لأن المقصود اخبار الله تعالى لعباده المكلفين من الجن والإنس بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر لثلاث يقتدوا بهما في ذلك فذكر أبو الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط وقد أخبر سبحانه عن الزوجة أنها أكلت مع آدم وأخبر أنه اهبط

وأخرجهم من الجنة بتلك الأكلة فلم أن هذا اقتضاء حكم الزوجية وانها صارت إلى ماصار إليه آدم فكان تجريد العناية إلى ذكر الأبوين اللذين هما أصل الذرية أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الأنس وأمه والله أعلم وبالجملة فقلوه (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) ظاهر في الجمع فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله اهبطا . قالوا وأما قولكم انه كيف وسوس له بعد اهباطه منها ومحال أن يصعد إليها بعد قوله تعالى اهبط . لجوابه من وجوه . أحدهما أنه أخرج منها ومنع من دخولها على وجه السكينة والكرامة واتخاذها داراً فمن أين لكم أنه منع من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآدم وزوجه ويكون هذا دخولا عارضا كما يدخل مُشْرَطُ دار من امرؤا بابتلائه ومحتته وإن لم يكونوا اهلا لسكنى تلك الدار . الثاني انه كان يدنو من السماء فيكلمهم بما ولا يدخل عليهما دارهما . الثالث انه لعله قام على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يبلغ الجنة . الرابع انه قد روى انه اراد الدخول عليهما فتمتعه الخزنة فدخل في قم الحية حتى دخلت به عليهما ولا يشعر الخزنة بذلك . قالوا وما يدل على انها جنة الخلد بعينها انها جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله (اسكن انت وزوجك الجنة) ولا جنة يمهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب فقد صار هذا الاسم علماً عليها بالغلبة وإن كان في أصل الوضع عبارة عن البستان ذى الثمار والفواكه وهذا كاللدينة لطيفة والنجم للثريا وفظاثرها لحيت ورد اللفظ معرفاً بالآلف واللام انصرف إلى الجنة المبهودة المألومة في قلوب المؤمنين . وأما ان أريد به جنة غيرها فانها تسمى منكراً كقوله (جنتين من أعناب) أو مقيدة بالإضافة كقوله (ولولا إذ دخلت جنتك) أو مقيدة من السياق بما يدل على أنها جنة في الأرض كقوله (إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على أنها بستان في الأرض . قالوا وأيضاً فانه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالعداء والمشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطينهم وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمنكربون فقال للجنة أنت وحي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء الحديث وفي السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها قال

فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الاسراء ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال حجر وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال أما النهران الظاهران فالتيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة . وفيه أيضا ثم أدخلت الجنة فإذا جنات البقول وإذا ترابها المسك وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فضرب الملك يده فاذا طينه مسك اذفر . وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال انه عرضت لي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لو تناولت منها قطعا لأخذته فلو أخذته لا كلمت منه ما بقيت الدنيا . وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أى شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا الحديث . وفي الصحيح من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب اخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ما كلمهم ومشرهم ومقيلهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أنا في الجنة نرزق ثلثا يزهدوا في الجهاد ولا يشكوا عند الحرب فقال الله أنا أبلغهم عنكم فانزل الله عز وجل (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية . وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفي البخاري أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة . وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . والآثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد . فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم وهم الذين يقولون ان الجنة التي أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرى الأرض وهذه الاحاديث وأمثالها ترد قولهم . قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها متتفة في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حتى لا نشكره نحن ولا أحد من أهل الاسلام ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون

يوم القيامة كما يدل عليه سياق الكلام وهذا لا ينفى أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به فلا تنافي بين الأمرين . قالوا وأما قولكم ان الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم فيها بالنهي عن الشجرة . فجزاؤه من وجهين . أحدهما أنه إنما يتمتع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة حينئذ ينقطع التكليف وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه . الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها وإنما كان حجراً عليه في شجرة من جملة أشجارها وهذا لا يتمتع وقوعه في جنة المخلد كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها فان أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالب التكليف التي تكون في الدنيا متفية فيها فهو حق ولكن لا يدل على مطلوبكم . قالوا وهذا كما أنه موجب الأدلة وقول سلف الأمة فلا يعرف بقولكم قائل من أئمة العلم ولا يرجع عليه ولا يلتفت إليه . قال ، الأولون الجواب عما ذكرتم من وجهين بجملة ومفصل . أما المجمع فأنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يعين المصير إليه لا من قرآن ولا من سنة ولا أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين لامتداد ولا مقطوعاً . ونحن نوجدكم من قال بقولنا . هذا أحد أئمة الإسلام سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل (ان لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) قال يعني في الأرض وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه ان الله سبحانه أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتى قطفاً من قطف الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه فللقيتهم الملائكة فقالوا أين تريدون يا بني آدم قالوا إن أبانا اشتى قطفاً من قطف الجنة فقالوا لهم ارجعوا فقد كفيتموه فأتوها إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحفظوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه ستمكم في موتاكم . وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله اهبطوا منها قال هو كما يقال هبط فلان في أرض كذا وكذا وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصبلة الفردوس وأنه كان بعدن وإن سيعون وجميعون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة وهو الذي كان يسقيها ، وهذا مثله بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره بما حكى عنه وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة فيما خالفه فيه فلم قال بقوله في هذه المسألة . وهذا أبو مسلم الاصبهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين قال بهذا وانتصره واحتج عليه بما هو معروف

في كتابه . وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة . وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتاب الملل والنحل له . فقال وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار غلقتان إلا أنه كان يقول أنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته وعن حكي القولين أيضاً أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد . ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر بن واصل وأكثر أصحابنا وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير وعن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال واختلف في الجنة التي أسكنها آدم فقال بعض المتكلمين كان بستاناً جملة الله له امتحاناً ولم يكن جنة المأوى ثم قال ومن قال لم يكن جنة المأوى لأنه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفاً . قال وقد قيل في جوابه أنها لا تكون دار التكليف في الآخرة ولا يمنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت كما أن الانسان يكون في وقت مكلفاً دون وقت . وعن ذكر الخلاف في المسئلة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره فذكر هذين القولين وقولاً ثالثاً وهو التوقف قال لا مكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول وهو أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج قال ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها . وعن ذكر القولين أيضاً أبو الحسن الماوردي فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها على قولين . أحدهما أنها جنة الخلد . الثاني أنها جنة أعداء الله لها وجعلها دار ابتلاء . وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين . أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطها منها وهذا قول الحسن . الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنها فيها بالنهي عن الشجرة التي نهاها عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن يحيى وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء ويتقدر أنها كانت في السماء فمل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصماني هذه الجنة في الأرض وحملوا الإيهام على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصرأ . القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك كانت في السماء السابقة قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم إن الإيهام الأول كان من السماء السابقة إلى السماء الأولى والإيهام الثاني كان من السماء إلى الأرض . والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل عليه هو أن الآف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكنى آدم جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق والجنة المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللفظ إليها قال . والقول الرابع أن الكل يمكن والأدلة التقليدية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع .

قالوا ونحن لا نقبل هؤلاء ولا نعلم على ما حكى عنهم والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين قالوا وقد ذكرنا على هذا القول ما فيه كفاية . وأما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج ليكشف وجه الصواب فنقول وبالله التوفيق . أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتح لهم هي التي أخرج منها بعينها فإن الجنة اسم جنس فكل بستان يسمى جنة كما قال تعالى (أنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) وقال تعالى (وقالوا ان تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب) وقال تعالى (ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة) وقال تعالى (واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل) إلى قوله (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) فإن الجنة اسم جنس فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث . وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم فلا يدل الحديث عليه بشئ من وجوه الدلالات الثلاث ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته وهل مدارنا إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه . قالوا وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفلى . لجوابه من وجهين . أحدهما أن الهبوط قد استنقل في النقلة من أرض إلى أرض كما يقال هبط فلان ببلد كذا وكذا وقال تعالى (اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم) وهذا كثير في نظم العرب ونثرها قال :

إن تهبطين بلاد قسوم يرتعون من الطلاح

وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا . الثاني أنا لا تنازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السموات فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحبر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه . وأما قوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) فهذا يدل على أن الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها تخالف الأرض

في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها فاقه سبحانه فلو أن بقاع الأرض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالحس فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التنب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله تعالى (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) إلى آخر ما ذكرتموه مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل فانه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) وقوله (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى) هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها والمعنى أن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كن لك هذا الوعد والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد ، قال وأما قولكم أنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره فدعوى لا دليل عليها لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أعلم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى ويزول وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك فقول إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد مالا يتناهى فإن الخلد في لغة العرب هو البث الطويل كقولهم قيد غلده وحبس غلده وقد قال تعالى ثمود (أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتختنون مصانع لعلكم تخلدون) وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد به الملك الطويل الثابت . وأيضاً فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقق كذبه ومقامته آدم وحواه على الكذب والله سبحانه قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بقرور وهذا يدل على أنهما اغترا بقوله ففرهما بأن اطعتهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد التي وعداها المتقون غير بين . ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لسكانت جميع أشجارها شجر الخلد فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد وكان آدم يسخر من إبليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد . فان قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك ففره الخيوط وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد . قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في ذلك لأن قوله كان خداعاً وغروراً معضاً على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق . قالوا ، وأما قولكم ان قصة آدم في البقرة ظاهرة جداً في أن جنة آدم كانت فوق السماء فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته قولكم أنه كرر فيه ذكر المهبوط مرتين ولا بد أن يفيد الثاني غير ما أفاد الأول فيكون المهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائفة

منهم النقاش وغيره أن المبطوث الثاني إنما هو من الجنة الى السماء والمبطوث الأول الى الأرض وهو آخر المبطوثين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر وقالت طائفة أتى به على جهة التخليط والتأكيد كما تقول للرجل اخرج اخرج وهذه الأقوال ضعيفة . فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه . أحدها أنه مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير اليه وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه . الثاني أن الله سبحانه قد أبطأ إبليس لما امتنع من السجود لآدم إبطاء كونيا قدريا لا سبيل له الى التخلف عنه فقال تعالى (ابطأ منها فأ يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين) وقال في موضع آخر (فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة الى يوم الدين) وفي موضع آخر (اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك أجمعين) وسواء كان الضمير في قوله منها راجعا الى السماء أو الى الجنة فهذا صريح في إبطائه وطرده ولعنه وإدحاره والمدحور المبدع وعلى هذا ظر كانت الجنة فوق السموات لكان قد صعد اليها بعد إبطاء الله له . وهذا وإن كان ممكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره فلا ينبغي أن يصار اليه . وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمراءه تعالى بالمبطوث مطلقا وطرده ولعنه ودحوره لا دليل عليها لا من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير اليه وما هي إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليها . الثالث أن سياق قصة إبطاء الله تعالى لإبليس ظاهرة في أنه إبطأ الى الأرض من وجوه . أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة إبطائه بما قام به من التكبر المقتضى غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده وهو إبطائه من فوق السموات الى قرار الأرض ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافة حاله لحال الملائكة الأكرمين . الثاني أنه قال (فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك لعنتي الى يوم الدين) وكونه رجيا ملعونا ينبغي أن يكون في السماء بين المقرين المطهرين . الثالث أنه قال (اخرج منها مذموما مدحورا) وملسكوت السموات لا يعلوه المذموم المدحور أبدا . وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحال من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه فيرد بما رد به القول الذي قبله . وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن وإن أريد به أنه مستلزم للتخليط والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح فالصواب أن يقال أعيد الإبطاء مرة ثانية لأنه علق عليه حكما غير المعلق على الإبطاء الأول فانه علق على الأول عداوة بعضهم بعضا فقال (ابطأوا بعضهم لبعض عدو) وهذه جملة خالية وهي اسمية بالضمير وحده عند الأكثرين . والمعنى ابطأوا متعادين وعلق على المبطوث الثاني حكيم آخرين أحدهما مبطوهم جميعا والثاني

قوله (فاما يا نيتكم منى هدى فن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكأنه قيل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذاً عليكم هذا العهد وهو أنه مهما جاءكم منى هدى فن اتبعه مشكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه فى الاهباط الأول إيدان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفى الاهباط الثانى روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداى ومصيره إلى الأمن والسور المضاد للخوف والحزن فكسروهم بالاهباط الأول وجبر من اتبع هداى بالامبال الثانى على عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته كما كسر آدم بالإخراج من الجنة وجبره بالكلمات التى تلقاها منه فتاب عليه وهداى ومن تدبر حكته سبحانه واطفه وبره بعباده وأهل طاعته فى كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار كما بكسر العبد بالذنب وبذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبه وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وان ذلك الكسر هو نفس رحته به وبره ولطفه وهو أعلم بمصلحة عبده منه ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك ولا يتأثر بفضائله المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنونه والزنى لديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك كما قيل :

تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه فكم عزة قد نالها العبد بالذل
إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليلاً فاقراً السلام على الوصل

وقال آخر :

اخضع وذل لمن تحب فليس فى شرع الهوى أنف يشال ويقعد

وقال آخر :

وما فرحت بالوصل نفس عزيزة . وما العز إلا ذلها وانكسارها

. قالوا وإذا علم أن إبليس أبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم ثبت ان وسوسته له ولوجه كانت فى غير المحل الذى أبط منه والله أعلم . قالوا وأما قولكم ان الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهى تنصرف إلى الجنة التى لا يعبد بنو آدم سواها فلاريد أنها جاءت كذلك ولكن العهد وقع فى خطاب الله تعالى آدم لسكناها بقوله (اسكن أنت وزوجك الجنة) فهى كانت معبودة عند آدم ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفاً لها بلام التعريف فانصرف العرف بها إلى تلك الجنة المعبودة فى الذهن وهى التى سكنها آدم ثم أخرج منها فن أين فى هذا ما يدل على محلها وموضعها بنى أو إثبات . وأما بحجج جنة الخلد معرفة باللام فلانها الجنة

التي أخبرت بها الرسل لأهمهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب حيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطأ إلى سواها وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الأرض كقوله تعالى (انا بلوناكم كابلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرناهم مصبحين) فهذا لا ينصرف الذهن فيها إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحال . قالوا وما قولكم انه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم يتنازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال . واستدل لكم على وجود الجنة الآن نحن لاننا نزعكم فيه وعندنا من الأدلة على وجودها أضاف ما ذكرتم ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأنكم تزعمون أن كل من قال ان جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول ان الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا غلط منكم منشؤه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فانه يقول ان جنة آدم هي في الأرض وكذلك بالعكس ان كل من قال ان جنة آدم في الأرض فيقول ان الجنة لم تخلق فأما الأول فلاريب فيه وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل فأنتم نصبت دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على انكار قولهم وردده وابطاله ولكن لا يلزم من هذا بطلان هذا القول الثالث وهذا واضح . قالوا وأما قولكم ان جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق . فجوابه من وجهين . أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقا لقوله تعالى (لا لغو فيها ولا تأثيم) ولقوله تعالى (لا تسمع فيها لأغية) فهذا نفى عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالدا فيها فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر . الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقامر أنها جنة الخلد بعينها وحينئذ يتعين المنصير إلى ما ذكرتم فاما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم يجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير موجب والله أعلم . قالوا وما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدما المتقون أن الله سبحانه لما خلق آدم أعلمه أن عمره أجل ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء . ويدل على هذا ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي زباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله يارب فقال له ربه يرحمك الله يا آدم إذ ذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملائكة منهم جلوس فقل السلام

عليكم قالوا وعليك السلام ثم رجع إلى ربه فقال ان هذه تحيتك ونحية بنيك بينهم فقال الله له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت فقال اخترت بين ربي وكلنا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته قال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فاذا كل انسان مكتوب عمره بين عينيهِ فاذا رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال يارب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمراً أربعين سنة قال يارب زد في عمره قال ذاك الذي كتبت له قال أي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ماشاء الله ثم اهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأناه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت أليس قد كتبت لي ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فن يومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقاً في دار الخلد التي لا يموت من دخلها وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله لها ولاهها أجلاً معلوماً وفيها أسكن . فان قيل فاذا كان آدم قد علم أن له عمراً ينتهي اليه وأنه ليس من الخالدين فكيف لم يكذب ابليس ويعلم بطلان قوله حيث قال له (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) بل جوز ذلك وأكل من الشجرة طمعاً في الخلد . فالجواب ما تقدم من الوجهين اما أن يكون المراد بالخلد المكث الطويل لأبد الأبد أو يكون عدوه ابليس لما قاسمه وزوجه وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره . قالوا والممول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة (اني جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا (أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد بل أعلمه من على ما لا تعلونه فأظهر من فضله وشرفه بأن علمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها و (قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به اخبار الرب تعالى للملائكة وأظهر تعالى فضله وشرفه وأعلمه بما لم تعلمه الملائكة وهو خليفة مجبول في الأرض لافوق السماء . فان قيل قوله تعالى اني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعل في الأرض فسي ماله ومصيره وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولاً ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال ولهذا انتصب عنه المفعول . فالجواب أن الله سبحانه أعلم ملائكته بأنه يخلق له خلافة الأرض لا لسكنى جنة الخلود وغيره الصدق وقوله الحق وقد علمت الملائكة

أنه هو آدم فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقبح الخبز ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعله المتضمن رد قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فانهم إنما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجمعول في الأرض فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم توهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض ولا كان اظهار فضله وشرفه وعله وهو فوق السماء رادا لقولهم وجوابا لسؤالهم بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموه اظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافة التي خلق لها وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء وهذا واضح لمن تأمله وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفة في الأرض وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جعله خليفة في الأرض وأما جعله في السماء أولا ثم جعله خليفة في الأرض ثانياً وإن كان كما لا ينافي الاستخلاف المذكور فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضى ظاهره خلافه فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله . ندندن . قالوا وأيضا فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب وأخبر أنه خلقه من سلاله من طين وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة مالم يطبخ فاذا طبخ فهو غار . وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صل إذا أنتن وحمأ الطين الأسود المتغير والمستون قيل المصبوب من سفت الماء إذا صبته وقيل المتين المسن من قولهم سفت الحجر على الحجر إذا حككته فاذا سال بينهما شيء فهو ستين ولا يكون إلا متنتا وهذه كلها أطوار التراب الذي هو مبدؤه الأول كما أخبر عن خلق الذرية من نقطة ثم من علقه ثم من مضغة وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات لا قبل التخليق ولا بعده وإنما أخبر عن اسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض . قالوا فأين الدليل الدال على اصعاد مادته واصعاده بعد خلقه إلى فوق السموات هذا مما لا دليل لكم عليه أصلا ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به . قالوا ومن المعلوم أن ما فوق

السّموات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أتت من تخيره وإنما محله هذا الأرض التي هي محل المتغيرات والفسادات وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يليق به تغير ولا تئن ولا فساد ولا استحالة . قالوا وهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء . قالوا وقد قال تعالى (وأما الذين سمعوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع وما أعطيه آدم فقد انقطع فلم تكن تلك جنة الخلد . قالوا وأيضاً فلا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لسكان هذا أولى بالذكر لأنه من أعظم أنواع التعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس حيث لم يحجى في القرآن ولا في السنن تحريف واحد أنه نقله إلى السماء ورفع له إليها بعد خلقه في الأرض علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي فوق السموات قالوا أيضاً فإنه سبحانه قد أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثاً ولا سدى وأنكر على من زعم ذلك قتل على أن هذا مناف لحكمته ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لسكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا يهنون وهذا باطل بقوله (أحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي وغيره معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقال (أحسبتم أنا خلقناكم عبثاً) فهو تعالى لم يخلقهم عبثاً ولا تركهم سدى وجنة الخلد لا تكليف فيها . قالوا وأيضاً فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) وجزاء للمتقين بقوله (ولنعم دار المتقين) ودار الثواب بقوله (ثواباً من عند الله) فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذرياتهم وغيرهم من الحور والولدان . وبالجملة فحكته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والمجاهد وأنواع الطاعات وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها . قالوا فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة وإن دار الجنة لا لغو فيها ولا تأنيم وأن من دخلها لا يخرج منها أبداً وإن من دخلها ينعم لا ييؤس وأنه لا يخاف ولا يحزن وأن الله سبحانه حرماً على الكافرين وعدو الله إبليس أكفر الكافرين فحال أن يدخلها أصلاً لا دخول عبور ولا دخول قرار وأنها دار نعم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرنا من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة التي أسكنها آدم إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصره المقالات تبين الصواب من ذلك والله المستعان

قال الآخرون بل الجنة التي أسكنها آدم عند سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد ومن قال انها كانت جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزلة أو من اخوانهم المتكلمين المبتدعين فان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول قال تعالى (واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابي واستكبر وكان من الكافرين وقتنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما عما كانا فيه وقتنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وان بعضهم لبعض عدو ثم قال (ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين) وهذا بين انهم لم يكونوا في الأرض وإنما اهبطوا الى الأرض فاهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها الى أرض أخرى كما انتقل قوم موسى من أرض الى أرض كأن مستقرهم ومتاعهم الى حين في الأرض قبل الهبوط كما هو بعده وهذا باطل . قالوا وقد قال تعالى في سورة الاعراف لما قال إبليس (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فا يكون لك أن تكبر فيها فاخرج (لك من الصاغرين) بين اختصاص الجنة التي في السماء بهذا الحكم بخلاف جنة الأرض فان إبليس كان غير ممنوع من التكبر فيها والضمير في قوله منها عائد إلى معلوم وان كان غير مذكور في اللفظ لأن العلم به أغنى عن ذكره . قالوا وهذا بخلاف قوله (اهبطوا مصرا فان لکم مآسأتم) فانه لم يذكر هنا ما اهبطوا منه وإنما ذكر ما اهبطوا إليه بخلاف إهباط إبليس فانه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكون من علو إلى سفلى وبنو اسرائيل كانوا يجهلون السراة المشرقة على مصر الذي يهبطون اليه ومن هبط من جبل إلى واد قيل له اهبط . قالوا وأيضا فبنو اسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها لأن من عادته أن يركب في مسيره فإذا وصل نزل عن دوابه ويقال نزل العدو بأرض كذا ونزل القفل ونحوه ولفظ النزول بكلف الهبوط فلا يستعمل نزل وهبط إلا إذا كان من علو إلى سفلى وقال تعالى عقب قوله (اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فهذا دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون والقرآن صريح في أنهم إنما صاروا اليه بعد الإهباط . قالوا ولو لم يكن في هذه إلا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان موسى صلى الله عليه وسلم إنما لام آدم عليه السلام لما حصل له ولذريته من الخزوج من الجنة من الشكد والمشقة فلو كانت بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يعوض

عنه وموسى أعظم قدرا من أن يلومه على أن أخرج نفسه وذريته من بستان في الأرض ، قالوا وكذلك قول آدم يوم القيامة لما يرغب اليه الناس أن يستفتح لهم باب الجنة فيقول وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا في كونها جنة الخلد وأنه اعتذر لهم بأنه لا يحسن منه أن يستفتحها وقد أخرج منها بخطيئته من أظهر الأدلة . قال الأولون أما قولكم ان من قال انها جنة في الأرض فهو من المتفلسفة والملاحدين والمعتزلة أو من اخوانهم فقد أوجدناكم من قال بهذا وليس من أحد من هؤلاء . ومشاركة أهل الباطل للحق في المسئلة لا يدل على بطلانها ولا تكون اضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها فان أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جملة القائلين بهذا لم يفدكم شيئا . قالوا وأما قولكم وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحد من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف فضلا عن اتفاقهم . قالوا ولا يوجد عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خبر يصح موصولا ولا شاذا ولا مشهورا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى أسكن آدم جنة الخلد التي هي دار المتقين يوم المعاد . قالوا وهذا القاضي منذر بن سعيد قد حكى عن غير واحد من السلف أنها ليست جنة الخلد . فقال ونحن نوجدكم أن أبا حنيفة فقيه العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة آدم التي خلقها الله ليست جنة الخلد وليسوا عند أحد من العالمين من الشاذين بل من رؤساء المخالفين وهذه الدواوين مشحونة من علومهم . وقد ذكرنا قول ابن عينة وقد ذكر ابن مزين في تفسيره . قال سألت ابن نافع عن الجنة مخلوقة فقال السكوت عن هذا أفضل . قالوا فلو كان عند ابن نافع أن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد لم يشك انها مخلوقة ولم يتوقف في ذلك . وقال ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن في قوله تعالى (وقلنا اهبطوا منها) قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية أبي صالح هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا ولم يذكر في كتابه غيره فأين اجماع سلف الأمة وأئمتها . قالوا وأما احتجاجكم بقوله تعالى (ولكم في الأرض مستقر) عقيب قوله اهبطوا فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخلد فان أحد الأقوال في المسئلة انها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد كما حكاه الماوردي في تفسيره وقد تقدم . وأيضا فان قوله (ولكم في الأرض مستقر) يدل على أن لهم مستقرا إلى حين في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد فان الجنة أيضا لها أرض . قال تعالى عن أهل الجنة (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين) فدل على أن قوله (ولكم في الأرض مستقر) المراد به الأرض الحالية من

تلك الجنة لا كل ما يسمى أرضاً وكان مستقرهم الأول في أرض الجنة ثم صار في أرض
الابتلاء والامتحان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض الجنة أيضاً فلا تدل الآية على
أن جنة آدم هي جنة الخلد . قالوا وهذا هو الجواب بعينه عن استدلالكم بقوله تعالى (قال
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) فإن المراد به الأرض التي أهبطوا إليها وجعلت
مسكناً لهم بدل الجنة . وهذا تفسير المستقر المذكور في البقرة مع تضمنه ذكر الإخراج منها .
قالوا وأما قوله تعالى لإبليس (اهبط منها فإن يكون لك أن تكبر فيها) . وقولكم أن هذا
إنما هو في الجنة التي في السماء وإلا لجنّة الأرض لم يمنع إبليس من التكبر فيها فهو دليل لنا
في المسئلة فإن جنة الخلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر فيها أصلاً . وقد أخبر تعالى
أنه وسوس لآدم وزوجه وكذبهما وغرهما وخانتهما وتكبر عليهما وحسدتهما وهما حينئذ
في الجنة فدل على أنها لم تكن جنة الخلد ومحال أن يصعد إليها بعد اهبطها وإخراجها منها .
قالوا والضمير في قوله اهبطوا منها إما أن يكون عائداً إلى السماء كما هو أحد القولين وعلى
هذا فيكون سبحانه قد أهبطه من السماء عقب امتناعه من السجود وأخبر أنه ليس له أن يتكبر
ثم تكبر وكذب وخان في الجنة فدل على أنها ليست في السماء أو يكون عائداً إلى الجنة على
القول الآخر ولا يلزم من هذا القول أن تكون الجنة التي كاد فيها آدم وغره وقاسمه كاذباً
في تلك التي أهبط منها بل القرآن يدل على أنها غيرها كما ذكرناه فلي التقديرين لا تدل الآية
على أن الجنة التي جرى لآدم مع إبليس ما جرى فيها هي جنة الخلد . قالوا وأما قولكم ان
بنى اسرائيل كانوا يجبال السراء المشرقة على الأرض التي يهبطون وهم كانوا يسرون ويرحلون
فلذلك قيل لهم اهبطوا فهذا حق لا تنازعكم فيه وهو بعينه جواب لنا فإن المهبوط يدل على أن
تلك الجنة كانت أعلا من الأرض التي أهبطوا إليها وأما كونها جنة الخلد فلا . قالوا والفرق
بين قوله اهبطوا مصرأ وقوله اهبطوا منها فإن الأول لنهاية المهبوط وغايته واهبطوا منها
متضمن لمبدئه وأوله لا تأثير له فيما نحن فيه فإن هبط من كذا إلى كذا يتضمن معنى الانتقال
من مكان عال إلى مكان سافل فأى تأثير لا ابتداء للغاية ونهايتها في تعيين محل المهبوط بأنه جنة
الخلد . قالوا وأما قصة موسى ولومه لآدم على إخراجها من الجنة فلا يدل على أنها جنة الخلد
وقولكم لا يظن بموسى أنه يلوم آدم على إخراجها نفسه وذريته من بستان في الأرض تشنيع
لا يفيد شيئاً أفترى كان ذلك بستاناً مثل أحاد هذه البساتين المقطوعة الموهجة التي هي عرصة
الآفات والتمب والنصب والظلم والحرق والسقى والتلقيح وسائر وجوه النصب الذي يلحق
هذه البساتين ولا ريب أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم وأجسل من أن يلوم آدم على

خروجه وإخراج بنيه من بستان هذا شأنه ولكن من قال بهذا وإنما كانت جنة لا يلحقها آفة ولا تنقطع ثمارها ولا تغور أنهارها ولا يجوع ساكنها ولا يظمأ ولا يضحى للشمس ولا يعرى ولا يمسه فيها الثعب والنصب والشقاء ومثل هذه الجنة يحسن لوم الإنسان على التسبب في خروجه منها . قالوا وأما اعتذار آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي أخرجه من الجنة فلا يحسن أن يستفتحنا لهم فهذا لا يستلزم أن تكون هي بعينها التي أخرج منها بل إذا كانت غيرها كان أبلغ في الاعتذار فانه إذا كان الخروج من غير جنة الخلد حصل بسبب الخطيئة فكيف يليق استفتاح جنة الخلد والشفاعة فيها ثم خرج من غيرها بخطيئة فهذا موقف نظر الفريقين ونهاية اقدام الطائفتين فمن كان له فضل علم في هذه المسئلة فليجد به فهذا وقت الحاجة اليه ومن علم منتهى خطوته ومقدار بضاعته فليكل الأمر إلى عالمه ولا يرضى لنفسه بالتقصير والازراء عليه . وايكن من أهل التلؤلؤ الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر والطنع والضرب فقد تلاقى الفحول وتطاعنت الأقران وضاق بهم المجال في حابة هذا الميدان .

إذا تلاقى الفحول في لاجب . فكيف حال النصيص في الوسط

هذه معاهد حجج الطائفتين بمجازاة بياك وإليك تساق وهذه بضائع تجار العلماء ينادى عليها في سوق الكساد لا في سوق النفاق فمن لم يكن له به شيء من أسباب البيان والبصرة فلا يعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعذرة ولا يرضى لنفسه بشر الخطئين والنجس الخطئين جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرفيق الناصح العايم فارحل بهمتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم فقد ذكرنا في هذه المسئلة من النقول والأدلة والنكت البديعة ما لمسه لا يوجد في شيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره إلا من كان من الفضلاء المصنفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل وإليه الإستناد فإنه لا ينجب من توكل عليه ولا يضيع من لاذ به وفوض أمره إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصل

ولما أهبته سبحانه من الجنة وعرضه وظهرته لأنواع المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه وأخبر أنه من تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجهم منها (قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى

فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفى الآية الأخرى قال (اهبط منها جميعاً فاما يا نبيكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له مديته صنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فانسيتها وكذلك اليوم تنسى) فلذا كسره سبحانه باهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذى عهده لإلهم . فقال تعالى (فاما يا نبيكم منى هدى) وهذه هى أن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان . والمعنى أى وقت وأى حين أنا كم منى هدى وجعل جواب هذا الشرط جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) كما تقول إن زرتنى فمن بشرنى بقدرتك فهو حر وجواب الشرط يكون جملة تامة اما خبراً محضاً كقولك ان زرتنى أكرمك أو خبراً مقروناً بالشرط كهذا أو مؤكداً بالقسم أو بأن واللام كقوله تعالى (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) . واما طلباً كقول النبي ﷺ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقوله وإذا أقمتموهما فاصبروا وقوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وأكثر ما يأتى هذا النوع مع إذا التى تفيد تحقيق وقوع الشرط لمر وهو افادته بتحقيق الطلب عند تحقيق الشرط ففى تحقق الشرط فالطلب متحقق فأتى بإذا الدالة على تحقيق الشرط فلم بتحقيق الطلب عندها وقد يأتى مع أن قليلاً كقوله تعالى (وإن كذبوك فقل لى على ولدىكم علكم) وأما جملة انشائية كقوله لبعده الكافران أسلت فأنت حرولاً مرأته ان فعلت كذا فأنت طالق فهذا انشاء للعتى والاط وعنده وجود الشرط على رأى أو انشاء له حال التعليق ويتأخرته هذه الى حين وجود الشرط على رأى آخر . وعلى التقديرين لجواب الشرط جملة انشائية . والمقصود ان جواب الشرط فى الآية المذكورة جملة شرطية وهى قوله (فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضى للجزاء الذى هو لازم فان كان بينهما تلازم من الطرفين كان وجود كل منهما بدون دخول الآخر بمتعة كدخول الجنة بالإسلام وارتفاع الخوف والحزن والضلال والشقاء مع متابعة الهوى وهذه هى عامة شروط القرآن والسنة فانها أسباب وعلل والحكم ينتقى بانتفاء علته وان كان التلازم بينهما من أحد الطرفين كان الشرط ملزوماً خاصاً والجزاء لازماً عاماً ففى تحقق الشرط الملزوم الخاص تحقق الجزء اللازم العام ولا يلزم العكس كما يقال ان كان هذا انساناً فهو حيوان وان كان البيع صحيحاً فالملك ثابت . وهذا غالب ما يأتى فى قياس الدلالة حيث يكون الشرط دليلاً على الجزء فيلزم من وجوده وجود الجزء لان الجزء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم ولا يلزم من عدمه عدم الجزء وان

وقع هذا الشرط بين علة ومعلول فإن كان الحكم معللاً بعلة صح ذلك وجز أن يكون الجزاء أعم من الشرط كدولة إن كان هذا مرتداً فهو حلال الدم فإن حل الدم أعم من حله بالردة . إلا أن يقال أن حكم العلة المعينة ينتقى بانتفاؤها وإن ثبت الحكم بعلة أخرى فهو حكم آخر وأما حكم العلة المعينة فحال أن ينقضى مع زوالها وحينئذ فيعود التلازم من الطرفين ويلزم من وجود كل واحد من الشرط والجزاء وجود الآخر ومن عدمه عدمه وتام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلمين وللناس فيه نزاع مشهور وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحداً بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطمارة جاز تعليله بالعلل المختلفة وإن كان واحداً بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلمين مختلفتين وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم . ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به من رأى تعليل الحكم بعلة مختلفة إنما يدل على تعليل الواحد بالنوع بها وكل من نفي تعليل الحكم بعلمين إنما يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهما فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد . والمقصود أن الله سبحانه جعل اتباع هداه وعهده الذى عهده إلى آدم سبباً ومقتضياً لهدم الخوف والحزن والضلال والشقاء وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط متفق بانتفاؤه كما تقدم بيانه ونفى الخوف والحزن عن متبوع الهدى نفي لجميع أنواع الشرور فإن المكروه الذى ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه فهو دائماً فى خوف وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على فعل المحبوب وحصول المكروه . فالأقسام أربعة خوف من فوت المحبوب وحصول المكروه وهذا جماع الشر كله فنفى الله سبحانه ذلك عن متبوع هداه الذى أنزله على ألسنة رسله وأتى فى نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت والزمور فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف فى الدنيا وفى البرزخ ويوم القيامة حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسى نفسى فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم الخوف الذى خافوا منه وأتى فى نفي الحزن بالفعل المضارع الدال على نفي التجدد والحدوث أى لا يلحقهم حزن ولا يحدث لهم إذا لم يذكر ما سلف منهم بل هم فى سرور دائم لا يمرض لهم حزن على ما فات . وأما الخوف فلما كان نملقه بالمستقبل دون الماضى نفي لحوقه لهم جملة أى الذى خافوا منه لا يتألمهم ولا يلزمهم والله أعلم فالحزين إنما يحزن فى المستقبل على ماضى الخائف إنما يخاف فى الحال مما يستقبل فلا خوف عليهم أى لا يلحقهم ما خافوا منه ولا يمرض لهم حزن على ما فات . وقال فى الآية الأخرى (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فنفى عن متبوع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ (فاما
يا أيمنكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) والآية نقت مسمى الضلال والشقاء
عن متبع الهدى مطلقاً فاقضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآخرة ولا يشقى
فيها فان المراتب أربعة هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة لكن ذكر ابن
عباس رضى الله عنهما في كل دار أظهر مرتبتها فذكر الضلال في الدنيا إذ هو أظهر لنا وأقرب
من ذكر الضلال في الآخرة . وأيضاً فضلال الدنيا أضل ضلال في الآخرة وشقاء الآخرة
مستلزم للضلال فيها فنبه بكل مرتبة على الأخرى فنبه بنى ضلال الدنيا على نفى ضلال الآخرة
فان العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه . قال الله تعالى في الآية الأخرى
(ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة شتى ونحشره يوم القيامة أعمى) قال رب لم حشرتنى
أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى) وقال في الآية
الأخرى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) فأخبر أن من كان في
هذه الدار ضالافو في الآخرة أضل وأما نفى شقاء الدنيا فقد يقال أنه لما انتهى عنه الضلال
فيها وحصل له الهدى والهدى فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب وذائق طعم الايمان فوجد
حلاوته وفرحة القلب به وسروره والتعظيم به ومصير القلب حياً بالايمان مستثيراً به قوياً به
قد نال به غذاءه ورواه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته ونعيمه ماهو من أجل أنواع
النعم وأطيب الطيبات وأعظم اللذات . قال الله تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فهذا خبر أصدق
الصادقين ونخبه عند أهله عين اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحياه
الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة حيث
يظنونها التمتع في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر
الأعداء والفنن بأنواع الشهوات ولاريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم بل قد يكون حظ
كثير من البهائم منها أكثر من حظ الانسان فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها
السباع والدواب والأنعام فذلك بمن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة
بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والاخوان
والمساكن ورضى بتركها كلها والخروج منها رأساً وعرض نفسه لأنواع المكاء والشاق وهو
متحل بهذا مفسر الصدر به بطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه لاناخذه في ذلك لومة
لاثم حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدرة ويقول فزت ورب الكعبة ويستطيل الآخر حياته
حتى يلقى قوته من يده ويقول انها لحياة طويلة ان صبرت حتى آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحاً

مسرورا ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر انه لير بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً . وقال بعض العارفين انه لير بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهام عن الوصال فقالوا انك تواصل فقال اني لست كهيتكم اني أظل عند ربي بطمعى ويسقيني علم أن هذا طعام الأرواح وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والتعيم الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه وغيره إذا تعلق بفباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلاً وغروراً . وغلط من قال أنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يفتنى به بدنه لوجوه . أحدها أنه قال أظل عند ربي بطمعى ويسقيني ولو كان أكلًا وشرابًا لم يكن وصالًا ولا صوما . الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم ليسوا كهيتهم في الوصال فانهم إذا واصلوا نضروا بذلك وأما هو صلى الله عليه وسلم فانه إذا واصل لا يتضرر بالوصال فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضاً لا واصل بل أكل وأشرب كما تأكلون وتشربون فلما قررهم على قولهم انك تواصل ولم يشكره عليهم دل على أنه كان مواصلاً وانه لم يكن يأكل أكلًا وشراباً يفعل الصائم . الثالث أنه لو كان أكلًا وشراباً يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه فانه حينئذ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشركون في عدم الوصال فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيتكم وهذا أمر يعلبه غالب الناس ان القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل مطلوبه ووصال حبيب أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب حتى أن كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئاً ولا تطلب نفسه أكلًا . وقد أفصح القائل في هذا المعنى .

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب ونلهمها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادى
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد

والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعم العاجل وهو أمر يشهد به
الحس والوجد وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم بالإيمان فذكرها ابن عباس رضى الله عنهما
لكونها أهم وهي العاية المطلوبة وضلال الدنيا أظهر وبالنجاة منه ينجو من كل شر وهو أضل
ضلال الآخرة وشقاؤها فلذلك ذكره وحده والله أعلم .

فصل

وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويخبر أنهما حظ أعدائه ويذكر ضدتهما وهما الهدى والفلاح كثيراً ويخبر أنهما حظ أوليائه . أما الأول فكقوله تعالى (ان المجرمين في ضلال وسمر) فالضلال الضلال والسمر هو الشقاء والعذاب وقال تعالى (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين) . وأما الثاني فكقوله تعالى في أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وكذلك في أول لقمان . وقال في الأنعام (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأقربها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعاً ذكر فيها الأمرين فأمرنا أن نقول (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح ثم قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء لكن ذكر الوصفين ممّا لتكون الدلالة على كل منهما بصرح لفظه . وأيضاً فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة فإن الغضب على اليهود أظهر لغنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون .

فصل

وقوله تعالى (فاما يا بنيكم منى هدى) هو خطاب لمن أبطله من الجنة بقوله (اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ثم قال (فاما يا بنيكم منى هدى) وكلا الخطابين لأبوى الثقلين وهو دليل على أن الجن مأمورون متنبهون داخلون تحت شرائع الأنبياء وهذا مما لاخلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث اليهم كما بعث إلى الانس كما لاخلاف بيننا أن مسيئهم فيحق للعقاب وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن يحسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم ، وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس وإنما هي لبني آدم وصالحى ذريته خاصة . وحكى هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . واحتج الأولون بوجوده . أحدها هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى وهذا مستلزم

لكمال النعيم . ولا يقال أن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط ولا خلاف أن مؤمنهم لا يعاقبون لأننا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدى فقط لم يكن مدحاً لمؤمنى الانس ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدى وهو عدم الخوف والحزن . ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذى أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء . وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفى الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أميط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل فأخبره سبحانه أنه معطيه وذريته عهداً من اتبعه منهم اتقى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا ينفى ذلك كله إلا بدخول دار النعيم ولكن المقام بذكر التصريح بنفى غاية المسكروحات أولى . الثانى قوله تعالى (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنما سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ياقومنا أجيئوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم) فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم أخباراً بقوله أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلًا بقوله (ويحرمكم من عذاب أليم) بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . الثالث قوله تعالى فى الحور العين (لم يطمثن لانس قبلهم ولا جاز) فهذا يدل على أن مؤمنى الجن والانس يدخلون الجنة وأنه لم يسبق من أحد منهم طمئ لأحد من الحور فدل على أن مؤمنهم يتأق منهم طمئ الحور العين بعد الدخول كما يتأق من الانس ولو كانوا بمن لا يدخل الجنة لما حسن الاخبار عنهم بذلك . الرابع قوله تعالى (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به مبتهاها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم (وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون) فكما دخل كافرهم فى الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم فى الأولى . الخامس قوله عن صالحهم (فن أسلم فأولئك تحمروا رشداً) والرشدهو الهدى والفلاح وهو الذى يهدى اليه القرآن ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشده بل لم يحصل له من الرشده إلا مجرد العلم . السادس قوله تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كمرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) ومؤمنهم من آمن بالله ورسله فيدخل فى المبشرين ويستحق البشارة . السابع قوله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) عم

سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية اليها فمن هداه اليها فهو بمن دعاه اليها فمن اهتدى من الجن فهو من المدعويين اليها . الثامن قوله تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مشوا كم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يام معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا) وهذا عام في الجن والانس فأخبرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله فاقضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لحسن الانس . التاسع قوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقوله تعالى (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . أحدها عموم الاسم الموصول فيها . الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة لبديل على أنه مستحق بها وهو قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم يعم بعموم علته فاذا كان دخول الجنة مرتباً على الاقرار بالله وروبيته مع الاستقامة على أمره فمن أتى ذلك استحق الجزاء . الثالث انه قال (فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) فدل على أن كل من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى (فمن اتبع هداى فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون) وأنه متناول للفرقتين ودلت هذه الآية على أن من لاخوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار ببدل الله فدخلوا الجنة بفضلهم ورحمته أولى فان رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار . وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قط بل ينشئ لها أقواماً يسكنهم إياها من غير عمل علوه ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصل اليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقهم وأعمال البر التي يهدونها اليه بخلاف أهل النار فانه لا يعنّب فيها بغير عمل أصلاً . وقد ثبت بنص القرآن واجماع الامة ان مسمى الجن في النار ببدل الله وبما كانوا يكسبون فحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون . لكن قيل أنهم يكونون في ربض الجنة براهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا في الدنيا يرون بنى آدم من حيث لا يرونهم ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده فان ثبتت حجة يجب اتباعها وإلا فهو بما يحكى ليعلم وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم .

فصل

ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدرح في تصديقه وامثال أمره من غير اعتراض شبهة تمنع امثاله وعلى هذين الأصلين مدار الايمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر ويتبعهما أمران آخران وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وان لا يغمش بها وجه تصديقه ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال فهنا أربعة أمور . أحدها تصديق الخبر . الثاني بذل الاجتهاد في ردالشبهات التي نوحيا شياطين الجن والانس في معارضته . الثالث طاعة الأمر والرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة وهذان الأمران أعنى الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقاقته في معاشه ومماده كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومماده وذلك أن العبد له قوتان قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من الثبة والعزم والعمل فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية مالم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادا في القوة الارادية العملية مالم يداوها باخراجها قال الله تعالى في حق نبيه يذكر مامن* به عليه من نزاهته وطلهارته مما يلحق غيره من ذلك (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) فما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وانه على الحق المبين وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر بانبايعهم على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى رواء الترمذى وغيره فالراشد ضد الغاوى والمهدي ضد الضال وقد قال تعالى (كالذين من قبلكم كانوا أشد منك قوة وأكثروا أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم وخضتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون) فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو التصيب من الدنيا والاستمتاع به متضمن انييل الشهوات المانعة من متابعة الأمر بخلاف المؤمن فانه وان نال من الدنيا وشهواتها فانه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمعاده والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله (وخضتم كالذين خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق الآخرة لاتزال ساعية في نيل شهواتها فاذا نالتها فانما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدى عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تعلم حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل راداتها وشهواتها فلا تفرغ للخوض بالباطل الا قليلا ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية

لكانت أئمة تدعوا إلى النار وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعيان وسواء كان المعنى وخضتم كالحرب الذى غاضوا أو كالفرق الذى خاضوا فان الذى يكون للواحد والجمع ونظيره قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) لكن لا يجرى على جمع تصحيح فلا يجرى المسلون الذى جاؤا وإنما يجرى غالبا فى اسم الجمع كالحرب والفرق أو حيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعا كقول الشاعر :

وان الذى جاءت تقبح دماؤهم ه ه القوم كل القوم يا أم خالده

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والمعد كقوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به) ثم قال (أولئك هم المتقون) ونظيره الآية التى نحن فيها وهى قوله (وخضتم كالذى غاضوا) أو كان المعنى على القول الآخر وخضتم خوضا كالحوض الذى غاضوا فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك اضرب كالذى ضرب وأحسن كالذى أحسن ونظائره وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفا وحذفه فى مثل ذلك قياس مطرد على القولين فقد ذمهم سبحانه على الحوض بالباطل واتباع الشهوات واخبر أن من كانت هذه حاله فقد جبط عمله فى الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين) فذكروا الأصليين الحوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين . وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وأطعام ذوى الحاجات فهذان الأصلان هما ما هما والله ولى التوفيق .

فصل

والقلب السليم الذى ينجم عن عذاب الله هو القلب الذى قد سلم من هذا وهذا فهو القلب الذى قد سلم لربه وسلم لامره ولم يبق فيه منازعة لامره ولا معارضة لخبيره فهو سليم بما سوى الله وأمره لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله فاقه وحده غايته وأمره وشرعه وسيله وطريقته لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره لكن لا تتر على إلا وهى مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الفتن وسليم من الباطل وكل الأقوال التى قيلت فى تفسيره فذلك يتضمنها . وحقيقته أنه القلب الذى قد سلم لعبودية ربه حيا وخوفا وطعما ورجاء ففى محبه عن حب ماسواه وبخوفه عن خوف ماسواه وبرجائه عن رجاء ماسواه وسلم لامره

ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره فاسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشكاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له وسالم أوليائه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها وعادى أعداءه المخالفين لكتابيه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما .

فصل

وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى (ان الذين ينلون كتاب الله) وفي قوله (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى (أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة) وقال (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرما وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأني أتلوا القرآن) حقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة وهي تلاوة اللفظ والمعنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الإتيان يقال أنزل أثر فلان وتلوت أثره وقفوتيه وقصصته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى (والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها) أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبعه وسعى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة أخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة . والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وانتارا بأمره وانتهاء بنبيه وإتمامها به حيث ما فاذك انقذت معه فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الشاء في الدنيا والآخرة فانهم أهل تلاوة ومتابعة حقا .

فصل

ثم قال تعالى (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداة في معاشه ومعاده أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه فقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا) أي عن الذكر الذي أنزلته قاله ذكر هنا مصدر مضاف إلى الماعل كقيامي وقراءتي لا إلى المفعول وليس المعنى ومن أعرض

عن أن يذكرني بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة المصادر إلى معمولاتها . والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكراً قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال تعالى (ذلك تلوه عليكم من الآيات والذكر الحكيم) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) وقال تعالى (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن) وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله ونظيره في إضافة إسم الفاعل (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد وإنما قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوصافاً على أعرف المعارف وهو اسم الله تعالى في قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) .

فصل

وقوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا) فمرها غير واحد من السلف بعذاب القبر وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) أى ترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) فهذا في البرزخ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فهذا في القيامة الكبرى ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفُسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون) فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى (ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) فهذه الإضافة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة فانه معطوف على قوله (يضربون وجوههم وأدبارهم) وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كمنظاره وكلاهما واقع وقت الوفاة . وفي الصحيح عن البراء بن عازب رضى الله عنه في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال نزلت في عذاب القبر والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر . والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من أنبه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا وتكفل لمن حفظ

عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بهمه علماً وعملاً في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة وقال سبحانه (ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليعصونهم عن السبيل ومحسبون أنهم مهتدون) فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب اعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله فكان عقوبة هذا الاعراض أن يقض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حتى إذا وافي ربه يوم القيامة مع قرينه وعاین هلاكه وافلاسه قال (ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة فان قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى (ومحسبون أنهم مهتدون) . قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الاعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد فانه مفرط باعراضه عن اتباع داعي الهدى فاذا ضل فانما أتى من تفریطه واعراضه وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول وأما الثاني فان الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) . وقال تعالى في أهل النار (وما طلبناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . وقال تعالى (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كربة فأكون من المحسنين بلى قد جاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا كثير في القرآن .

فصل

وقوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) اختلف فيه هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر والذين قالوا هو من عمى البصيرة إنما حملهم على ذلك قوله (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) . وقوله (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) وقوله (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) وقوله (ترون الجمع ثم أترونها عين اليقين) ونظائر هذا مما ثبتت لهم الرؤية

في الآخرة كقوله تعالى (وترام يعرضون عليها غاشمين من الذل ينظرون من طرف خفي) وقوله (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسر هذا أم أتم لا تبصرون) وقوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) والذين وجعوا أنه من عى البصر قالوا السياق لا يدل لإعليه لقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) وهو لم يكن بصيرا في ككفره قط بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عى عن الحق فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يحجب بقوله (كذلك أتتك آياتنا نفسيها وكذلك اليوم تنسى) بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عى البصر وأنه جوزى من جنس عمله فانه لما أعرض عن الذكر الذى بعث الله به رسوله وعييت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا لجأزه على عى بصيرته عى بصره في الآخرة وعلى تركه ذكره تركه في العذاب وقال تعالى (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عيا وبكا وصما) . وقد قيل في هذه الآية أيضا أنهم عى وبكم وصم عن الهدى كما قيل في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قالوا لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون ومن نصرانه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم هو عى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهم عى عن رؤية ما يسمرون وسماعه . ولهذا قد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا يرون شيئا يسمرون . وقال آخرون هذا الحشر حين توفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم أنهم يسمعون ويبصرون فيما بعد وهذا مروي عن الحسن . وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى (اخسؤا فيها ولا تكلمون) حينئذ ينقطع الرجاء وبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عيا بكما صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والثهيق . وهذا منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمى عن الحجاة إنما مرادهم أنهم لاجبة لهم ولم يريدوا أن لهم حجة هم عى عنها بل هم عى عن الهدى كما كانوا في الدنيا فان العبد يموت على معاش عليه ويموت على مامات عليه وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عى البصر فان الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويعرف بما كان يصحده في الدنيا فليس هو أعمى عن الحق يومئذ (وفصل الخطاب) ان الحشر هو الضم والجمع ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم محشورون إلى الله حشاة عراة غرلا وكقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وكقوله تعالى (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر لحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة

وحشر الكافرين معهم وضمهم إلى النار . قال تعالى (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) . وقال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف وهو حشرهم وضمهم إلى النار لأنه قد أخرجهم عنهم أنهم (قالوا يا ربنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) وهذا الحشر الثاني وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكياً وصماً فكل موقف حال يليق به وبقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته فالقرآن يصدق بهضه بعضاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

فصل

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جملة سببها موصلاً لهم إليه وطريقاً واضحاً بين الدلالة عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن أعرض عنه شقى وغوى . ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبا العظيم لا يوصل إليه أبداً إلا من باب العلم والإرادة فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحة عليه وكال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه فان مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما أما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها أو يكون عالماً بها ولا تنهض همة إليها فلا يزال في حضيض لبعثه محبوساً وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدوداً منكوساً قد أسام نفسه مع الأنعام راعياً مع الحمل واستطاب لقيعات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لا كمن رفع له علم فشمع إليه وورث له في تفرد في طريق طلبه فزومه واستقام عليه فدابت غلبات شوقه إلى الهجرة إلى الله ورسوله ومقت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابع لشرف معلومه كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزماته همة مسافرة إلى حضرة الحى الذى لا يموت ولا سبيل له إلى هذا المطلب الآسى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليه وحبيه الذى بعثه لذلك داعياً وأقامه على هذا الطريق هادياً وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعياً لهم بإذنه إلى داد السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعياً إلا أن يكون مبتدأ منه ومنتهياً إليه .

فاطرق كلها إلا طريقه ﷺ مسدودة والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة اليه عن الله محبوسة مسدودة لحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا عن الله واعيا أن يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله وأن يصيرهما أخيتيه التي إليها مفزعه في حياته وطأه فلا جرم كان وضع هذا الكتاب مؤسسا على هاتين القاعدتين ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين (وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة) إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتمرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا فإخاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقبها وبجمها نزيلا ولما كان العلم أمام الإرادة ومقدما عايبها ومفضلا لها ومرشدا لها قدمنا الكلام عليه على الكلام على المحبة ثم تتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها وقوانينها وثمراتها وأسيانها وموانعها وما يقو بها وما يضعفها والاستدلال بأسر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعاقبها بالإله الحق الذي لا إله غيره بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله والرد على من أنكر ذلك وتبيين فساد قوله عقلا ونقلًا وفطرة وقياسا وذوقا ووجدًا فهذا مضمون هذه التحفة وهذه عرائس معانيها الآن تجلي عليك وخود أبكارها البديعة الجمال ترفل في حللها وهي ترف اليك فاما شمس منازلها بعد الاسعد وأما خود ترف إلى ضرير مقعد فاختر لنفسك إحدى الخطين وأنزلها فيما شئت من الميزانين ولا بد لكل نعمة من حاسد ولكل حق من جاحد ومعاند هذا وإنما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمله ومطالع له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه كله ومشقته مع تعرضه لظعن الطاعنين ولا اعتراض المناقشين وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يمرض على عقول العالمين وإلقائه نفسه وعرضه بين مغالب الحاسدين وأنياب البغاة المعتدين فلك أيها القاري صفوه ومؤلفه كدره وهو الذي نجشتم غراسه وتعبه ولك ثمره وها هو قد استهدف لسهام الراشقين واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ ثم إلى عبادته المؤمنين اللهم فعياذ بك بمن قصر في العلم والدين باعه وطالت في الجهل وآذى عبادك ذراعه فهو لجهله يرى الإحسان اساءة والسنة بدعة والعرف نكرا وظلمه يجزى بالحسنة سيئة كاملة وبالسبئية الواحدة عشرة قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلبا إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المذكر إلا ما وافق إرادته أو ساءل هواه يستعطيل على أولياء الرسول وحزبه باصفره ويجالس أهل الفئ والجهالة ويذاحمهم بركيته قد ارتوى من ماء آجن وتخلع واستشرف إلى مراتب

ورثة الأنبياء وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في الجمالة فيظن أنه من السابقين وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الورثة النبوية بمعزل وإذا أنزل الورثة منازلهم منها فنزله منها أقصى وأبعد منزل .

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذا بك عن جمل الملامة بضاعته والعدل نصيحته فهو دائما يبدى في الملامة ويعيد . ويكرر على العدل فلا يفيد ولا يستفيد . بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح وولى في سلاح بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشماقا وتدميرته وتخذيذه إسعافا وإرفاقا وإذا كانت العين لاتأكد إلا على هؤلاء فتفتح والميزان بهم يخف ولا يرجح فإحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزا من الالتفات ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات وما أحسن ما قال القائل :

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى الذئور نشور

الهم فك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وأنت حسبنا ونعم الوكيل . فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول .

الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه

وبيان عموم الحاجة اليه وتوقف كمال العبد ونتجاته في معاشه ومعاده عليه

قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) استشهد سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه . أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر . والثاني اقتران شهادتهم بشهادته . والثالث اقترانها بشهادة ملائكته . والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلمهم فان الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبه رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي

فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأذكر فقال للمدعى ألك بينة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فنشهدى وأما فلان فليس من شهدى قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيراً . قال فان الذى صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من عدلته أنت فقال قم فهاهنا فقد قبلت شهادته . وسيأتى إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه . الخامس أنه وصفهم بكونهم أولى العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم . السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بختيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً . السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم . الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . التاسع أنه سبحانه أفرد العمل المنضم لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعط شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالوحيد على ألسنتهم وأطعنهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإظافاً وتعليماً وهم الشاهدون بها له لإقراراً واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدبين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلم يمتد من الأجر مثل أجره وهذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلم يمتد من الأجر مثل أجره أيضاً فهذه عشرة أوجه فى هذه الآية . الحادى عشر فى تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كاتى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . فقال تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) كما قال تعالى (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم . الوجه الثانى عشر أنه سبحانه جعل أهل الجبل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال (أفن تعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) فأثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجبل بأنهم صم بكم عمى فى غير موضع من كتابه . الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولى العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حقاً وجعل هذا ثناء عليهم واستشهاداً بهم . فقال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم . فقال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي اليهم فاستولوا أهل الذكر إن

كنتم لاتعلمون) وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على الأنبياء . الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى (أفغير الله أبغى حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المعتبرين) . الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لايعبأ بالجاهلين شيئا . فقال تعالى (وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به اولاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا ينزل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ، وهذا شرف عظيم لأهل العلم ونحوه ان أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أولا . الوجه السابع عشر أنه سبحانه منح أهل العلم وأتقى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة وثيقة لهم دون غيرهم . فقال تعالى (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بتجربتين . أحدهما أنه آيات بينات . الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أى كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليسا بمختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمل . الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زدنى علما) وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه . الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة . فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ففسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير) وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع . أحدها هذا . والثاني قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وعمارزقاهم ينفقون أولئكم هم المؤمنون حقا لم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) والثالث قوله تعالى (ومن يأته مؤثنا قد عمل العسالحات فأولئك هم الدرجات العلى) والرابع قوله تعالى (وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجرا

ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهى العلم النافع والعمل الصالح . الوجه السابع والعشرون . أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) . الوجه الثامن والعشرون . أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم فقال تعالى (كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة . ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون) الوجه التاسع والعشرون . أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل فى الأرض خليفة قالوا له أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانهك . لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم إلى آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى ابليس فلعنه وأخرجه من السماء (وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه) أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سأله كيف يجعل فى الأرض من هم أطوع له منه فقال (انى أعلم ما لا تعلمون) فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وهو العليم الحكيم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلفه ورسله وأنبيائه وصالحى عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والايمان من هو خير من الملائكة وظهر من ابليس من هو شر العالمين فأخرج سبحانه هذا وهذا . والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما فى خلق آدم واسكانه الأرض من الحكم الباهرة . الثانى انه سبحانه لما أراد ان يهبط تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم فعلمه الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . جاء فى التفسير أنهم قالوا ان يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه منا فخلقوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذى يجعله الله فى الأرض فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجعل ما يعلموه . فقالوا (سبحانهك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم) حينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم فقال (يا آدم أنبئهم باسمائهم فلما أنبأهم باسمائهم) أقروا له بالفضل . الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه قال لهم (ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم وأنه أحاط علما بظواهرهم وباطنهم وبغيب السموات والأرض فتعرف اليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم . الرابع أنه سبحانه جعل فى آدم

من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر للملائكة فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وإن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنيه يوسف عليه السلام لما أراد اظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير حينئذ قدمه ومكنه وسام إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة . وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم قم به ثلاثون وجها . الوجه الحادى والثلاثون أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى (ولكن أكثرهم يجهلون) وقال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم . وقال (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الخمر والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال بل أعداؤهم على الحقيقة . وقال تعالى لئنبيه وقد أعاده (فلا تكونن من الجاهلين) وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) . وقال لأول رسله نوح عليه السلام (انى أعظك أن تكون من الجاهلين) فهذه حال الجاهلين عندهم والأول حال أهل العلم عنده . وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه . فقال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) وأمر نبيه بالاعراض عنهم فقال (وأعرض عن الجاهلين) وأثنى على عبادته بالاعراض عنهم ومتاركهم كافي قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) وقال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه . الوجه الثانى والثلاثون ان العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة والشر كله سببه عدم الحياة والنور والخير كله سببه النور والحياة فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياة الذى سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة

والفحش وسببه موت القلب وعدم نقرته من القبيح وكالحياة الذى هو المطر الذى به حياة كل شئ . قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) كان ميتاً بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نوراً يمشى به فى الناس . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لتلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرول على شئ من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقال تعالى (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم للطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وانك تهدي إلى صراط مستقيم) فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق لجمع بين الأصلين الحياة والنور . وقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) (قَامُوا بِالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير) وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلو عليكم آيات الله ميثات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) وقال تعالى (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شئ عليم) (فضرب سبحانه مثلاً لنوره الذى قدفه فى قلب المؤمن كما قال أبى بن كعب رضى الله عنه مثل نوره فى قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذى أعطاه إياه كما قال فى آخر الآية (نور على نور) يعنى نور الإيمان على نور القرآن كما قال بعض السلف يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالآثر فإذا سمع فيها بالآثر كان نوراً على نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان فى غير موضع من كتابه كقوله (ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) (فضل الله الإيمان ورحمته القرآن . وقوله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) وقد تقدمت هذه الآيات . وقال فى آية النور (نور على نور)

وهو نور الإيمان على نور القرآن . وفي حديث الثواس بن سميان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضرب له صراطاً مستقيماً وعلى كنفى الصراط داران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو على الصراط وداع يدعو فوقه (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) والأبواب التى على كنفى الصراط حدود الله فلا يقع أحد فى حدود الله حتى يكشف الستر والذى يدعو من فوقه واعظ ربه رواء الترمذى وهذا لفظه . والإمام أحمد ولفظه والداعى على رأس الصراط كتاب الله والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن فذكر الأصين وهما داعى القرآن وداعى الإيمان . وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعملوا من الإيمان ثم عملوا من القرآن . وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها سر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها فجعل الناس أربعة أقسام أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس . الثانى أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآن وهم دونهم هؤلاء هم السعداء والأشقياء فبيان . أحدهما من أوتي قرآنًا بلا إيمان فهو منافق . والثانى من لا أوتي قرآنًا ولا إيمانًا . والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله فى قلب من يشاء من عباده وأنهما أصل كل خير فى الدنيا والآخرة وعلمهما أجل العلوم وأفضلها بل لا علم فى الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما (والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضاً من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله . قال الله تعالى (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكبلين تملوهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) ولولا مزية العلم والتعلم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذى كتب له التوراة بيده وكله منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علماً إلى علمه فقال (واذ قال موسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا) حرصاً منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه فلما لقيه سلك معه مملك المتعلم مع معلمه وقال له (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت برداً) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابته وأنه لا يتبمه إلا بأذنه وقال (على أن تعلمن مما علمت

رشدنا) فلم يحجى، عمتنا ولا تمتعتنا وإنا جاء من علمنا مستريداً علماً إلى علمه . وكفى بهذا فضلاً وشرقاً للعلم فإن
نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ولما سمع به لم يقر له
قرار حتى لقيه وطلب منه متابعتها وتعليمه وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع
ذكرها . الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)
ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وأنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم
وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم بل ينبغي
أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين فيكون التغيير على
هذا نفير تعلم والطائفة تقال على الواحد فإذا قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى
هذا حملها الشافعي وجماعة . وقالت طائفة أخرى المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد
كلهم بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين فإذا جاءت الطائفة التي نفرت
فتمقتها القاعدة وعلتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا
ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة وهذا قول الأكثرين وعلى هذا فالنفير تقرير جهاد
على أصله فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد . قال الله تعالى (انفروا خفافاً وثقالاً
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى القولين فهو
ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه
كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمائة أن شاء الله تعالى . الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى
(والعصر إن الإنسان لنيخس إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر) قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكشفهم (وبيان ذلك)
أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . أحداها معرفة الحق . الثانية عمله به
الثالثة تعليمه من لا يحسنه . الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذكر تعالى المراتب
الأربعة في هذه السورة وأقيم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين
آمَنوا وعملوا الصالحات وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة . وعملوا الصالحات
وهم الذين عملوا بما جُلبوه من الحق فهذه مرتبة أخرى . وتواصوا بالحق وصى به بعضهم
بعضاً تعليماً وإرشاداً فهذه مرتبة ثالثة . وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم
بعضاً بالصبر عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة وهذا نهاية الكمال فإن الكمال أن يكون الشخص
كاملاً في نفسه مكملاً لتغييره وكاملاً باصلاح قوته العلمية والعملية فصلاح القوة العلمية بالإيمان

وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه آياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بمحافظته والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء هادياً إلى كل خير . الوجه السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله (وأزل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً) وقد تقدمت هذه الآية . وقال في يوسف (ولما بلغ أشده آتياه حكماً وعلاً وكذلك نجزي المحسنين) وقال في كلمه موسى (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلاً وكذلك نجزي المحسنين) ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمراً عظيماً خصه به على غيره ولا يشبه له إلا الأقوياء أولو العزم هياً له بعد أن بلغ أشده واستوى بمعنى تم وكملت قوته . وقال في حق المسيح (يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أبدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلاً وإذ علمك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل لجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به . وقال في حق داود (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وقال في حق الخضر صاحب موسى وفاته (فوجدنا عبداً من عبادنا آتياه رحمة من عندنا وعلناه من لدنا علماً) فذكر من نعمه عليه تعليمه وما آتاه من رحمته . وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليمان (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرت إذ نقشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلاً) فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالحكم واللم وخص بفهم القضية أحدهما وقد ذكرت الحكيم الداودي والسلياني ووجهيهما ومن صار من الأئمة إلى هذا ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السلياني من عدة وجوه وموافقة للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد . وقال تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمت مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله) يعني الذي أنزله جعل سبحانه تعليمهم مالم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلاً على صحة النبوة والرسالة إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء . وهذا من فضل العلم وشرفه وأنه دليل على صحة النبوة والرسالة والله الموفق للرشاد . وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) يعنى وبعث فى آخرين منهم لما يلحقوا بهم وقد اختلف فى هذا اللحاق المنى فقليل هو اللحاق فى الزمان أى يتأخر زمانهم عنهم وقيل هو اللحاق فى الفضل والسبب وعلى التقديرين فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجمل وهدام بعد الضلالة ويألها من منة عظيمة فانت المن وجلت أن يقدر العباد لها على ثمن . الوجه الثامن والثلاثون أن أول سورة أنزلها الله فى كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه مالم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الانسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم . فقال تعالى (اقرأ باسم ربك الذى خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصا وعموماً . فقال (الذى خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم) وخص الانسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائب وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدأ خلقه من علق ليكون المعلقة مبدأ الأطوار التى انتقلت اليها النطفة فهى مبدأ تعلق التخليق ثم أعاد الأمر بالقراءة غزراً عن نفسه بأنه الأكرم وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا أحد أولى بذلك منه سبحانه فان الخير كله بيديه والخير كله منه والنعيم كله هو مولها والكمال كله والمجد كله له فهو الأكرم حقاً ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصاً . فقال الذى علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر تعليم الانسان خصوصاً . فقال (علم الانسان مالم يعلم) فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى الموجودات كلها بجميع أقسامها فان الوجود له مراتب أربعة احداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق . المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله (علم الانسان مالم يعلم) . المرتبة الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالحطية مصرح بها فى قوله الذى علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فان الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وأنه سبحانه هو معطيها بخلقها وتعليمه فهو الخالق المعلم وكل شئ فى الخارج فيخلق وجد وكل علم فى الذهن فتعليمه حصل وكل لفظ فى اللسان أو خط فى البنان فبإدارته وخلقها وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عبادته بما علمهم اياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه بل من أعظمها وأظهرها وكفى بهذا شرفاً وفضلاً . الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمي الحجة العلية سلطاناً ، قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان فى القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى (قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض ان عندكم من سلطان بهذا أقولون على الله

مالاً تعلمون) بمعنى ما عندكم من حجة بما قلتم ان هو الا قول على الله بلا علم ، وقال تعالى (ان هي الا أسماء سميتموها) ثم وآياتكم ما أنزل الله بها من سلطان) بمعنى ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هي من تنها أنفسكم وآبائكم ، وقال تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين) بمعنى حجة واضحة فأتوا بها ان كنتم صادقين في دعواكم إلا موضعاً واحداً اختلف فيه وهو قوله (ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه) فقيل المراد به القدرة والملك أى ذهب عني مالى وملكى فلا مال لى ولا سلطان وقيل هو على بابيه أى انقطعت حجتى وبطلت فلا حجة لى . والمقصود ان الله سبحانه سعى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب تسطط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد فان الحجة تنقاد لها القلوب وأما اليد فانما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل اغتالف وان أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه ان لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوها قدرة بلا علم ولا رحمة بخلاف سلطان الحجة فانه قدرة بعلم ورحمة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه وإما لغير سلطان اليد والسيف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له . الوجه الأربعون ان الله تعالى وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد عليهم طرق العلم فقال تعالى حكايه عنهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير) فآخبروا انهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون والسمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال ، وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أسين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) فآخبر سبحانه أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث وهى العقل والسمع والبصر كما قال فى موضع آخر (صم بكم عى فهم لا يعقلون) وقال تعالى (أفلم يسيرا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) وقال تعالى (وجعلناهم سمما وأبصارا وأفئدة فآ أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شئ اذ كانوا يحدون بآيات الله وحقهم ما كانوا به يستهزئون) فقد وصف أهل الشقاء كما ترى بعدم العلم وشبههم بالأنعام تارة ونارة بالجنح الذى يحمل الأسفار وتارة جعلهم أضل من الأنعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وتارة جعلهم أمواتا غير أحياء وتارة أخبر أنهم فى ظلمات الجهل والضلال وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفى آذانهم قرا وعلى أبصارهم غشاوة وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبفضه لهم كما أنه يجب

أهل العلم ويمدحهم ويثنى عليهم كما تقدم والله المستعان، الوجه الحادى والأربعون مافى الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وهذا يدل على ان من لم يفقهه فى دينه لم يرد به خيرا كما أن من أراد به خيرا فقهه فى دينه ومن فقهه فى دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما ان اريد به مجرد العلم فلا يدل على ان من فقه فى الدين فقد اريد به خيرا فان الفقه حينئذ يكون شرطا لارادة الخير وعلى الأول يكون موجبا والله اعلم . الوجه الثانى والأربعون مافى الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل ما يعنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت البكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما يعنى الله به فعدو علم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فانها بالعلم والمطر وشبه القلوب بالأراضى التى يقع عليها المطر لأنها المحل الذى يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع كما أن القلوب تسمى العلم فيشمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده . أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والعوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التى قبلت الماء وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت البكلا والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فانه بمنزلة انبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . القسم الثانى أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقهها فى معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعى حروفه وإعراجه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لإلهمما يؤتيه الله عبدا فى كتابه والناس متفاوتون فى الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت قرب شخص يفهم من النص حكما أرحكين ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لاحفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة

الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والفسقان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل اليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا يديهم إلى الله رأساً ولم يقبلوه وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقصد وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث . قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وما يؤقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل) شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم ثم شبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علماً كثيراً كواد عظيم يسع ماء كثيراً وقلب صغير إنما يسع علماً قليلاً كواد صغير إنما يسع ماء قليلاً . فقال (فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً) هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالف القلوب بشاشته فانه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب كما يستخرج السيل من الوادي زبداً يعلو فوق الماء وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطففت فلا تستقر فيه بل تجنى وترى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاً وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون ثم ضرب سبحانه لذلك مثلاً آخر . فقال (وما يؤقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) يعني أن ما يؤقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبئه وهو الزبد الذي تلقينه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب غلاظتها فانه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده وضرب سبحانه مثلاً بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة ومثلاً بالنار لما فيها من الإضاءة والاشراق والاحراق فأيات القرآن تحي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبئها وشبهاتها وشهواتها وسخاها كما تحرق النار ما يلقي فيها وتميز جيدها من زبدها كما تميز النار الحطب من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى (وتلك

الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) الوجه الثالث والأربعون مافي الصحيحين أيضاً من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه لأن هدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وهذا يدل على فضل العلم والتعاليم وشرف منزلة أهله بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيراً له من حمر النعم وهى خيارها وأشرفها عند أهلها فإلّا الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . الوجه الرابع والأربعون ما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً . أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به . والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به لأن هذا بذل قدرته فى هداية الناس وهذا بذل قدرته فى ضلالتهم فزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذکور فى غير هذا الموضع . قال تعالى (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) وقال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله ﷺ فهو عدوه حقاً لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان الوجه الخامس والأربعون ما خرجا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا حسد إلا فى اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه علىهلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحداً يعنى حسد غبطة ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه إلا فى واحدة من هاتين الخصلتين وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو بماله . وما عدا هذين فلا ينبغي غبطة ولا تمنى مثل حاله لقلة منفعة الناس به . الوجه السادس والأربعون قال الترمذى حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلب بن رجاء حدثنا الوليد بن حميد حدثنا القاسم عن أبى أمامة الباهلى قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً واحداً عالم والآخى عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر يصلون على معلمى الناس الخير . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب سمعت بأبى أعمار الحسين ابن حريث الخزاعى . قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيراً فى ملكوت السموات وهذا مروي عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه الأمة رجلا نرجل أعطاه الله علماً

فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا ولم يشتر به ثمنا أولئك يصلون عليهم طير السماء وحياتن البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون ورجل آتاه الله علما ففطن به عن عبادته وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا فذلك بأن يوم القيامة يلجم بلجام من نار ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نظر . وقوله ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير لما كان تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه . وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سمواته وأرضه عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للشاء عليه بين أهل السماء والأرض . الوجه السابع والاربعون مارواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان ابن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعل يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكتافها وصلت عليه ملائكة السماء وحياتن البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر وموت العالم مصيبة لا تحبر وثلة لا تند ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم وهذا حديث حسن والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه ووضع الملائكة أجنحتها له وتواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة وبطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم فمن حبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته فقيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لئبي آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى . ومن نفعهم لئبي آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئتهم ويثنون على مؤمنهم ويميتونهم على أعدائهم من الشياطين ويحرمون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر بباله . كما قال بعض التابعين وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد . وقال تعالى (الذين يحملون

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لأنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيثات ومن تق السيثات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) فإى نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء فإذا طلب العبد العلم فقد سعى فى أعظم ما ينصح به عباد الله فذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظما . وقال أبو حاتم الرازى سمعت ابن أبى أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعنى تبسطها بالبدعاء لطلاب العلم بدلا من الأبدى وقال أحمد بن مروان المالكي فى كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصرى . قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لتضع أجنحتها لطلاب العلم وفى المجلس معنا رجل من المعزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلى بمسامير فأطأ بها أجنة الملائكة ففعل ومنى فى النملين فجفت رجلاه جميعاً ووقعت فيهما الاكلة . وقال الطبرانى سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجى . قال كنا نمشى فى بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فاسرعنا المشى وكان معنا رجل ماجن منهم فى دينه فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنة الملائكة لانكسروها كالمستهزئ . فزال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط . وفى السنن والمسائيد من حديث صفوان بن عسال . قال قلت يا رسول الله انى جئت أطلب العلم قال مرحباً بطالب العلم إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتضله بأجنحتها فتركب بعضهم بعضاً حتى تبلغ السماء الدنيا من جهم لما يطلب . وذكر حديث المسح على الخفين . قال أبو عبد الله الحاكم استاده صحيح . وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأى فى هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء وفى الأول وضعها أجنحتها له فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل والحف بالأجنة حفظ وحماية وصيانة فضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبا إياه وحياطته وحفظه فلم يكن لطلاب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفاً وفضلاً . وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفره من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء فانه لما كان العالم سبباً فى حصول العلم الذى به نجاه النفوس من أنواع المهلكات وكان سمي مفعولاً على هذا وكانت نجاه العباد على يديه جوزى من جنس عمله وجعل من فى السموات والأرض ساعياً فى نجاهه من أسباب المهلكات باستغفارهم له وإذا كانت الملائكة تستغفر للدؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل ان من فى السموات ومن فى الأرض المستغفرين

للعالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيما طيرها وغيره ويؤكد هذا قوله حتى الحيتان في الماء وحتى الفلة في جحرها . فليل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وارفقتها بالحيوان والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجلة فالرحمة والإحسان التي خلق فيهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم فالعالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم .

وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره في أقطار العالم وهذه حال العالم . وأما الكواكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره وإن جاوز نور عبادته غيره فأنما يجاوزه غير بعيد كما يجاوز ضوء الكواكب له مجاوزة سيرة ومن هذا الأثر المروى إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد أدخل الجنة فأنما كانت منفعتك لنفسك ويقال للعالم اشفع تشفع فأنما كانت منفعتك للناس . وروى ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقير فيقال للعابد أدخل الجنة ويقال للفقير اشفع تشفع وفي التشبيه المذكور لطيفة أخرى وهو أن الجبل كالليل في ظلمته وحنده والغدا والمباد بمنزلة القمر والكواكب العالمة في تلك الظلمة وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب . وأيضا فالدين قوامه وزينته واضاءته بعبادته وعبادته فاذا ذهب عباده وعباده ذهب الدين كما أن السماء اضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها فاذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أناها ما نودع وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب . فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً . قيل فيه فائدتان . إحداهما أن نور القمر لما كان مستفاداً من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها عائق ولا تفاوت في الإضاءة . وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرتهم وقلة فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرتهم وقلة وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك ففالم كالبدل ليلة تبه وآخر دونه ليلة وثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه وهم درجات عند الله فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر . قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكذلك العلماء . والنجوم زينة للسماء .

فكذلك العلماء زينة للأرض . وهى رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يسترقونه من الوحي الوارد إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته وكذلك العلماء رجوم لشياطين الانس والجن الذى يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتبليس المضلين . ولكن الله سبحانه أقامهم حراساً وحفظة لدينه ورجوماً لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيههم بالنجوم وأما تشبيههم بالقمر فذلك كان فى مقام تفضيلهم على اهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل والمعنى أنهم يفضلون العباد الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب فكل من التشبيهين لا نبي بموضعه والحمد لله . وقوله أن العلماء ورثة الانبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم فان الانبياء خير خلق الله فورتهم خير الخلق بعدهم : ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته اذم الذين يقومون مقامه من بعده ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا احق الناس بميراثهم . وفى هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فان الميراث انما يكون لأقرب الناس إلى الموروث وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة والله يختص برحمته من يشاء وفيه أيضاً ارشاد وأمر للامة بطاعهم واحترامهم وتعزيم وتوقيرهم واجلالهم فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الامة وخلفاؤهم فيهم . وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبعضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معادة ومعاربة لله كما هو في موروثهم . قال على كرم الله وجهه ورضي عنه حجة العلماء دين يدان به وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة وورثة الانبياء سادات أولياء الله عز وجل وفيه تنبيه للعلماء على سلوك هدى الانبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالاحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله باحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم فانه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدسه الجليل خطره . وفيه أيضاً تنبيه لأهل العلم على تربية الامة كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كبارهم وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في ايصال الغذاء إليه فان أرواح البشر بالنسبة إلى الانبياء والرسل كالاطفال بالنسبة إلى آباؤهم بل دون هذه النسبة بكثير ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تغلح ولم تصلح لصالحه كما قيل .

ومن لا يربيه الرسول ويسفه لباناله فد در من ندى قدسه
فذاك لقيط ماله نسبة الولا ولا يتعدى طور انشاء جنسه
وقوله أن الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم هذا من كمال الانبياء وعظم

فصحبهم للامم وتعام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي
توهم بعض النفوس أن الأنبياء من وجنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملوكها يخفاهم الله سبحانه
وحتى من ذلك أتم الحاية . ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده
ويسمى ويتعجب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه
أن يخاطب كثيراً من النفوس التي تقول فلعله أن لم يطبب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده فقال
ﷺ : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة فلم تورث الأنبياء دينارا ولا درهما
وإنما ورثوا العلم . وأما قوله تعالى : وورث سليمان داود فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق
أهل العلم من المفسرين . غيرهم وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان فلو كان
المورث هو المال لم يكن سليمان مختصاً به . وأيضاً فإن كلام الله بضان عن الأخبار بمثل هذا فإنه بمنزلة
أن يقال مات فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه وليس في الأخبار بمثل
هذا قائدة . وأيضاً فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثته العلم والنبوة
لا وراثته المال قال تعالى (ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير
من عباده المؤمنين وورث سليمان داود) وإنما سبق هذا لبيان فضل سليمان وما خصه الله
به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة (إن هذا هو الفضل
المبين) . وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام (وإنني خفت الموالى من ورائي وكانت
امرأتى عاقراً فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً) فهذا
ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله
فيسأل الله العظيم ولداً يجمعهم ميراثه ويكون أحق به منهم وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن
هذا وأمثاله فبعداً لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى مامم برآه
منزهون عنه والحمد لله على توفيقه وهديته . ويذكر عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه مر
بالسوق فوجدهم في تجارتهم وسبوعاتهم فقال أتم ههنا فيما أتم فيه وميراث رسول الله ﷺ
يقسم في مسجده فقاموا سراعاً إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر وبجاس العلم
فقالوا ابن ماقت يا أبا هريرة . فقال هذا ميراث محمد ﷺ يقسم بين ورثته وليس بموارثكم
ودنياكم أو كما قال . وموله فن أخذه أخذ بحظ وافر أعظم الحفظ وأجداها ما منع العبد
ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه من العلم والدين فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت
الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الأبدين وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت فذلك
لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحظوظ تعدم وتلاشي وتلاشي متعلقاتها كما قال تعالى (وقدمنا إلى
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعثها أعمالهم فانقطعت

هتهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياداً بالله واستعانة به راقتقاراً وتوكلاً عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقوله موت العالم مصيبة لا تجبر وثلة لا تسد ونجيم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم لما كان صلاح الوجود بالعلماء ولولا هم كان الناس كالبهايم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له . وأيضاً فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك فوهم فساد لنظام العالم ولهذا لا يزال الله يفرس في هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحفظ بهم دينه وكتابه وعباده ونأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم وحاجتهم إلى ما عنده شديدة وهو محسن إليهم بكل ممكن ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة فوتم العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق كما قيل :

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا يعير
ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير
وقال آخر

فاكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

والوجه الثامن والأربعون ماروى الترمذى من حديث الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد . قال الترمذى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم قلت قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليعقوبى حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الخطيب والأول هو المحفوظ عن روح مجاهد عن ابن عباس وما أرى الوهم وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر لأن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار عن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث في السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال النكبة وحديث ابن عباس كما في كتاب ابن سنان عن هشام يتلو أحدهما الآخر فكتب أبو جعفر أسناد حديث أبي هريرة رضى الله عنه ثم عارضه لسهو أوزاغ نظره فنزل إلى متن حديث ابن عباس فركب متن هذا على اسناد هذا وكل واحد منهما ثقة مأمون يرى من تعمد الغلط وقد رواه أبو أحمد بن عدى عن محمد بن سعيد بن مهران حدثنا شيبان أبو الربيع السمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين والفقيه أشد على الشيطان من ألف

عابد ولهذا الحديث علة وهو أنه روى من كلام أبي هريرة وهو أشبه رواه همام بن يحيى حدثنا يزيد بن عياض حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان عن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين قال وقال أبو هريرة لأن أفتة ساعة أحب إلى من أن أحيى ليلة أصلها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه . وقد روى بإسناد فيه ما يحتاج من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبیش عن عمر بن الخطاب يرفعه أن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع وألف مجتهد وألف متعبد . وقال المزني روى عن ابن عباس أنه قال أن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه قال اطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته فقالوا إنا نريد أن نسألك فانصرف فقال إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة فقال لا أدري فقال أترونه كفر في ساحة ثم جاؤا إلى عالم في حلقة يضحك أصحابه ويحدهم فقالوا إنا نريد أن نسألك فقال سل فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة قال نعم قالوا كيف قال يقول كن فيكون فقال أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا بمسد على عالماً كثيراً . وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر وإنهم سألوا العابد فقالوا هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه فقال لا أدري فقال أترونه لم تتمعه عبادته مع جهله وسألوا عن ذلك فقال هذه المسئلة محال لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقاً فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيل فلذا كان مخلوقاً لم يكن مثله بل كان عبداً من عبده وخلقاً من خلقه فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين أو كما قال . وروى عن عبد الله بن عمرو فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها العالم وينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها وهذا معناه صحيح فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه فكل ما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهرائي الأمة ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة . وأما العابد فغايتة أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه وهيئات له ذلك . الوجه التاسع والأربعون ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومعلم . قال الترمذي هذا حديث حسن . ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للأخرة ومعبداً إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متعنتاً

لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذى به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) . وقال (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما ليعلن أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب فى الآخرة فانه كما كان متعلق اللعنة التى تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبه ولوازم ذلك وما أقضى إليه . وما عداه فهو ميفوض له مذموم عنده . الوجه الخمسون مارواه الترمذى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشترك فيه كثير والثانى الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصه من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين اعظم منفعة وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . قال تعالى فى سورة الفرقان وهى مكية (ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدوهم به جهاداً كبيراً) فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً وإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم فى الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا . فقد قال تعالى (يا أيها الذى جاهد الكفار والمنافقين واغصظ عليهم) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . ولهذا قال معاذ رضى الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر . كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأرسلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأرسلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز) فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الذين كما قيل :

فأهو إلا الوحي وأوحد مرهف
تميل ظباه أهدأ كل مايل

فهذا شفاء الداء من كل عاقل
وهذا دواء الداء من كل جاهل

ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله أسر الصحابة رضى الله عنهم

قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) بالأمراء والعلماء فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بالستم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل . قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الريح في سبيل الله عز وجل . وجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وقال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهد فقد نقص في عقله ورأيه ، الوجه الحادى والخسبون ما رواه الترمذى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، قال الترمذى هذا حديث حسن قال بعضهم ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال داس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح والحدث رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح قال الحاكم في المستدرك هو صحيح على شرط البخارى ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك والحديث محفوظ وله أصل وقد تظاهر الشرع والعدر على أن أجزاء من جنس العمل فكذلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه ونجاة من الهلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك . وقد روى من حديث عائشة رواه ابن عدى من حديث محمد بن عبد الملك الانصارى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعاً ولفظه أوحى الله إلى أنه من سلك مسلكاً يطلب العلم سهلت له طريقاً إلى الجنة الوجه الثانى الخسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالضرورة وهى البهجة ونضارة الوجه وتحسينه فى الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم لإخلاص العقل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هذا الاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والتميمان بن بشير قال الترمذى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وحديث زيد بن ثابت حديث حسن وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والتميمان بن بشير وقال فى حديث جبير على شرط البخارى ومسلم ولولم يكن فى فضل العلم الا هذا وحده لكتفى به شرفاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هى مراتب العلم أولها وثانيها سماعه وعقله فاذا سمعه وعاه بقلبه أى عقله واستقر فى قلبه كما يستقر الشيء الذى يوعى فى وعائه ولا يخرج منه

وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرذم وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك المعلوم . المرتبة الثالثة تعامده وحفظه حتى لا ينسأه فيذهب . المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه في الأمة فهو بمنزلة السكتر المدفون في الأرض الذي لا يتفق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم مالم يتفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب فإذا أنفق منه نما وزكا على الاتفاق فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن فإن النضرة هي الهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أنار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتبذاه به فظهر هذه الهجة والسرور والفرحة نصارة على الوجه ولهذا يجمع له سبحانه بين الهجة والسرور والنضرة . كما في قوله تعالى (وقام الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالتعم وطيب القلب يظهر نصارة في الوجه . كما قال تعالى (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) ، والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الحلاوة والهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه . وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فته إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ وإن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة مالم يحصل للتبليغ أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها . وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغفل عليهن قلب مسلم إلى آخره أى لا يحمل العمل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغفل والغش وهو فساد القلب وسخايمه فالخلص لله لإخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغفل والغش كما قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال (فيمزنك لأعوينهم أجمعين لإعبادك منهم المخلصين) قال تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من العاوين) فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان ، وقوله ومناصحة أئمة المسلمين هذا أيضاً مناف للغفل والغش فإن النصيحة لا تجمع الغفل إذ هي ضده فمن نصح الأئمة والأمة فقد برى من الغفل وقوله ولزوم جماعتهم هذا أيضاً مما يطهر القلب من الغفل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يجب لهم ما يجب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوؤهم ما يسوؤهم ويسرهم ما يسرهم وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطن

عليهم والعيب والذم لم كفعل الراضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم فان قلوبهم ممتلئة غلا وغشاً ولهذا تجد الراضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأئمة والأمة وأشدّهم بغيّاً عن جماعة المسلمين فمؤلاّء أشدّ الناس غلا وغشاً بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك فانهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل الإسلام فأى عدو قام للسليين كانوا أعوان ذلك العدو وبطائنه وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجى القلوب . وقوله فان دعوتهم تحيط من ورائهم هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأنغمه معنى شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها لما كانت سوراً وسياجاً عليهم أخبر أن من أزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها فن دخل في جماعتها أحاطت به وشكلته . الوجه الثالث والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب روى ذلك أبو بكره وواصة بن معبد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأسماء بنت يزيد بن السكن وحجير وأبو قريع وسرى بنت نهبان ومعاوية بن حيدة القشيري وعم أبي حرة وغيرهم فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب فله من الأجر بعد ذلك مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ حوى ماله من أجر عمله المخصص به فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره لأنه هو الداعي إليه ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكنني به فضلا . وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه وي بذل جهده وطاقته فيها . ومعلوم أنه لأشبه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه وهو نائبه وخليفته في أمته وكنتي بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله . الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلا الولايات الدينية وأشرفها وقدم بالعلم بالأفضل على غيره . فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنأ وذكر الحديث فقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة ، ولما كان

العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة فقدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به لكن إنما راعى التقديم به بالعلم ثم بالعمل وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره وهذا يدل على شرف العلم وفضله وإن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية . الوجه الخامس والخسون ما ثبت في صحيح البخارى من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها وهو أشرف قسمى عليه وتعليمه فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها وبينهما كما بين الغايات والوسائل . الوجه السادس والخسون ما رواه الترمذى وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشيع المؤمن من خير بسمعه حتى يكون مثناه الجنة . قال الترمذى هذا حديث حسن غريب وهذه نسخة معروفة رواها الناس وساق أحمد في المسند أكثرها أو كثيراً منها ولهذا الحديث شواهد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النعمة في العلم وعدم الشيع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم إلى متى تطلب العلم فيقول إلى الممات . قال نعم ابن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول وقد غاب عنه قوم في كثرة طلبه للحديث فقالوا له إلى متى تسمع قال إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الجصاص قلت لأحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى متى يكتب الرجل الحديث قال إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوى سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عنه يقول إنما أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن اسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي يعقود فر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاء في يديه فأخذ أبى يعقود ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي إلى متى تعدو مع هؤلاء . قال إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتينى أمر اى الهجرة بين يدى ولم يفارقنى العلم والهجرة ، وقال حميد بن محمد بن زيد البصرى جاء ابن بطام الحافظ يسألتنى عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث فقال أو ما أحب . أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لبعض العلماء متى يحسن بالمرء أن يتعلم قال ما حسنت به الحياة وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن يطلب العلم قال ان كان يحسن به أن يعبد . الوجه السابع والخسون ما رواه الترمذى أيضاً من حديث ابراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ الكلمة الحكمة صالة المؤمن لحيت وجدها فهو أحق بها . قال الترمذى هذا

حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه و ابراهيم ابن الفضل المديني الخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وهذا أيضاً شاهد لما تقدم وله شواهد والحكمة هي العلم فاذا فقدته المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه فاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائماً في طاقها ونشأتها والتفتيش عليها وهذا من أحسن الأمثلة فان قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها . الوجه الثامن والخمسون . قال الترمذي حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع وفقه في الدين . قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري ولم أر أحداً يروى عنه غير أبي كريب محمد بن العلاء ولا أدري كيف هو وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمع والفقه في الدين فهو مؤمن وأخرى بهذا الحديث أن يكون حقاً وان كان استاده فيه جهالة فان حسن السمع والفقه في الدين من أخص علامات الايمان ولن يجمعهما الله في منافق فان التفاق يتأقفاهما وينافيهما . الوجه التاسع والخمسون قال الترمذي حدثنا مسلم بن حاتم الانصاري حدثنا أبو حاتم البصري حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب . قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سني ومن أحيا سني فقد أحبنى ومن أحبنى كان معي في الجنة وفي الحديث قصة طويلة . قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومحمد بن عبد الله الانصاري صدوق وأبو هريرة وعوف بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره سمعت محمد بن بشارة يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً . قال الترمذي ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد المزني هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب وذكرته به محمد بن اسمعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة خمس وتسعين بعده بستين . قلت ولهذا الحديث شواهد . منها ما رواه الدارمي عبد الله حدثنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اني انا رسول الله قال ما أعلم يا رسول الله قال أعلم يا بلال قال ما أعلم يا رسول الله قال انه من أحيا سنة من سني قد أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن ابتدع

بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً رواه الترمذى عنه وقال حديث حسن . قال ومحمد بن عيينة مصعبى شامى وكثير ابن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزنى وفى حديثه ثلاثة أقوال لأهل الحديث منهم من يصححه ومنهم من يحسنه وهما للترمذى . ومنهم من يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه وهو صحيح من وجوه . وحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره فهذا الأصل محفوظ عن النبي ﷺ فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر ذكره . الوجه الستون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيراً وما ذاك إلا امضل مطلوبهم وشرفه . قال الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هرون قال كنا نأتى أبا سعيد فيقول مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي ﷺ قال إن الناس لكم تبع وإن رجلاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقون فى الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً حدثنا قتيبة حدثنا روح بن قيس عن أبي هرون العبدى عن أبي سعيد الحدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتىكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاؤكم فاستوصوا بهم خيراً فكان أبو سعيد إذا رأى أن قال مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هرون العبدى عن أبي سعيد . قال أبو بكر المطار قال على ابن المدينى قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هرون العبدى قال يحيى وما زال ابن عوف يروى عن أبي هرون حتى مات وأبو هرون اسمه عمارة بن جوين . الوجه الحسادى والستون ما رواه الترمذى من حديث أبي داود عن عبد الله بن سنجر عن سنجر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث وإيس بشى . فإن أبا داود هو نقيب الاعمى غير ثقة ولكن قد تقدم أن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض وقد رويت آثار عديدة عن جماعة من الصحابة فى هذا المعنى . منها ما رواه الثورى عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن ملكاً موكلًا بطالب العلم حتى يرد من حيث أبداه مغفوراً له . ومنها ما رواه قطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن على ما اتعمل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوباً ليغدو فى طلب العلم إلا غفرت ذنوبه حيث يخطو عند باب بيته وقد رواه ابن عدى مرفوعاً . وقال ليس يرويه عن قطر غير اسمعيل ابن يحيى التميمى . قلت وقد رواه اسمعيل بن يحيى هذا عن الثورى حدثنا أحمد بن أيوب الجوزجاني عن مجاهد عن الشعبي عن الأسود عن عائشة مرفوعاً من اتعمل ليتعلم خيراً غفر له قبل أن

يخطو وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن قطر عن أبي الطفيل عن علي وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من أفضل الحسنات والحسنات يذهبن السيئات فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله يكفر ما مضى من السيئات فتد ذلك للنصوص أن اتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجل الطاعات فالعمدة على ذلك لأعلى حديث أبي داود وإياه أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلانفارقوا مجالس العلماء . الوجه الثاني والستون مارواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج رسول الله ﷺ فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعللون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم . الوجه الثالث والستون أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزيز الطائري حدثنا أبو نعيم عن أبي عثمان عن أبي سعيد قال خرج معاوية إلى المسجد فقال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم استحل لكم همة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال ما يجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم استحل لكم همة لكم أنه أناني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو نعيم السعدي اسمه عمرو بن عيسى وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ف هؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلاته ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله . وهذا أشرف علم على الإطلاق ولا يعني به إلا الراخون في العلم فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله وحجة ذلك وتعظيمه والفرح به وأخرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة وقد بشر النبي ﷺ الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل فقال حبك إياها أدخلك الجنة . وفي لفظ آخر أخبروه أن الله يحبه فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة . والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله يعاقبون ويذنون من

يذكرها ويقرؤها ويحفظها ويعتني بها ولهذا لم المقت والتم عند الأمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام والله تعالى أشد بفضاً ومقناً لهم جزاء وفاقا . الوجه الرابع والستون . أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة فانه يصطلي من الملائكة رسلا ومن الناس وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه ونوابه وعقابه وخصمهم بوجه واختصهم بفضله وارتضاهم لرسالته إلى عباده وجعلهم أزكى العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقاً وأكملهم علوماً وأعمالاً وأحسنهم خلقاً وأعظمهم محبة وقبولاً في قلوب الناس وبراهم من كل صوب وعيب وكل خلق دنى وجعل أشرف مراتب الناس بعد مرتبة خلافتهم ونبأتهم في أعينهم فاتهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم الأمانة وأرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف ونههم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين والموعظة الحسنة المعرضين الغافلين والجدال بالنبي هي أحسن للعاندين المعارضين . فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين . قال تعالى (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا ادعوا إلى الله . أو المعنى أدعوا إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتباعه حقاً إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعه يفعل ^{بشيء} فقولاه خلفاء الرسل حقاً وورثتهم دون الناس وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علماً وعملاً وهداية وإرشاداً وصبراً وجهاداً وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه . قال الله تعالى (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلام مرتب ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها جملتنا الله منهم بمنه وكرمه . الوجه الخامس والستون ان الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلاً منه وأقوى بطشاً وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعماراً وإنما يميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبأنه فاذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة فلا يبقى فيه فضل عليهم بل قد يبقى شراً منهم كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فقولاهم الجاهل (ولو علم الله فيهم خيراً لأمهم) أي ليس عندهم محل قابل للخير (ولو) كان عندهم قابلاً للخير (لأمهم) أي

لأنهمهم والسمع هنا سمع فهم وإلا فسمع الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم . قال تعالى (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) . وقال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينفق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عى فهم لا يعقلون) وسواء كان المعنى ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينفق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذى ينفق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالدعاء فالدعوى متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ وأبلغ فى المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام فهو لا لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان والسمع يراد به ادراك الصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به القبول والإجابة والثلاثة فى القرآن فى الأول قوله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها وتشكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة السمع ، ذكر الماضى والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضى عنها الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله ﷺ وأنا فى جانب البيت وأنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله (قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها) . والثانى سمع الفهم كقوله (ولو علم الله فيهم خيراً لآسىهمهم) أى لأنهمهم (ولو أنسىهمهم لتولوا وهم معرضون) لما فى قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق فمهمهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ولو فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه أكبرهم وهذا غاية النقص والعيب والثالث سمع القبول والإجابة كقوله تعالى (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولا وضعوا فلكهم بيبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) أى قابلون مستجيبون . ومنه قوله (سماعون للكذب) أى قابلون له مستجيبون لأهله . ومنه قول المصلى سمع الله لمن حمده أى أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه . وقول النبي ﷺ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم أى يجيبكم . والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه فى مآشه ومعاده كان الحيوان البهم خيراً منه لسلامته فى المعاد بما يهلكه دون الإنسان الجاهل. الوجه السادس والستون إن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء فكل شيء اختلف فى وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكآله ونقصه ومدحه وذمه وزمرته فى الخير وجوده وردائه وقربه وبعدة وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله فإذا حكم العلم انتطع الزاع ووجب الإتياع وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال

والأقلام فلك لا يتأيد بعلم لا يقوم وسيف بلا علم مخراق لاعب وقلم بلا علم حركة عابث والعلم مسلط حاكم على ذلك كله ولا يحكم شيء من ذلك على العلم وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه من التراجم والأدلة ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسئلة هو العلم فيه واليه وعنده يقع انتحاك والتخاضع والمفضل منهما من حكم له بالفضل . فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه . قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مطلة التهمة والعلم لا تلحق تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه إتهمة فإنه إذا حكم بما انفرد عن مرتبته وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكى العدل والحاكم الذي لا يجوز ولا يعزل . فان قيل فإذا حكمه في هذه المسئلة التي ذكرتموها . قيل هذه المسئلة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدلى كل منهما بحجته واستعمل بمرتبته والذي يفصل النزاع ويميد المسئلة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفاضل منهما والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه . فهد الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب . فأما مراتب الكمال فاربعة النبوة والصديقية والشهادة والولاية وقد ذكرها الله سبحانه في قوله (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله غنيا) وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد فذكر تعالى الإيمان به ورسوله ثم ندب المؤمنين إلى أن تخضع قلوبهم لكتابه ووجه ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم . فقال (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) . وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم . والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة والصديقية والشهادة والولاية فأعلاهنه المراتب النبوة والرسالة وتوابعها الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها فأفضلهما صديقيهما فإن استويا في الصديقية لمستويا في المرتبة والله أعلم . والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علماً وتصديقاً وقياماً به فهي راجعة إلى تسلم العلم فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقاً له كان أتم صديقية فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل فهذه كلمات

جلمعة في مسئلة العالم والشيد وأهيا أفضل . الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان له ركستان . أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والمعلم به والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فانه فرع العلم بالشيء المصدق به فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الايمان الا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا أجل المطالب وأسنى المواهب . الوجه الثامن والستون أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم فانها تسلزم الشعور بالمراد فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم وذلك يدل على فضيله وشرف منزلته . الوجه التاسع والستون أن العلم أهم الصفات تعلقاً بجمعه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات الرب سبحانه وصفاته وأسمائه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما عدهم المعلم الخبير وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص بالتعلق أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . الوجه السبعون أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهتدون بأمره ويأتهم بهم من بعدهم . فقال تعالى (وجعلناهم أئمة يهتدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) وقال في موضع آخر (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للفقين إماما) أى أئمة يقتدى بنا من بعدهم . فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهي أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كمال العلم وغايته فتكامل مرتبة العلم تحصل لإمامة الدين وهي ولاية آلهما العلم يختص الله به من يشاء من عباده . الوجه الحادى والسبعون أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه فهو يحتاج فيه إلى أن يكون مصاحباً لإيمان أو حكمة فإن فارقه الإيمان أو حكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة اليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج اليه كل وقت . الوجه الثاني والسبعون أن صاحب العلم أقل تعباً وعلا وأكثر أجراً واعتبر هذا بالشاهد فإن الصناعات والأعمال يعانونها

(٦ - مفتاح ١)

الأعمال الشاقة بأنفسهم والأساذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويربهم كيفية العمل وبأخذ أضعاف ما يأخذونه . وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حيث قال أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها وفاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانیه مفضولاً ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة . ومعلوم أن فهم من هو أكثر عملاً وحجاً وصوماً وصلاته وقراءة عنه . قال أبو بكر بن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه وهذا موضوع المثل المشهور .

من لم يمثل سبيلك الدليل • تمشي رويداً ونجى في الأول

الوجه الثالث والسبعون أن العالم إمام العمل وقائده والعمل تابع له ومؤتم به فكل عمل لا يكون خلف العالم مقتباً به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه . كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصنع والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود فالعلم هو الميزان وهو المحك . قال تعالى (هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) قال الفضيل بن عياض هو أخلص العمل وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواء وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله ﷺ مراداً به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فإنه أن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده فلو لا العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة . وقد قال الله تعالى (إنما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره وهذا إنما يحصل بالعلم وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل . ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته

وان قدر سلامته اتفاقاً نادراً فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء ، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول . قال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصاح فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا بالعلم فان قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد ﷺ ولو طلبوا العلم لم يلدنهم على ما فعلوا والفرق بين هذا وبين ما قبله ان العلم مرتبته في الوجه الاول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع أمره ومرتبته في هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . الوجه الخامس والسبعون أن النبي ﷺ ثبت في الصحيحين عنه أنه كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وفي بعض السنن أنه كان يكبر تكبيرة الاحرام في صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء . والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره فالمتبدي هو العامل بالحق المريد له وهي أعظم نعمة الله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضى الله في كل حركة عاهرة وباطلة فاذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله ومعلوم ان ما يجمله العبد أضعاف أضعاف ما يعله وان كل ما يعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته ولو أرادته لعجز عن كثير منه فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستدعيه أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود . وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ . وأما المستقبل فحاجته في الهداية أظهر ليسكون سيره على الطريق . وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطراباً إليها وأن ما يورده بعض الناس من السؤال العاسد وهي انا إذا كنا مهتدين فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا وهل هذا الا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علماً بحقيقتها ومسماها فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدما لنا ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له وانه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة لأنسبها والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية

خاصة ثم ان لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفى فيه وجود مقتضيه بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات النى في قلبه كل منها مانع وصول أثر الهداية اليه فإن لم يصرفها الله عنه لم يهدى هدى تاما لحاجاته إلى هداية الله له مقرونة بأفئاسه وهى أعظم حاجة للعبد . وذكر النبي ﷺ في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفترة التي ابتدأ الخلق عليها فذكر كونه فاطر السموات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه وهو بمنزلة التوسل إلى الغنى بغناه وسعة كرمه أن يعطى عبده شيئا من ماله والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبغفوه أن يغفو عنه وبرحمته أن يرحمه ونظائر ذلك وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيا به القلب وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد أما جبريل فهو صاحب الوحى الذى يوحى الله إلى الأنبياء وهو سبب حياة الدنيا والآخرة . وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذى به سبب حياة كل شيء . وأما إسرافيل فهو الذى ينفخ فى الصور فيحى الله الموتى بنفخته فاذا هم قيام لرب العالمين . والهداية لها أربع مراتب وهى المذكورة فى القرآن . المرتبة الاولى الهداية العامة وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والادنى لمصلحه التي بها قام أمره قال الله تعالى (سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى) فذكر أمورا أربعة : الخلق والتسوية والتقدير والهداية فسوى خلقه وأتقنه وأحكمه ثم قدر له أسباب مصلحه فى معاشه وتغلباته وتصرفاته . وهذه إليها والهداية تعليم فذكر أنه الذى خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك فى أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك . وقال تعالى حكاية عن هود فرعون أنه قال لموسى (فن ربك يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأصحها . المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده وهذه لا تستلزم للاعتناء . التام . قال تعالى (وأما نوح وفديناهم فاستجوا العصى على الهدى) يعنى بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فأثروا الضلالة والعصى . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدم عن السيل وكانوا مستبشرين) . وهذه المرتبة أخسر من الأولى وأعم من الثانية . وهى هدى التوفيق والاهتمام . قال الله تعالى (والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فممن بالدعوة خلقه ونص بالهداية من شاء منهم . قال تعالى

(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) مع قوله (وإنك لن تهدي إلى صراط مستقيم) فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية التوفيق والالهام . وقال النبي ﷺ في تشهد الحاجة من هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وقال تعالى (إن نحصر على هدام فإن الله لا يهدي من يضل) أى من يضله الله لا يهتدي أبداً وهذه الهداية الثالثة هي الهداية الموجبة المستلزمة للاعتداء . وأما الثانية فشرط لا موجب فلا يستحيل تحلف الهدى عنها بخلاف الثالثة فإن تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار . قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم) . وأما قول أهل الجنة (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعم ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم وإنهم هدوا الله على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطاباً لحاله : فقال تعالى (قل أهدوا من دون الله مالا ينفعا ولا ضرراً ونزد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إئتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) . الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعة وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوباً ملائماً قادراً كما يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الفائقة وإفضاله إلى أجل المطالب وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه فإذا كان في نفسه كمالاً وشرفاً بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته . ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعاً وأكبره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من تقدمهما فقد حياة الجسم . وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح فلا غنى للبدن عنه طريقة عين . ولهذا إذا فقد من الشخص كان شراً من الخير بل كان شراً من الدواب عند الله ولا شيء أفض من حيثئذ وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه وهو ملائم غاية الملازمة للنفس فإن الجهل مرض وتقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس ومن لم يشعر بهذه الملازمة والمتابعة فهو لفقد حسه ونفسه . وما لجرح ميت لإيلام . فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوباتها واتصال به وذلك غاية لذتها وفرحتها وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه والعلوم والمعلومات

متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه فليس علم النفوس بفطرها وبارها ومبدعها ومحبة والتقرب إليه كلها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها وهذا يتبين . بالوجه السابع والسبعين وهو أن شرف العلم تابع لشرف معلومه لو توثق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب الصالحين وقيوم السموات والأرضين الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله . ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلوم إلى سائر المعلومات وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأبينه وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه فالعلم به أصل كل علم كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده . ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه كما أن العلم بالعللة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه والعلم به أصل كل علم ومشقوه فن عرف الله عرف ماسواه ومن جمل ربه فهو لما سواه أجيئل قال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) ، فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهبطا بمنزلة الأنعام الساتية بل ربما كانت الأنعام أخير بمصالحها منه لبقائها هذا الذي أعطاهم إياه خالقها وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها فنتى ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكل به وتزكوه وتسعد به في معاشها ومعادها قال الله تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) فنقل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه فلا التفات له إلى مصالحه وكآله وما تزكوه بنفسه وقلبه بل هومتشت القلب مضيعه فرط الأمر حيران لا يهتدى سبيلا ، والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم وهو أصل علم العبد بسمادته وكآله ومصالح دنياه وآخرته والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكآله وما تزكوه وتقلع به فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته يزيد به إيضا . الوجه الثامن والسبعون أنه لا شيء أطيب للعبد ولا أذل ولا أنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولاجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السموات والأرض ووجدت الجنة والنار ولاجله شرعت الشرائع ،

ورضيه البيت الحرام ووجب حجه على الناس لإقامة لذكره الذى هو من توابع محبته والرضا به وعنه ولاجل هذا أمر بالجهاد وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل له فى الآخرة دار المهوان خالداً مخلداً أو على هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رضى الخلق والأمر الذى مدارهما عليه ولاسيلى إلى الدخول الى ذلك إلا من باب العلم فإن محبة الشئ فرع عن الشعور به وأعرف الخلق بالله أشدهم حياءً له فكل من عرف الله أحبه ومن عرف الدين وأهلها زهد فيهم فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذى هو سر الخلق والأمر كإسباني يباه إن شاء الله تعالى. الوجه التاسع والسبعون أن اللذة بالمحجوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم ولهذا تعظم لذة الظمان يشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه الماء وكذلك الجماع وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه وإياه والحب تابع للعلم بالمحجوب ومعركة جماله الظاهر والباطن فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته وذلك بحسب العلم به وبصفات كاله فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات وسيأتى تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه الثمانون أن كل ماسوى الله يفتقر إلى العلم لأقوام له بدونه فإن الوجود وجودان وجود الخلق ووجود الأمر والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكته فكل ما ضمنه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكته فما قامت السموات والأرض وما بينهما إلا بالعلم ولا بعثت الرسل وأزلت الكتب إلا بالعلم ولا عبد الله وحده وحمد وأثنى عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. واختلف هنا فى مسألة وهى أن العلم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء وسبب فى وجود المفعول فإن الفعل الاختيارى يستدعى حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقالت طائفة هو انفعالى فإنه تابع للعلوم متعلق به على ما هو عليه فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به قادراً كونه تابع له فكيف يكون متقدماً عليه. والصواب أن العلم قسمان علم فئلى وهو علم الفاعل المختار بما يريد أن يفعله فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره المراد وعلمه به فهذا علم قبل الفعل متقدم عليه مؤثر فيه وعلم انفعالى وهو العلم التابع للعلوم الذى لا تأثير له فيه كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات فإن هذا العلم لا يؤثر فى المعلوم ولا هو شرط فيه فكل من الطائفتين نظرت جزئياً وحكمت كلياً وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس وكلا القسمين من السلم صفة كمال وعدمه من أعظم النقص يوضحه. الوجه الحادى والثمانون أن فضيلة الشئ تعرف بضده فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تبين الأشياء ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد فى دنياه وآخرها فهو نتيجة

الجلل وإلا فعلم التام بأن هذا الطعام مثلاً مسموم من أكله قطع أمعائه في وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه قدم عليه لقلبه جوع أو استعجال وفاة فهو لعله بموافقة أكله لمقصوده الذي هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره . وهنا اختلف في مسئلة عظيمة وهي أن العلم هل يستلزم الاعتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه والافع المعركة الجازمة لا يتصور الضلال وأنه لا يستلزم الهدى فقد يكون الرجل عالماً وهو ضال على ٤. هذا ما اختلف فيه المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم فمالك فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحالة أن لا يهتدى وحيث ضل فلنقصان علمه واحتجوا من النصوص بقوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) فشهد تعالى لكل راسخ في العلم بالإيمان . وبقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) . وبقوله تعالى (ويرى الذين أتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى (شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة وأولو العلم) . وبقوله تعالى (أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) قسم الناس قسمين . أحدهما العلماء بان ما أنزل إليه من ربه هو الحق . والثاني العمى فدل على أنه لا واسطة بينهما . وبقوله تعالى في وصف الكفار (صم بكم عى فهم لا يعقلون) وبقوله (وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون) . وبقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . وكذلك قوله تعالى (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) . وقوله (وأضله الله على علم) قال سعيد بن جبير على علمه تعالى فيه . قال الزجاج أى على ما سبق في علمه تعالى أنه ضال قبل أن يخلفه (وختم على سمعه) أى طبع عليه فلم يسمع الهدى (وعلى قلبه) فلم يعقل الهدى (وعلى بصره غشاوة) فلا يبصر أسباب الهدى وهذا في القرآن كثير مما يبين فيه مناقاة الضلال للعلم . ومنه قوله تعالى (ومنهم من يستمع إليك حق إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) فلو كانوا علوا ما قال الرسول لم يسألوا أهل العلم ماذا قال ولما كان مطبوعاً على قلوبهم . وقال تعالى (والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات) . وقال تعالى (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين أتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً) فهذه شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالإيمان به وبكلامه . وقال تعالى عن أهل النار (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) فدل على ان أهل الضلال لا يسمع لهم ولا يعقل وقال تعالى (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) اخبر تعالى أنه لا

يقبل أمثاله إلا المألوف والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين فهم لا يعقلونها . وقال تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم في هدى من أضل الله) . وقال تعالى (والذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية) . وقال تعالى (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ولو كان الضلال يجمع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون والنص بخلاته والقرآن يعمد بسلب العلم والمعرفة عن الكفار فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون وتارة بأنهم لا يعقلون وتارة بأنهم لا يشعرون وتارة بأنهم لا يفقهون وتارة بأنهم لا يسمعون . والمراد بالسمع المنى سمع الفهم وهو سمع القلب لا إدراك الصوت وتارة بأنهم لا يصرون فدل ذلك كله على أن الكافر مستلزم للجمل منافي للعلم لا يجمعه ولهذا يصف سبحانه الكفار بأنهم جاهلون . كقوله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . وقوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) . وقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون . وفي الصحيحين عنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد ولا يقال الحديث دل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين ولا يدل على أن كل من فقهه في الدين فقد أراد به خيرا أو بينهما فرق . ودليلكم إنما يتم بالتقدير الثاني والحديث لا يقتضيه . لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمع وفقه في الدين لجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الاعلى العلم الذي يصحبه العمل كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفعه أهل المدينة قال ألقاهم وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء . فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن شككتك أمك فريقت وهل رأيت بمينيك ققيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهزم من فوقه ولا يسخر بمن دونه ولا يتغنى على علم عليه الله تعالى أجرا . وقال بعض السلف إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى مساواه . وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وبالاغترار بأفقه جهلا . قالوا فذا القرآن والسنن والإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم للهداية وأن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا ويدل على أن الإنسان مادام عقله معه لا يؤثر هلاك

نفسه على نجاتها وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم والحس شاهد بذلك . ولهذا وصف الله سبحانه أهل مصيبته بالجهل في قوله تعالى (إنما التوبة على الله للذين يعملون سوءاً بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيماً) . قال سفيان الثوري كل من عمل ذنباً من خلق الله فهو جاهل كان جاهلاً أو عالماً أن كان عالماً فمن أجل منه وإن كان لا يعلم فقل ذلك . وقوله (ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهما حكيماً) . قال قبل الموت . وقال ابن عباس رضى الله عنهما ذنب المؤمن جاهل منه . قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل شيء عصى الله فيه فهو جهالة . وقال السدي كل من عصى الله فهو جاهل . قالوا ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد فانه لو رأى صبيّاً يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقفة الفاحشة فكيف يقع منه حال كمال العلم بنظر الله اليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبه فلا بد من غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه حينئذ يكون وقومه في المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعلم والذنب مخوف يجهل جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة فاعصى الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . وقالت الطائفة الأخرى العلم لا يستلزم الهداية وكثيراً ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . قالوا وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله قد علم أمر الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيه نخالفة وعاند الأمر وباء بلعنة الله وعذابه الدائم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزته أنه يغوى خلقه أجمعين إلا عباده منهم المخلصين فكان غير شاك في الله وفي وحدانيته وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار ومع ذلك اختار الخلود في النار واحتمل لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن علم بذلك ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس . ولهذا (قال رب فأظنني إلى يوم يبعثون) وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به وقد علم قسم ربه ليلاّن جهنم منه ومن اتباعه فكان كفره كفر عناد محض لا كفر جهل . وقال تعالى إخباراً عن قوم نود (وأما نود فهديناهم فاستجبوا أعمى على الهدى) يعني بينا لهم وعرفناهم فعرّفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه فكان كفر هؤلاء عن جهل . وقال تعالى حاكياً عن موسى إنه قال لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبورا) أى مالمكا على قراءة من فتح التاء وهى قراءة الجمهور وضرب الكسائي وحده وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأغنى معنى وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام بتحقيق كفر فرعون وعناده ويشهد

لها قوله تعالى لإخبارا عنه وعن قومه (فلما جاءهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين وهو أقوى العلم ظلما منهم وعلوا لا جهلا وقال تعالى لرسوله (قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) يعنى أنهم قد عرفوا صدقك وأنت غير كاذب فيما تقول ولكن عاندوا ووجدوا بالمعرفة قاله ابن عباس رضى الله عنهما والمفسرون . قال قتادة يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون قال تعالى (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) . وقال تعالى (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون بأهل الكتاب لم تنسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) يعنى تكفرون بالقرآن وبمن جاء به وأنتم تشهدون بصحته وبأنه الحق فكفركم كفر عاندوا وجود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء . وقال تعالى عن السحرة من اليهود (واند علوا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق) أى علوا من اخذ السحر وقبله لا نصيب له فى الآخرة ومع هذا العلم والمعرفة فهم يتدبرونه ويقبلونه ويتعلمونه . وقال تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القيلة كما فى سورة البقرة وفى التوحيد كقوله فى الأنعام (أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنى برى عما تشركون الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وفى الكتاب أنه منزل من عند الله لقوله تعالى (والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقال تعالى (كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول سق وجاءهم البينات والله لا يهتدى القوم الظالمين) . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنبي ﷺ بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة وإنما كفروا بغيا وحسادا . قال الزجاج أعلم الله عز وجل أنه لاجبة لهدايتهم لأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لأنهم كفروا بعد البينات ومعنى كيف يهتدى أى أنه لا يهتدى لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدا فمن أين تأتيتهم الهداية فإن الذى ترغى هدايته من كان ضالا ولا يدري أنه ضال بل يظن أنه على هدى فاذا عرف الهدى اهتدى وأما من عرف الحق وتيقنوه وشهد به قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه فكيف يهتدى الله مثل هذا . وقال تعالى عن اليهود (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) . ثم قال (بشما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) . قال ابن عباس رضى الله عنهما لم يكن كفرهم شكاً ولا اشتباهاً ولكن بغيا منهم حيث صارت النبوة فى ولد اسماعيل . ثم قال بعد ذلك (ولما جاءهم رسول

من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أنو الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون (فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا يعلم دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم تقول إذا خاطبت من عصاك عدداً كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنبي إياك ومنه على أحد القولين . قوله تعالى (فان تولوا فإنا معك البلاء المبين يعرفون نعمته الله ثم يشكرونها وأكثرهم الكافرون) . قال السدي يعني محمداً صلى الله عليه وسلم واختاره الزجاج . فقال يعرفون أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم يشكرون ذلك وأول الآية يشهد لهذا القول . وقال تعالى (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وانبع هواه فثله كمثل الكلب) . قالوا فهل بعد هذه الآية بيان فان هذا آناه الله آياته فانسلخ منها وآثر الضلال والغى . وقصته معروفة حتى قيل إنه كان أرق الاسم الاعظم ومع هذا فلم ينفعه علوه وكان من الغاوين فلو استلزم العلم والمعرفة الهداية لاستلزمه في حق هذا . وقال تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وهذا يدل على ان قولهم (يهود ماجئتنا ببيئته وما نحن بباركئ ائمتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين) إما بهت منهم ووجود وإما نفى لآيات الاقتراح والفتن ولا يجب الايمان بها وقد وصف سبحانه نوحاً بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال . (وآتيناه نوحاً الناقه مبصرة فظلوا بها) معنى بيئته مضية . وهذا كقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) أى مضية وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصراً فهي توجب له البصر فتبصره أى تجعله ذا بصر فهي موضحة مبينة يقال بصر به إذا رآه كقوله تعالى (فبصرت به عن جنب) . وقوله (بصرت بما لم يبصروا به) وأما أبصره فله معنيان . أحدهما جعله باصراً بالشيء أى ذا بصر به كآية النهار وآية نوح والثاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيدا وفي حديث أبي شريح العدوي أحذك قولاً قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسمعتة أذنأى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تسكلم به . ومنه قوله تعالى (فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون) قيل المعنى أبصرهم وما يقضى عليهم من الاسر والقتل والعذاب فى الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة والمراد تقريب المبصر من المخاطب حتى كأنه نصب عينيه ورأى ناظره ، والمقصود ان الآية أوجبت لهم البصيرة فأثروا الضلال والكفر عن علم ويقين ولهذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم فى سورة والشمس وضحاها لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغاوية وذكر فيها الاصلين القد والشرع ، فقال (فالحمها لجورها

وتقواها) فهذا قدره وقضاؤه ثم قال (قد أفلح من زكاهما وقد غلب من دساها) فهذا أمره
 ودينه وثمود هدام فاستجبوا العسى على الهدى . فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من آثر الفجور
 على التقوى والتدسية على التزكية والله أعلم بما أراد ، قالوا ويكنفى في هذا اخباره تعالى عن
 الكفار أنهم يقولون بعد ما عابوا العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل
 (يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من
 قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) فأى علم أبين من علم من ورد القيامة
 ورأى ما فيها وذاق عذاب الآخرة ثم لو ورد الى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ولم ينفعه
 ما قد عاينه ورآه . وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم
 كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكفرهم يجهلون) فهل بعد نزول
 الملائكة عياناً وتكليم الموتى لهم وشهادتهم الرسول بالصدق وحشر كل شيء في الدنيا عليهم
 من بيان وإيضاح للحق وهدى ومع هذا فلا يؤمنون ولا يتقادون للحق ولا يصدقون الرسول
 ومن نظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع اليهود علم أنهم كانوا جازمين
 بصدقه ﷺ لا يشكون أنه صادق في قوله أنه رسول الله ولكن اختاروا الضلال والكفر
 على الإيمان . قال المسوز بن غزوة رضى الله عنه لآبى جهل وكان خاله أى خال هل كنتم
 تهتمون محمداً بالكذب قيل أن يقول مقالته التى قالها قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا ابن أخى
 والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى الامين ماجربنا عليه كذباً قط فلما خطبه الشيب
 لم يكن ليكذب على الله قال يا خال فلم لا تتبعونه قال يا ابن أخى تنازعنا نحن وبنو هاشم
 الشرف فاطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجلروا وأجرنا فلما تجامينا على الركب وكنا
 كفرسى رهان قالوا منا نبي فتى ندرك هذه وهذا أمية بن أبى الصلت كان ينتظره يوماً بيوم
 وعله عنده قبل مبعثه . وقصته مع أبى سفيان لما سافرا معا معروفة واخباره برسول الله
ﷺ ثم لما نيقته وعرف صدقه قال لا أومن بنبى من غير ثقيف أبداً وهذا هرقل يثق أن رسول
 الله ﷺ وسلم ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء للملكة . ولما سأله اليهود عن التسع آيات
 البينات فاجبرهم بها قبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبى قال فما يمنعكم أن تابعوني قالوا إن داود
 عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبى ولإننا نخشى أن تقتلنا يهود فهؤلاء قد
 تحققوا نبوته وشهدوا له بها ومع هذا فأتوا الكفر والضلال ولم يصيروا مسلمين بهذه
 الشهادة فقليل لا يصير الكافر مسلماً بمجرد شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
 يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك مسلماً وقيل إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود
 صار مسلماً بذلك وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يصير مسلماً إلا بالشهادة بالتوحيد

كالنصارى والمشرى . وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب الإمام أحمد وغيره . وعلى هذا قاما لم يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصفة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلزم طاعته ومتابعته والافلو قال أنا أعلم أنه نبى ولكن لا أتبعه ولا أدبى بدينه كان من أكفر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفى فيه قول اللسان بمجرد ولا معرفة القلب مع ذلك بل لابد فيه من عمل القلب وهو حبه لله ورسوله واتباعه لدينه والتزام طاعته ومتابعته رسول الله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره . وفيما تقدم كفاية فى إبطال هذه المقالة ومن قال أن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وإن لم يلزم متابعته وعاداه وأبغضه وقائه لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين وهذا إلزام لا يحيد عنه ولهذا اضطرب هؤلاء فى الجواب عن ذلك لما ورد عليهم وأجابوا بما يستحقه العاقل من قوله كقول بعضهم إن إبليس كان مستهزئاً ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى ولا يمتقدون وجود الصانع وهذه فضاخ نعوذ بالله من الوقوع فى أمثاله ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا ونعوذ بالله من الخذلان . قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : أحدها كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الانواع والعوام . الثانى كفر بجهل وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تقدم ذكره وغالب ما يقع هذا النوع فىمن له رياسة عليية فى قومه من الكفار أو رياسة سلطانية أو من له مأكلى وأموال فى قومه فيخاف هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فيؤثر الكفر على الإيمان عدا . الثالث كفر لإعراض بعض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواله ولا يعاديه بل هو معرض عن متابعته ومعاداته وهذا القسم أكثر المتكلمين يتكرونها ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ويجعلون الثانى والثالث كفراً لدلالتهم على الأول لالأنه فى ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . ومن تأمل القرآن والسنة وسير الانبياء فى أنهمم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الامم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤا به وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشرى عباد الأصنام أنهم كانوا يقولون بالله وأنه هو وحده ربهم وخالقهم وأن الأرض وما فيها له وحده وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه بيده ملكوت كل شئ . وهو يجرى ولا يجارى عليه وأنه هو الذى سخر الشمس والقمر وأنزل المطر وأخرج النبات والقرآن مناد عليهم بذلك منجى بما أقروا به من ذلك على صحة مادعتهم إليه رسله

فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لهم رباً وخالفاً وهذا بهتان عظيم فالكفر أمر وراء مجرد الجهل بل الكفر الاغظ هو ما أنكروا هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر . قالوا والقلب عليه واجبان لا يصيره مؤمناً لإلهاهما جميعاً واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والافتقار والاستسلام فكما لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب السلم والاعتقاد لا يكون مؤمناً إذا لم يأت بواجب الحب والافتقار والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفة به كان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلاً فإن الجاهل إذا عرف وعلم فهو قريب إلى الافتقار والانبياع وأما المعاند فلا دواء فيه . قال تعالى (كيف يهتدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين) ، قالوا أحب الله ورسوله بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواهما لا يكون العبد مسلماً إلا به ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم فما كل من عرف الرسول أحبه كما تقدم قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض المحسود على معاداته والسعى في أذاه بكل ممكن مع علمه بفضله وعلمه وأنه لا شيء فيه يوجب عداوته إلا عداوته وفضائله . ولهذا قيل الحاسد عدو للنعم والمكارم فالحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله وكاله وإنما حمله على ذلك لإفساد قصده وإرادته كما هي حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين سلهم الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن متابعتهم ظناً أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها وسنة الله في هؤلاء أن يسلمهم رياسة الدنيا والآخرة ويصغروهم في عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم (وما ربك بظلام للعبيد) فهذا موارد احتجاج الفريقين وموقف أقسام الطائفتين فالجلس أيها المنتصف منهما مجلس الحكومة ونوخ بملكك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد ادلى كل منهما بحججه لا تعارض ولا تمانع وجاء بينات لا ترد ولا تدافع فهل عندك شيء غير هذا يحصل به فصل الخطاب وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب فيرضى الطائفتين ويحول به الاختلاف من البين وإلا غل المعلى وحاديها واعطى النفوس بارئها :

دع الهوى لأناس يعرفون به قد كابدوا الحب حتى لاذن أصعبه

ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتح العليم فنقول وبالله التوفيق .

كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم ولا عدلت عن سنن الحق وإنما الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد ومن إطلاق ألفاظ بحملة بتفصيل معانها يزول الاختلاف ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى على نفس قولها . وبيان هذا أن مقتضى قسبان

مقتضى لا يتخلف عنه موجهه ومقتضاه لقصوره في نفسه بل يستلزمه استلزام العلة السامة لمعلولها ومقتضى غير تام يتخلف عنه مقتضاه لقصوره في نفسه عن التمام أو اقوات شرط اقتضائه أو قيام مانع منع تأثيره فإن أريد بكون العلم مقتضياً للاعتداء والاقضاء التام الذى لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه الاعتداء بالفعل . فالصواب قول الطائفة الثانية وإنه لا يلزم من العلم حصول الاعتداء المطلوب وإن أريد بكونه موجباً أنه صالح للاعتداء مقتضى له وقد يتخلف عنه مقتضاه لقصوره أو قوات شرط أو قيام مانع . فالصواب قول الطائفة الأولى وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة المبد ولذاته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة . السبب الأول ضعف معرفته بذلك ، السبب الثانى عدم الأهلية وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطاً بركة المحل وقبوله للتزكية فإذا كان المحل غير زكى ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التى لا تخالطها الماء فانه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها فإذا كان القلب قاسياً حجرياً لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس (إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى رآوا العذاب الأليم) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) وقال تعالى (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) وهذا فى القرآن كثير فإذا كان القلب قاسياً غليظاً جافياً لا يعمل فيه العلم شيئاً وكذلك إذا كان مريضاً مهيناً مائياً لا صلاحية فيه ولا قوة ولا عزيمته لم يؤثر فيه العلم . السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع لإبليس من الاقنياد للأمر وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله ﷺ وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراه وهو الذى منع عبد الله بن أبى من الإيمان وبه تخلف الإيمان عن أبى جهل وسائر المشركين فانهم لم يكونوا يرتابون فى صدقه وأن الحق معه لكن حلهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد ﷺ . السبب الرابع مانع الرئاسة والملك وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الاقنياد للحق لكن لا يمكنه أن يجتمع له الاقنياد وملكه ورئاسته فيض بملكه ورئاسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علوا نبوته وصدقه وأقروا بها باطنياً وأحبوا الدخول فى دينه لكن خافوا على ملكهم وهذا داء أرباب الملك والولاية والرئاسة وقل من نجا منه إلا من عصم الله وهو داء فرعون وقومه . ولهذا قالوا (أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) أقفوا أن يؤمنوا ويتبعوا

موسى وهرون وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم . ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال . السبب الخامس مانع الشهوة والمال وهو الذى منع كثيراً من أهل الكتاب من الإيمان خوفاً من بطلان ما كلهم وأموالهم التى تصير لغيرهم من قومهم وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهرته فيدخلون عليه منها فكانوا يقولون لمن يجب الزنا إن محمداً يحرم الزنا ويحرم الخمر وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب فى الإسلام وصحته فكان آخر ما كلنى به أحدم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمناً فإذا أسلمت حلت بينى وبينها وجلدتونى على شربها . وقال آخر منهم بعد أن عرف ماقلت له لى أقارب أرباب أموان يوفى إن أسلمت لم يصل لى منها شىء وأنا أومل أن أرتهم أو كما قال . ولا ريب أن هذا القدر فى نفوس خلق كثير من الكفار فتفتت قوة داعى الشهوة والمال وضعف داعى الإيمان فيجيب داعى الشهوة والمال ويقول لا أرغب بنفسى عن آباءى وسلى . السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهلهم وعشائرهم . السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب لكن يرى أن متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والتوى فيضن بوطنه . السبب الثامن تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول لإزراء وطعناً منه على آبائه وأجداده وذمماً لهم وهذا هو الذى منع أباً طالب وأمثاله عن الاسلام استمظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلوا سفهوا أحلام أولئك وضلوا عقولهم ورومهم بأفقيح القبايح وهو الكفر والشرك . ولهذا قال أعداء الله لآبى طالب عند الموت أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما كلهم به هو على ملة عبد المطلب فلم يدعه أعداء الله إلا من هذا الباب لعلهم بتعظيمه أباه عبد المطلب وأنه إنما حاز الفخر والشرف به فكيف يأتى أمراً يلزم منه غاية تنقيته وذمه . ولهذا قال لولا أن تكون مسبة على بنى عبد المطلب لا قررت بها عينك أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه كقوله :

وافد علت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

لولا اللامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مينا

(وفي قصيدته اللامية)

فوالله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا في المحافل
لكنا انتعنا على كل حاله من الدهر جداً غير قول التهازل
لقد علموا أن ابتئالا مكذب لدينا ولا يعنى بقول إلا باطل

والمسبة التي زعم أنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الأحلام
وتضليل العقول فهذا هو الذي منعه من الإسلام بعد نيقته . السبب التاسع متابعة من
يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصسه وقربه منه وهذا القدر منع
كثيراً من اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضاً يمشى عليها ويقصد
مخالفته ومناقضته فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق
وأهله وإن كان لا عداوة بينه وبينهم وهذا كما جرى للهود مع الأنصار فانهم كانوا أعدائهم
وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعونه ويقالونهم معه فلما
بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . السبب
العاشر مانع الآلف والعادة والمنشأ فان العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة ولهذا قيل
هي طبيعة ثانية فيرى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيراً فيترقى قلبه ونفسه عليها كما يترقى
لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد
إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال
وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل
ليس مع أكثرهم بل جميعهم إلا ما عسى أن يشذ الأعادة ومربي تربي عليه طفلاً لا يعرف
غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس فالانتقال عنه كالانتقال
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم
وأفتسلمهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة وتقلوهم إلى الإيمان
حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة ولا يعلم مشقة هذا
على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقاتلته إلى الحق لجزى الله المرسلين
أفضل ما جزى به أحداً من العالمين إذا عرف أن المقتضى نوعان فالهدى المقتضى وحده
لا يوجب الاهتداء والهدى التام يوجب الاهتداء . فالاول هدى البيان والدلالة والتعليم ولهذا
يقال هدى ما اهتدى . والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة فهذا
الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجه فقي وجد السبب وانتفت الموانع لزم
وجود حكمه . وههنا دقيقة بها يتفصل النزاع وهي أنه هل ينحطف من قيام المانع وعدم الشرط

على مقتضى أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاه وقوته أو الاقتضاء بحاله وانما غلب المانع فكان التأثير له . ومثال ذلك في مسئلتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعف العلم حتى لا يصير مؤثراً البتة أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له . هذا سر المسألة وفيتها فأما الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تعجبه ونعميه وربما قلبت حقيقته من القلب والقرآن قد دل على هذا . قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) فعاقبهم سبحانه بازاعة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . ونظيره قوله تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) ولهذا قيل من عرض عليه حق فردّه فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه . ومن هنا قيل لارأى لصاحب هوى فأنه هواء يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . قال تعالى (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف) أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علوه كان سبباً لطمع الله على قلوبهم (بل طمع الله عليها بكفرهم) حتى صار غلفاً والغلف جمع أغلف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه وكل شيء في غلافه فهو أغلف وجمعه أغلف وأغلف قلوبهم قلوباً غشاهم فلا نفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تع شيئاً من قال أن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية لها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استغناء بما عندهم لوجود أحدّها أن غلف جمع أغلف كغلف وأغلف وحمز وأحمر وجرّد وأجرّد وغلب وأغلب وظواهره والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف هذا هو المعروف من اللغة الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا وهذا لا يكاد يوجد في شيء من شركائهم ولا نظمه ولا نظيره في القرآن فيحمل عليه ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه . الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها والأكنة كالأوعية والأعطية التي تغطي المتاع ومنه الكناية أغلاف السهام الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكره ولا يحسن مقابلته بقرينه (بل طمع الله عليها بكفرهم) وانما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوا كما قيل لهم لما ادعوا ذلك (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) . وأما هنا فلما ادعوا أن قلوبهم في أعطية وأغشية لا نفقه قوله قلوبوا بأن عرفهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سبباً

لأن طبع على قلوبهم . ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست وربما ذهب أثرها حتى يصير السبب الذى يهتدى به المبتدون سبباً لضلال هذا كما قال تعالى : (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون) فآخبر تعالى أن القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس وهو هداه الذى هدى به رسوله وعباده المؤمنين ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهتدى به من اتبع رضوان الله . قال تعالى (وهذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيمكم زادته هذه إيماناً فما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ولا شيء أعظم فساداً لحل العلم من صيرورته بحيث يضل بما يهتدى به فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة القوم الذى قد استحكمت فيه المرادة إلى الماء العذب كما قيل :

ومن يك ذا فم مريض • يجد مرابه الماء الزللا

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفهم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون إن من خاف فى نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل . ومن كلام بعض السلف يهتف العلم بالعلم فإن أجابه حل والارتمل . وقال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب فى ذهابه ونسيانه . وأيضاً فإن العلم يراد للعمل فانه بمنزلة الدليل للسائر فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته فنزل منزلة من لم يعلم شيئاً لأن من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذى لا يعلم كما أن من ملك ذهباً وفضة وجاع وعزى ولم يشتر منها ما يأكل ويلبس فهو بمنزلة الفقير العادم كما قيل :

ومن ترك الإتفاق عند احتياجه • مخافة فقر فالذى فعل الفقر (١)

والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلاً أما لكونه ثمرة الجهل فيسمى باسم سببه وموجبه وأما لأن الجهل يقال فى جانب العلم والعمل قال الشاعر :

ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
ومن هذا قول موسى أقوموه وقد قالوا (اتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين)
جعل الاسهزاء بالمؤمنين جهلاً . ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف أنه قال (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) . ومن هذا قوله تعالى (خذ العفو وأمر

(١) هكذا فى الأصل والصواب :

ومن يفتن الساعات فى جمع ماله • مخافة فقر فالذى فعل الفقر

بالعرف وأعرض عن الجاهلين) ليس المراد إعراضه عن لا علم عنده فلا يعلم ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم من نفسك عن مقابلتهم على سفهم وهذا كثير في كلامهم ومنه الحديث إذا كان صوم أحدكم فلا يصبخ ولا يجمل ومن هذا تسمية المعصية جهلاً . قال قتادة أجمع أصحاب محمد أن كل من عصى الله فهو جاهل وليس المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لو كان جاهلاً لم يكن عاصياً فلا يترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم بل نفس الذنب يسمى جهلاً وإن علم مرتكبه بتحريمه إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سببه وإما تنزيلاً لفاعله منزلة الجاهل به . الثاني أنهم لما ردوا الحق ورجعوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم كما قال تعالى عن المنافقين (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) . الثالث أن العلم الذي ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلًا لهم فسلب عنهم حقيقته والشيء قد ينتق لثني ثمرته والمراد منه . قال تعالى في ساكن النار (فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا) نبي الحياة لا تنفاه فائدتها والمرتد منها ويقولون لا اله إلا ما اتفق ولا علم إلا ما نفع . ولهذا نفي عنه سبحانه عن الكفرار الاستماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها . وقال تعالى وجعلناهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله (وقال تعالى) ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها) ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها . قال تعالى (صم بكم عى فهم لا يعقلون) فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطن والبكم بل هذه له أصلاً للعين والاذن واللسان تبعاً فإذا عدها القلب فصاحبه أعمى مفتوح العين أصم ولا آفة بأذنه أبكم وإن كان فصيح اللسان . قال تعالى (فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والتغفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لها . قال تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) . فآخبر سبحانه أنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه ولم يكن ذلك ماعاً لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم فانهم لو لم يفهموه جملة ما ردوا على أدبارهم نفوراً عند ذكر توحيد الله فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على أنهم كانوا يفهمون الخطأ وأن الذي غشى قلوبهم كالذي غشى آذانهم . ومعلوم أنهم لم يمدموا السمع جملة وبصروا كالأعمى . ولذلك

يُنْفِي سُبْحَانَهُ عَنْهُمْ السَّمْعَ تَارَةً وَيُثَبِّتُهُ أُخْرَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ)
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ قَدْ سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَأَمَرَ الرَّسُولَ بِاسْتِمَاعِهِ إِيَّاهُ . وَقَالَ تَعَالَى (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) فَهَذَا السَّمْعُ الْمُنْفِيُّ عَنْهُمْ سَمْعُ الْفَهْمِ وَالْفَقْهِ وَالْمَعْنَى وَلَوْ عَلِمَ
اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ سَمْعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَهُوَ فَهْمُهُ وَعَقْلُهُ وَالْأَقْدَسُ سَمْعُهُ سَمْعًا يَقُومُ بِهِ
عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعُوهُ مَعَ شِدَّةِ بَغْضِهِ وَكَرَاهَتِهِ وَنَفَرَتِهِ عَنْهُ لَمْ يَفْهَمُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوهُ
وَالرَّجُلُ إِذَا اشْتَدَّتْ كِرَاهَتُهُ لِلْكَلَامِ وَنَفَرَتْ عَنْهُ لَمْ يَفْهَمْ مَا يُرَادُ بِهِ فَيَنْزِلُ مَنَزَلَةً مِنْ لَمْ يَسْمَعِهِ .
قَالَ تَعَالَى (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَصْهَرُونَ) نَفَى عَنْهُمْ اسْتَطَاعَةَ السَّمْعِ مَعَ
صَحَّةِ حَوَاسِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ وَإِنَّمَا لَفَرَطُ بَعْضِهِمْ وَنَفَرَتِهِمْ عَنْهُ وَعَنْ كَلَامِهِ صَارُوا بِمَنَزَلَةٍ مِنْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَسْمَعَهُ وَلَا يَرَاهُ . وَهَذَا اسْتِعْمَالُ مَعْرُوفٍ لِلنَّخَاصَةِ وَالْعَامَةِ يَقُولُونَ لَا أَطِينُ أَنْظُرُ إِلَى فُلَانٍ
وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْمَعَ كَلَامَهُ مِنْ بَغْضِهِ وَنَفَرَتْ عَنْهُ وَبَعْضُ الْجَبْرِِيَّةِ يَحْتِجُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَشَبَّهَا عَلَى
مَذْهَبِهِمْ وَلَا دَلَالَةَ فِيهَا إِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ سَلْبُهُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ قِطْعًا . وَأَمَّا الْمُرَادُ سَلْبُ
السَّمْعِ الَّذِي يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ قَائِدَتُهُ وَثَمَرَتُهُ وَالْقُدْرَةُ وَلَكِنْ الْوَاجِبُ تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ مَنَازِلَهُ وَوَضْعُ
الْآيَاتِ مَوَاضِعَهَا وَاتِّبَاعُ الْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَمِثْلُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ فِهْمُ الْخُطَابِ لَا يَعْذَرُ بِذَلِكَ
لَأَنَّ الْآفَةَ مِنْهُ وَهُوَ بِمَنَزَلَةٍ مِنْ سَدِّ أَذْنِهِ عِنْدَ الْخُطَابِ فَلَمْ يَسْمَعِهِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَذْرًا لَهُ . وَمِنْ
هَذَا (قَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِهِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ) يَعْتَرُونَ
أَنَّهُمْ فِي تَرْكِ الْقَبُولِ مِنْهُ وَعَجْزِ السَّمْعِ لَمَّا جَاءَ بِهِ وَإِثَارُ الْأَعْرَاضِ عَنْهُ وَشِدَّةُ النِّفَارِ عَنْهُ بِمَنَزَلَةٍ
مِنْ لَا يَعْقِلُ وَلَا يَسْمَعُهُ وَلَا يَبْصُرُ الْمُخَاطَبُ لَهُمْ بِهِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ لَا خُلُودَ فِي النَّارِ
(وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) وَلِهَذَا جَعَلَ ذَلِكَ مَعْدُورًا لَهُمْ وَذَنْبًا
اكتسبوه . فَقَالَ تَعَالَى (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) وَاللَّهُ تَعَالَى يُنْفِي تَارَةً
عَنْ هَوْلِهِ الْعَقْلَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَإِنَّهَا مَدَارِكُ الْعِلْمِ وَأَسْبَابُ حَصُولِهِ وَتَارَةً يُنْفِي عَنْهُمْ
السَّمْعَ وَالْعَقْلَ وَتَارَةً يُنْفِي عَنْهُمْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَتَارَةً يُنْفِي عَنْهُمْ الْعَقْلَ وَالْبَصَرَ وَتَارَةً يُنْفِي عَنْهُمْ
وَحْدَهُ فَنُفْيُ الثَّلَاثَةَ نَفْيَ مَدَارِكِ الْعِلْمِ بِطَرِيقِ الْمِطَابَقَةِ وَنَفْيَ بَعْضَهَا نَفْيَ لَهُ بِالْمِطَابَقَةِ وَالْآخِرُ بِالْمُزُومِ
فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا فَسَدَ فَسَدَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ بِلِأَصْلِ فَسَادِهِمَا مِنْ فَسَادِهِ . وَإِذَا فَسَدَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ
فَسَدَ الْقَلْبُ فَإِذَا أَعْرَضَ عَنْ سَمْعِ الْحَقِّ وَأَبْغَضَ قَائِلَهُ بِحَيْثُ لَا يَحِبُّ رُؤْيَاهُ امْتَنَعَ وَصُولَ الْهُدَى
إِلَى الْقَلْبِ فَفَسَدَ . وَإِذَا فَسَدَ السَّمْعُ وَالْعَقْلُ تَبِعَهُمَا فَسَادُ الْبَصَرِ فَكُلُّ مَدْرَكٍ مِنْ هَذِهِ يَصْغُ بِصَحَّةِ
الْآخِرِ وَيَفْسُدُ بِفَسَادِهِ . فَلِهَذَا يُجِئُ فِي الْقُرْآنِ نَفْيُ ذَلِكَ صَرِيحًا وَزُومًا . وَهَذَا الْفَصِيلُ يَعْلَمُ
اتِّفَاقَ الْأَدَلَةِ مِنَ الْجَسَانِينَ فِي اسْتِدْلَالِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ)
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ (وَنَظَّارُهُمَا نَظَرَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ) (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ) لَمْ
يَكُونُوا إِلَّا مَدْحُوحِينَ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا أَرَادَ ذَمُّهُمْ وَالْإِخْبَارُ عَنْهُمْ بِالْعِنَادِ وَإِثَارِ الضَّلَالِ أَتَى بِلَفْظِ

الذين أوتوا الكتاب مبيناً للفعول . فالأول كقوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يتوون أجراً مرتين بما صبروا) الآيات . وكقوله تعالى (أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناكم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) فهذا فى سياق مدحهم والاستشهاد بهم ليس فى سياق ذمهم والاختيار بعنادهم وجحودهم كما استشهدهم فى قوله تعالى (قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) وفى قوله (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) . وقال تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) . واختلف فى الضمير فى يتلونه حق تلاوته فتعيل هو ضمير الكتاب الذى أوتوه قال ابن مسعود يعلمون حلاله ويمحرمون حرامه ويعرفونه كما أنزل ولا يعرفونه عن مواضعه قالوا وأنزلت فى مؤمنى أهل الكتاب وقيل هذا وصف للمسلمين والضمير فى يتلونه للكتاب الذى هو القرآن وهذا بعيد إذا عرف أن القرآن بأباه ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) بل هذا حجة لنا أيضاً لما ذكرنا فانه أخبر فى الأول عن معرفتهم برسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم استشهاداً بهم على من كفر وثنا عليهم ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وخص فى آخر الآية بالذم طائفة منهم فدل على أن الأولين غير مذمومين وكونهم دخلوا فى جملة الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال آتيناكم الكتاب عند الاطلاق فانهم دخلوا فى هذا اللفظ ضمناً وتبعاً فلا يلزم تناوله لهم قصداً واختياراً . وقال تعالى فى سورة الانعام (قل أنتم تكلمون لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برى عما تشركون الذين آتيناكم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) قيل الرسول وصدقه وقيل المذكور هو التوحيد والقولان متلازمان إذ ذلك فى معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لافى معرض ذم الذين آتاهم الكتاب فان السورة مكية والحجاج كان فيها مع أهل الشرك والسياق يدل على الاحتجاج لازم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثانى فكقوله (وأن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) فهذا شهادته سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون . وقال تعالى (يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصداقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أبادها) وقال تعالى (قل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسلمتم) وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم وإلا فلم يؤمر بالتوبة

أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالذم أيضاً كقوله (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الآية . وقال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل) . ونال (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون) فالأقسام أربعة الذين آتيناها الكتاب وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح والذين أوتوا نصيباً من الكتاب لا يكون قط إلا في معرض الذم والذين أوتوا الكتاب أعم منه فانه قد يتناولهما ولكن لا يفرد به المدحون قط وبأهل الكتاب يعم الجنس كله ويتناول المدح منه والمذموم كقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر) الآية . وقال في الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وهذا الفصل ينتفع به جداً في أكبر مسائل أصول الإسلام وهي مسألة الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه نكتاً حسناً يتضح بها الحق في المسألة والله أعلم . الوجه الثاني والثمانون أن الله سبحانه فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم والله سبحانه خلق الملائكة عقولاً بلا شهوات وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول وخلق الإنسان مركباً من عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله كان شراً من الحيوانات وفاوت سبحانه بينهم في العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة ، كما قال تعالى (يا آدم أنبئهم بأسمائهم) وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا يصلح له كما قال الشيطان لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر إني برى منك وقال لجهلهم الذين عصوا رسوله إني برى منكم فله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها الله عليه والآخر لا يرضى الشيطان به وليا وهذا التفاوت العظيم إنما حصل بالعلم وثمرته ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والاتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به فضلاً وشرفاً فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله . الوجه الثالث والثمانون أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره . ولما كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذي يأتيه به والعين طليعته كان ملكاً على سائر الأعضاء يأمرها فتأمر لأمره ويصرفها فتتقاد له طائفة بما يخص به من العلم دونها فلهذا كان ملكها والطاع فيها وهكذا العالم في الناس كالقلب في الأعضاء . ولما كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفسادها كانت هذه حال الناس مع علمهم

وملوكم كما قال بعض السلف صنفان إذا صلحا ضلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس العلماء والأمراء . قال عبد الله بن المبارك :

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء و رهبانها

ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه وكانا من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع . واختلف في الأفضل منهما فقالت طائفة منهم أبو المعالي وغيره السمع أفضل قالوا لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة فانما إنما تحصل بمتابعة الرسل وقبول رسالاتهم وبالسمع عرف ذلك فان من لا يسمع له لا يعلم ما جازا به . وأيضاً فان السمع يدرك به أجل شئ . وأفضله وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ، وأيضاً فان العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب ولا يحصل ذلك إلا بالسمع . وأيضاً فان مدركه أعم من مدرك البصر فانه يدرك الكليات والجزئيات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات والسمع يسمع كل علم فأين أحدهما من الآخر ولوفرنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء . وأيضاً ففاعة البصر إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريباً . وأيضاً فان ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لم بعدم البصر بل إنما يذمهم بعدم البصر تبعاً لعدم العقل والسمع . وأيضاً فان الذي يورده السمع على القلب من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سامة ولا تعب مع كثرة وعظمته والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . وقالت طائفة منهم ابن قتيبة بل البصر أفضل فان أعلا النعم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله . قالوا وهو مقدمة القلب وطلبعته ورائده فنزلته منه أقرب من منزلة السمع ولهذا كثيراً ما يقرن بينهما في الذكر بقوله (فاعبروا يا أولى الأبصار) فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين . وقال تعالى (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) ولم يقل وأسماعهم . وقال تعالى (وإنما لانعمي الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (قلوب يومئذ واجفة أبصارها غاشمة) وقال تعالى (يعلم غائبة الأعين وما تخفى الصدور) وقال في حق رسوله (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال (ما زاغ البصر وما طغى) وهذا يدل على شدة الوصلة والارتباط بين القلب والبصر ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب

الآخر من عينه وهذا كثير في كلام الناس نظمه ونثره وهو أكثر من أن نذكره هنا . ولما كان القلب أشرف الأعضاء كان أشدها ارتباطاً به وأشرف من غيره . قالوا ولهذا يأتيه القلب مالا يأتيه السمع عليه بل إذا ارتاب من جهة عرض ما يأتيه به على البصر ليذكره أم يردّه فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه . قالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعاً ليس المخبر كالمعاني . قالوا ولهذا أخبر الله سبحانه موسى أن قومه اقتنوا من بعده وعبدوا العجل فلم يلحقه في ذلك مالحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من لقاء الألواح وكسرهما لقوت المعاينة على الخبر . قالوا وهذا لإبراهيم خليل الله يسأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى وقد علم ذلك بخبر الله له ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب . قالوا وللبقين ثلاث مراتب أولها للسمع وثانيتها للعين (١) وهي المسماة بيمين اليقين وهي أفضل من المرتبة الأولى وأكل . قالوا وأيضاً فالبصر يؤدي إلى القلب ويؤدي عنه فإن العين مرآة القلب يظهر فيها ما يحبه من المحبة والبغض والموالة والمعاداة والسرور والحزن وغيرها . وأما الأذن فلا تؤدي عن القلب شيئاً البتة وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشدّ تعلقاً به . والصواب أن كلامهما له خاصية فضل بها الآخر فالمدرّك بالسمع أعم وأشمل والمدرّك بالبصر أتم وأكمل فالسمع له العموم والشمول والبصر له الظهور والتمام وكال الإدراك وأما نعم أهل الجنة فشيئان . أحدهما النظر إلى الله . والثاني سماع خطابه وكلامه كما رواه عبد الله بن أحمد في المسند وغيره كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم ومحاضراته إياهم كما في الترمذي وغيره لا يشبهها شيء قط ولا يكون أطيب عندهم منها ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم كما يذكر احتجابه عنهم ولا يروونه فكلامه أعلا نعم أهل الجنة والله أعلم . الوجه الرابع والثمانون أن الله سبحانه في القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم أن اعطاهم آيات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والابصار ومرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب . فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها وامتداتها ومكملاتها فبعد نعمه فيها على عباده وتعرف بها اليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتما عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها . قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون) فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لاعلم لهم ثم اعطاهم السمع والابصار والافئدة التي نالوا بها من العلم ما قالوه وأنه فعل بهم ذلك

(١) هكذا في الأصل بدون أن يذكر للمرتبة الثالثة .

ليشكروه . وقال تعالى (وجعلنا لهم سمياً وأبصاراً وأفئدة فآغى عنهم سمهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء) وقال تعالى (ألم يجعل لهم عينين ولساناً وشفتين وهدىناه النجدين) فذكر ههنا العينين التي يبصر بها فإلم المشاهدات وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين وتدل عليه الآية الأخرى (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعاليم فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته و وحدانيته ونعمته التي تعرف بها إلى عباده ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمنصرفة فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها . فقال (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) فسماعة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . قال ابن عباس يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والله تعالى أعطى العبد السمع ليعلم به أوامر ربه ونواهيه وعهوده والقلب ليعقلها ويفقهها والبصر ليرى آياته فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته فالمراد بهذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . الوجه الخامس والثمانون إن أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعاره له من غيره يزول باسترداد العارية وهي سعادة المال والحياة فبينما المرء بها سعيداً ملحوظاً بالعناية مرموقاً بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشج رأسه بالفقر واجبى بالسعادة والفرح بهذه كفرح الأفقر بحمة ابن عمه والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينة فاذا جاوز بصره كسوته فليس وراء عبادان قرية . ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحم والكرامات فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة فقال نعم نقولون لهم إذا اتخذتم مالا لا يفرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواه برجل عالم مجس المخاض فلم ير شيئاً فقالوا كيف رأيته فقال رأيت داراً حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن . السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه فهذه الأولى ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فإن الإنسان لإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه . كما قيل :

يا غادم الجسم كى يشقى بخدمته . فأنت بالروح لا بالجسم إنسان (١)
فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه فإن البدن أيضا عارية للروح وآلة
لها ومركب من مراكبها فسماعاتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها .
السعادة الثالثة هى السعادة الحقيقية وهى سعادة نفسانية روحية قلبية وهى سعادة العلم النافع
ثمرة فانها هى الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد فى جميع أسفاره وفى دوره الثلاثة
أعنى دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وبها يترقى معارج الفضل ودرجات السكال .
أما الأولى فانها تصحب، فى البقعة التى فيها ماله وجهه . والثانية تعرضه للزوال والتبدل بنكس
الخلق ونالذ إلى الضعف فلا سعادة فى الحقيقة إلا فى هذه الثالثة التى كلما طال الأمد ازدادت
قوة وعلواً وإذا عدم المال والجاء فى مال العبد وجهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة
الروح البدن إذا انقطعت السعدتان الأولىتان وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبحث على
طلبها إلا العلم بها فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما
أعطى ولا ممطى لما منع . وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها
وعورة طريقها ومرارة مبادئها وتعب تحصيلها وانها لا تنال إلا على جدمن التعب فانها لا تحصل
إلا بالجد المحض بخلاف الأولين فانهما حظ قد يحوزه غير طالبيه وبخت قد يحوزه غير جالبيه
من ميراث أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق
الطلب وصحة النية . وقد أحسن القائل فى ذلك :

فقل لمرجى مالى الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالا

سوقال الآخر

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال

وهى طمحب همة الى الأمور العالية وواجب عليه أن يشد على حجة الطرق الدينية وهى
السعادة وان كانت فى ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكراهة والتأذى وانها متى
أكهرت النفس عليها وسبقت طائفة وكارهة اليها وصبرت على لاوائها وشدتها أفضت منها
الى رياض موفقة ومقاعد صدق ومقام كريم تجدد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة
الى لذات الملوك حينئذ حال صاحبها كما قيل :

وكنتم أرى أن قد تنامى فى الهوى الى غاية ما يمدحها لى مذهب

(١) هكذا بالأصل والبيت مقتضب من يبين وهما :

يا غادم الجسم كى يشقى بخدمته أطلب الريح مما يه خسرا
انهض الى الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

فلما تلاقينا وعايشت حسننا تيقنت أني إنما كنت ألبس
فالمسكارم منوطة بالمسكاره والسعادة لا يمر إلها إلا على جسر أشقة فلا تقطع مساقها
إلا في سفينة الجد والاجتهاد . قال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة
الجسم . وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة .

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق
ولولا جهل الآكثرين بجلالة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف ولكن
حفت بحجاب من المسكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل لينتص الله لها من يشاء من
عباده والله ذو الفضل العظيم ، الوجه السادس والثمانون إن الله تعالى خلق الموجودات وجعل
لكل شيء منها كالا يختص به هو غاية شرفه فإذا عدم كاله انتقل إلى الرتبة التي دونه
واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى مادونها ولا تعطل
وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والخطب الذي لا يصلح إلا للوقود
فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرام إكرام مثله فإذا نزل عنها
قليلاً أعد لمن دون الملك فإن ازداد نقصيره فيها أعد لآحاد الأجناد فإن تقاصر عنها جملة
استعمل استعمال الخسار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه فإن عدم ذلك استعمل
استعمال الأغنام للديح والإعدام . كما يقال في المثل أن فرسين اتقيا أحدهما تحت ملك والآخر
تحت الروايا ففسل فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فإني الذي
نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ما ذاك إلا أنك هملجت قليلا ونكسمت أنا . وهكذا السيف
إذا بابعما هيء له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار ونحوه وهكذا الدور العظام
الحسان إذا خربت وتمدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرها . وهكذا الآدمي إذا كان
صالحا لاصطفاه الله له رساله ونبرته اتخذته رسولا ونبيا . كما قال تعالى (الله أعلم حيث
يجعل رسالته) فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها
رشحه لذلك وبلغه إياه فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها وإن كان ممن
يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين
فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل خطبا ووقودا
لنار . وفي أثر اسراييلي أن موسى سأل ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال يا موسى
ازرع زرعاً فزرعه فأوحى إليه أن احصد ثم أوحى إليه أن انسفه وذره ففعل وخاض الحب
وحده والعيدان والعصف وحده فأوحى إليه أني لأجعل في النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة
العيدان والشوك التي لا يصلح إلا للنار . وهكذا الإنسان يترقى في درجات السكال درجة بعد

درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فيكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشيا . والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارىء . وفي آخره أمره بقول الله له (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وبقوله له خاصة (وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) : وحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعى الغنم فكيف يصلح راعى الغنم للنبوته . فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا فإن الله يحكمه يسترعى النبی الحيوان البهيم فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدرجاً لعبده . ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة بأكل ويشرب ويبول ويبيكي فقلنا هذا إلها الذى خلق السموات والأرض فأمسك القوم عنه . فكيف يحسن بنى همة قد أزاح الله عنه علله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى . بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يكون ملكا وبأن يكون ملكا وقد أمكنه أن يكون ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عتي الدار . وهذا السكال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله تعالى الموفق . وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرتة على تفويته . كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة ، وصدق القائل :

ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

ثبت أنه لا شيء أقبح للإنسان ، أن يكون غافلا عن العضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة فن كان كذلك فهو من المجمع الرعاع الذين يكبدون الماء ويقولون الأسعاف إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد فقدم راحة للبلاد والعباد ولا تبكى عليهم السماء ولا تستوحش لهم القبوراء . الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وصما مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه . أما مرض الشبهات وهو أصعبهما واقتلما للقلب ففي قوله في حق المنافقين (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقوله (وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) . وقال تعالى (ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم) فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجمل والشبهة . وأما مرض

الشهوة في قوله (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) أى لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه لجور وزنا . قالوا والمرأة يبني لها إذا خاطبت الاجانب أن تغلف كلامها وتقويه ولا تليته وتكسره فان ذلك أبعد من الرية والطمع فيها وللقلب امراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة فانه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمتة وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما . وهذه الامراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجرة الذي اقنوه بالنسل فأت قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال لجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن الذوق به مرضاً وشفاؤه سؤال العلماء فامراض القلوب أصعب من امراض الابدان لأن غاية مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء الابدى ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمي الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور . وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظه من أشقاءكم فمن في الصدور) ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الابدان وما يقال للعلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم فان كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه ولا يستغنى عنهم طريقة عين حاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجمل فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقدته مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن وكنسبة كلام اللسان إليه فاذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصمها وبكمها . قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأصل سبيلاً) والمراد عي القلب في الدنيا . وقال تعالى (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكياً وصماً أو هم منكم) لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يمت على ما مات عليه . واختلف في هذا العمى في الآخرة فقيل هو عي البصيرة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عي البصر ورجع هذا بأن الاطلاق ينصرف إليه وبقوله (قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً) وهذا عي العين فان الكافر لم يكن بصيراً بحجته . وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار

في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بعراء وبحشرون من الموقف إلى النار صيماً قاله الفراء وغيره . الوجه الثامن والثمانون ان الله سبحانه بحكمته سطر على العبد عدواً عالمياً بطرق هلاكة وأسباب الشر الذي يأتية فيه متفتناً فيها خبيراً بها حريصاً عليها لا يفرق نقطة ولا مناماً ولا بدله من واحدة من ست ينالها منه . أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر فاذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح فان فاتته هذه وهدى للإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة وهي أحب إليه من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى . وفي بعض الآثار يقول ابليس أهلكك بنى آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله الا الله فلما رأيت ذلك بثنت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاذا ظفر منه بهذه صيرمه رعاته وأمراته فان أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه أيرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونهم بالعتائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والارادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الامور ولا بدوه ولا بما يحسنه منه فانه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التي يأتية منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكيفية محاربه وبأى شيء يحاربه وبماذا يداوى جراحته وبأى شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعى عن هذا الامر العظيم والحطبل الجسم . ولهذا جاء ذكر العدو وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيراً جداً لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربه ومجاهدته فلولاً أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه فالعلم هو الذي تحصل به النجاة . الوجه التاسع والثمانون ان أعظم الاسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة التعميم في الدارين ويدخل عليه عدو منها هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للارادة والعزيمة هذان أصل بلاه العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم . أما الغفلة فضادة للعلم متناقية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم . قال تعالى (ولا تكن من الغافلين) . وقال تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) . وقال تعالى (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لنساء المؤمنين لا تنغلن فتسنين الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى

الشیطان فانه وسواس خناس قد انعم قلب الغافل یقرأ علیه أنواع الوسواس والخیالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجم وانضم وخنس وتضائل لذكر الله فهو دائماً بین الوسوسة والخنس . وقال عروة بن روم إن المسيح صلی الله علیه وسلم سأل ربه أن یریه موضع الشیطان من ابن آدم فجلی له فاذا رأسه رأس الحیة واضع رأسه علی ثمرة القلب فاذا ذکر العبد ربه خنس وإذا لم يذكر وضع رأسه علی ثمرة قلبه ففناه وحده . وقد روى فی هذا المعنی حدیث مرفوع فهو دائماً یترقب غفلة العبد فینذر فی قلبه بذر الآمات والشهوات والخیالات الباطلة فیشر کل حنظل وکل شوك وکل بلاد ولا یزال یمده بسقیه حتی یغلی القلب ویمیه . وأما الکسل فیتولد عنه الاضاعة والتفريط والحرمان وأشد التدامة وهو متاف للارادة والزمعة التي هی ثمرة العلم فان من علم أن کاله ونعیمه فی شیء طلبه بجهده وعزم علیه بقلبه کله فان کل أحد یسعى فی تکمیل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ینبغی أن یطلبه فالارادة مسبوقة بالعلم والتصویر فتخلفها فی الغالب انما یکون لتخلف العلم والادراك وإلا فع العلم التام بأن سعادة العبد فی هذا المطلب ونجاته وفوزه کیف یلحقه کسل فی النهوض الیه ولهذا استعاذ النبی صلی الله علیه وسلم من الکسل . ففی الصحیح عنه انه کان یقول اللهم انی أعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء . کل شیئين منها قرینان والفرق بینهما ان المکروه الوارد علی القلب اما أن یکون علی ماضی أو لما یتقبل . فالاول هو الحزن والثانی الهم . وان شئت قلت الحزن علی المکروه الذی فات ولا یتوقع دفعه والهم علی المکروه المنتظر الذی یتوقع دفعه وتأماله والعجز والکسل قرینان فان تخلف مصلحة العبد وکاله ولذته وسروره عنه أما أن یکون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو یکون قادراً علیه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الکسل وصاحبه یلام علیه ما لا یلام علی العجز وقد یکون العجز ثمرة الکسل فیسلام علیه أيضاً فکثیراً ما یکسل المرء عن الشئ الذی هو قادر علیه وتضعف عنه إرادته فیفضی به الی العجز عنه وهذا هو العجز الذی یلوم الله علیه فی قول النبی صلی الله علیه وسلم إن الله یلوم علی العجز والا فالحجز الذی لم تخاف له قدرة علی دفعه ولا یدخل معجوزه تحت القدرة لا یلام علیه . قال بعض الحكماء فی وصیه إلیک والکسل والضجر فان الکسل لا ینهض لمکرمه والضجر إذا نهض الیه لا یصبر علیها والضجر متولد عن الکسل والعجز فلم یفرده فی الحدیث بلفظ ثم ذکر الجبن والبخل فإن الاحسان المتوقع من العبد اما بماله وإما بیدنه فالبخیل مانع لنفع ماله والجبان مانع لتفصح یدنه المشهور عند الناس ان البخل مستلزم الجبن من غیر عکس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل والشجاعة تستلزم الکرم من غیر عکس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسیح وأجود وهذا الذی

قالوه ليس بلأزم أكثره فان الشجاعة والكرم واضدادها أخلاق وغرائز قدتجمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الاقدام والشجاعة والبأس من هو أبجل الناس وهذا كثيراً ما يوجد في أمة الترك يكون أشجع من ليث وأبجل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله ، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه فن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسهو الأقسام الأربعة موجودة في الناس ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال فان القهر الذي ينال العبد نوعان . أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين . والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال فصولات الله وسلامه على من أوق جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من الفاظه والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علماء وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل وهذا الضرب خلاصة الحائز وهم الموصوفون في القرآن بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . (وقوله أولى الأيدى والأبصار) . وبقوله أفن كان ميتاً فحيثاه وجعلناه نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فبالحياة تنال العزيمة والنور ينال العلم وأمة هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وبقوله (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم الا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلاً) وبقوله (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) وقوله (وما أنت بمسمع من في القبور) وهذا الصنف شر البرية يضيقون الديار ويعلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ويمدون ولكن ما يضرمهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجلب والطاغوت ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق ويفسكرون ويبيتون ولكن مالا يرضى من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم براؤن ويمنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية ينفون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المقسدون ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشاطين بالحقيقة وجلهم إذا فكرت فهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحرى في قوله :

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور

(وقال الآخر)

لا تخدعنك اللحاء والصور تسعة أعشار من ترى بقر

في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر

وأحسن من هذا كله قوله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة) عالمهم كما قيل فيه :

زوامل الأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباقر

لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه وأرواح ما في الغرائر

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى (كمثل الحماز يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) . الضرب الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه . وفي الحديث المرفوع أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلومه نبتة أبو نعم وغيره فهذا جهله كان خيراً له وأخبر لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا وبالاً وعذاباً . وهذا لا مطمع في صلاحه فان النائه عن الطريق يرجي له العود إليها إذا أبصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فتي ترجى هدايته . قال تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين . الضرب الرابع من رزق حظاً من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً) رزقنا الله من فضله ولا أحرمانا بسوء أعمالنا انه غفور رحيم . الوجه التسعون ان كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولله رمدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمساورة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإجابة والحلم والوفاء واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرفقة وخفض الجناح والعفو عن مسيئتهم والصفح عن جانبيهم وبذل الإحسان لكافئهم ودفع السيئة بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن البصر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والاعراض

عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمانينة والسكينة والتواضع
والتعاطف والمعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام
بأداء حقه واستخراجه من الممانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته ووجته والتحذير عن سبل
أهل الضلال وتبيين طرق النقي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض
على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر
الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها . فقال تعالى (ب
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرأ غير ممنون وإنك لملى خلق
عظيم) . قالت عائشة رضى الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله ﷺ فقالت كان خلقه
القرآن فاكفنى بذلك السائل وقال فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدما فهدى الأخلاق
ونحوها هي ثمرة شجرة العلم . وأما شجرة الجهل فثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد
والشرك والظلم والبغى والعُدوان والجور والهلح والكنود والعجلة والطيش والحدة والفض
والبذاء والنشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش
للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمة والنفاق والكذب
واخلاف الوعد والتلفظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالنكر والنهى
عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وإثارة رضاء
على رضا الله وتقديس أمره على أمر الله والتفاوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه
والغضب لها والانتصار لها فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر
من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم يذبح له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه
ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغى واتباع الهوى وإثارة الشهوات
على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وأدالبنات وعقوق الأمهات وقطيعة
الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار . وبالجمله فالخير بمجموعه ثمر يجتنى
من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم للأبصار
لواد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر بل
كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير
يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة
وبعدها في القيامة فسيب مخالف ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولولم يكن للعلم أب ومرب
وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسل

القلب والجوارح ونفسه إليهم واققاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكنني به شرفاً وفضلاً وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرأة التي يعرف بها الحسن من القبيح . وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وحركاته كلها رعية له فإذا ضيف عن القيام عليها وتعمدها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حقه في أغلب خصال الشر عليه . وروى أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل . فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحداً منها فقال أخذت العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا تفارق العقل حيث كان فأنماز إليه والعقل عقلان عقل غريزة وهو أب العلم ومريه ومتمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعاً في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب وإذا فقد أحدهما فالحيوان إليهم أحسن حالاً منه وإذا انقص الرجل بنفسه أحدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي . ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب . والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفة التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل للمكتسب يؤتى من الإقدام فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغريزي لا يطبق رده عنه فهو غالباً يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغريزي عقلاً إيعانياً مستفاداً من مشكاة النبوة لا عقلاً معيشياً نقافياً يظن أربابه أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فانهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إشار للراحة والدعة وموثة الأذى في الله والموالة فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الملك في الآجلة فانه ماذا طعم الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق المؤمنين . وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلى فقد اكتسبت به المزفا علمت فيما لي عليك قال وما لك على قال هل واليت في وليا أو عادت في عدواً وذكر أيضاً أنه أوحى الله إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا قال يارب ان فهم فلانا العابد قال به فابداً لأنه لم يتمر وجهه في يوماً قط . الوجه الحادى والتسمعون حديث ابن عمر عن النبي ﷺ إذا مرتبم رياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال

خلق الذكر فان لله سيارات من الملائكة يطلبون خلق الذكر فاذا اتوا عليهم صفوا بهم . قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف يشتري ويبيع ويصوم ويصلي ويتصدق وينكح ويطلق ويحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه . الوجه الثاني والتسعون ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة وفي رفته فطر . الوجه الثالث والتسعون ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير من العبادة ولا يثبت رفته . الوجه الرابع والتسعون ما رواه أيضا من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد وهو في الترمذي من حديث روح ابن جنيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً وفي ثبوتها مرفوعين بنظر والظاهر أن هذا من كلام الصحابة فن دونهم . الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه . الوجه السادس والتسعون . ما رواه أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين . الوجه السابع والتسعون . ما رواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله . الوجه الثامن والتسعون . ما رواه المخلص عن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل بن بزيع حدثنا حجاج بن نصير حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجعفي عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة روى أنهما قالاباب من العلم يتعلمه أحب اليينا من ألف ركة تطوعاً وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب اليينا من مائة ركة تطوعاً وقالاسمنا رسول الله ﷺ يقول إذا جاء الموت طالب العالم وهو على هذه الحال مات شهيداً ورواه ابن أبي داود عن شاذان عن حجاج به . قلت وشاهده ما من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الوجه التاسع والتسعون ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي هريرة قال لأن أعلم باباً من العلم في أمر أو نهى أحب إلى من سبعين غزوة في سبيل الله وهذا ان صح فعناه أحب إلى من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علماً يتعلمه ويعلمه فيسكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد . الوجه المائة ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداء أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة . الوجه الحادى والمائة ما رواه عن الحسن قال لأن أعلم باباً من العلم فاعلمه مسلماً أحب إلى من أن يكون لى الدنيا في سبيل الله . الوجه الثاني والمائة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه . الوجه الثالث والمائة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به أمران . أحدهما أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى أنها ليست الصوم والصلاة

فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته . الوجه الرابع والمائة قال اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جادت به الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . الوجه الخامس والمائة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان يبر الله وبين عبادته وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمائة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة . كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي أن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما يتقصها وكلا المعنيين صحيح . الوجه السابع والمائة قال سهل بن عبد الله التستري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فليتنظر إلى مجالس العلماء وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أمهم ووارثوهم في علمهم فجاءتهم مجالس خلافة النبوة ، الوجه الثامن والمائة أن كثيراً من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طاب العلم . فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر أنصح به عنه أنه مذهبه . وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة . وأما الإمام أحمد فحكى عنه ثلاث روايات أحدها أنه العلم فإنه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعاً قال نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي . . وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم ، ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه الرواية بقوله ﷺ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة . وقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله موافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله في الحديث الآخر عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فإنه قال لا أعدل بالجهاد شيئاً ومن ذا بطيعة . ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد : وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول أن أقوماً ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمه محمد ﷺ بأسيا فهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن أفرض لهم من بيت المال فلما كان في العام

الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن
أعهم من الديوان فاني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه
على غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت أواحي وقت إلى
الصلاة فقال : ما الذي قت إليه بأفضل من الذي تركته . قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة
التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن
الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولأن أحمل أو أجهز
جيشنا في سبيل الله ولولا مكابدة هذا الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما
ينتقى أطايب التمر لما أحببت البقاء . فالأول الجهاد . والثاني قيام الليل . والثالث مذاكرة
العلم فاجتمعت في الصحابة بكاملهم وتفرقت فيمن بعدهم . الوجه التاسع والمائة مذكوره أبو
نعم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من
نقل العمل وخير دينكم الورع وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها وفي
رقعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسئلة فإنه إذا كان كل من العلم
والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كانا فضلين وهما الثقلان المنطوع بهما
ففضل العلم ونقله خير من فضل العبادة ونقلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعبادة
يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائدته وعنده بعد موته والعبادة تنقطع عنه ولما مر من
الوجوه السابقة . الوجه العاشر بعد المائة مارواه الخطيب وأبو نعم وغيرهما عن معاذ بن
جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث
عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قرينة به يعرف الله ويعبد به ويؤحد به ويعرف
الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على
السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنارس سيد الجنة
يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم
وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلعتهم وبأجنتهم تمشحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس
حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى
ونور الأبصار من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات
العلی التفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو إيمان للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء
ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معاذ ورواه أبو نعم في المعجم من حديث معاذ
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وحسبه أن يصل إلى معاذ . الوجه الحادي

عشر بعد المائة مارواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي
 العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى
 به الإسلام فينبه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة . وقد روى من حديث علي بن زيد بن
 جعدان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ وهذا وإن كان لا يثبت استناده
 فلا يبعد معناه من الصحة فإن أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشهادة وبعدها
 الصلاح . وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله (ومن يطع الله
 والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
 وحسن أولئك رفيقاً) فمن طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد
 درجة النبوة . الوجه الثاني عشر بعد المائة قال الحسن في قوله تعالى (ربنا آتنا في الدنيا
 حسنة) هي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن أجل
 حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . الوجه الثالث عشر بعد المائة قال ابن مسعود
 عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفع هلاك العلماء فوالذي نفسى بيده ليدون رجال قتلوا في سبيل
 الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم .
 الوجه الرابع عشر بعد المائة قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم
 بعض ليلة أحب إلينا من إحيائهما . الوجه الخامس عشر بعد المائة قال عمر رضى الله عنه أيها
 الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداء يحبه فمن طلب باباً من العلم رداء الله بردائه فإن أذنب
 ذنباً استعته لثلاث سبله رداؤه ذلك حتى يموت به . قلت ومعنى استعاب الله عبده أن يطلب
 منه أن يعتبه أى يزيل عتبه عليه بالثوبة والاستغفار والإجابة فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه
 فيكون قد أعتب ربه أى أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعته أى طلب منه أن يعتبه .
 ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه وهذا هو
 الاستعاب الذى نفاه سبحانه فى الآخرة فى قوله (فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون)
 أى لا تطلب منهم إزالة عتبتنا عليهم فإن إزالته إنما تكون بالثوبة وهى لا تنفع فى الآخرة
 وهذا غير استعاب العبد بره كما فى قوله تعالى (فإن يصبروا فالتار مشوى لهم وإن يستعتبوا
 فإم من المعتبين) فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبتنا عليهم والعفو فإم من المعتبين أى مام
 من يزال العتب عليهم وهذا الاستعاب ينفع فى الدنيا دون الآخرة . الوجه السادس عشر
 بعد المائة ، قال عمر رضى الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله
 وحرامه ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما بينه وبعده وإرشاده وأما العابد
 فنفعه مقصور على نفسه . الوجه السابع عشر بعد المائة قول بعض السلف إذا أتى على يوم

لازداد فيه علماً يقرئني إلى الله فلا يورك لي في شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه إليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علماً فاذك من عمرى . الوجه الثامن عشر بعد المائة قال بعض السلف الإيمان عريان ولبسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضاً ورفعه باطل . الوجه التاسع عشر بعد المائة إنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضر سبعين سنة وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر . الوجه العشرون بعد المائة مارواه حرب في مسائله مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إن لم أضع علي فيكم إلا العلمى بكم ولم أضع على فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريباً فله شواهد حسان ، الوجه الحادى والعشرون بعد المائة . قول ابن المبارك وقد سئل من الناس قال العلماء قيل فن الملوك قال الزهاد قيل فن السفلة قال الذى يأكل بدينه . الوجه الثانى والعشرون بعد المائة ان من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد ادراكه اذ هو أفضل الحفظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحفظ بل يكون وبالاعليه وسبباً لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أى شىء أدرك من فاته العلم وأى شىء فاته من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المائة . قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قالوا فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فان العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فاذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذى قد زال عقله والخائف الذى قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفكر قد يبطل احساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا سحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها اختص بهلاكه وخسرانه .

ختم لا تنصحو وقد قرب المدى وحتم لا ينجاب عن قلبك السكر

بل سوف تصحون حين ينكشف الغطا وتذكر قولى حين لا ينفع الذكر

فاذا كشف الغطاء وبرح الحفاء وبلت السرائر وبدت الضمائر وبعث ما فى القبور وحصل ما فى الصدور حينئذ يكون الجهل ظلة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين . الوجه الرابع والعشرون بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم . الوجه الخامس والعشرون بعد المائة قول أبي الدرداء أيضاً لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة . الوجه السادس والعشرون

بعد المائة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس جميع لاخير فهم . الوجه السابع والعشرون بعد المائة مارواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من دخل مسجدا هذا ليتعلم خيرا أو ليطلع كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له . الوجه الثامن والعشرون بعد المائة مارواه أيضا في صحيحه من حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله ﷺ وهو جالس في حلقة فأعرض أحدهم واستحى الآخر فجلس خلفهم وجلس الثالث في فرجة في الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فاعرض فأعرض الله عنه فلولم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا ، الوجه التاسع والعشرون بعد المائة مارواه كيل بن زياد التميمي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدي فاخرجني ناحية البجاة فلما أصبح جعل يتنفس ثم قال يا كيل بن زياد القلوب أوعية غيرها أوعاها احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه ومهيج رعا أنباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرر وأنت تحرس المال العلم يركو على الاتفاق وفي رواية على العمل والمال تنقصه التفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين يبدن بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته ويميل الأحدوث بعد وفاته وصناعة المال نزول بزواله مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة هاهنا هاهنا إن ههنا علما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بل أصبت لقتا غير مأمون عليه يستعمل آله الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو متقادراً لأهل الحق لا بصيرة له في أحيائه يتقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذاولا ذاك أو منهوماً للذات سلس القياد للشهوات أو مغرأ بجميع الأموال والإدغار ليسا من دعاء الدين أقرب شها بهم الأنعام السائمة لذلك يموت العلم بموت حامله اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبياناته أولئك الأفلون عدداً الأعظمون عند الله قبيلا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى ظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملا إلا على أولئك خلفاء الله في أرضه ودعائه إلى دينه هاهنا هاهنا شوقاً إلى رؤيتهم واستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم ذكره أبو نعم في الحلية وغيره . قال أبو بكر الخطيب هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظاً وتقسيم أمير

المؤمنين للناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل إما أن يكون عالماً أو متعلماً أو مغفلاً للعلم وطلبه ليس بعالم ولا طالب له فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمتنع وصفه بما خالفها . ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالی المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالى (لولا ينهم الربانيون) وقوله (كونوا ربانيين) قال ابن عباس حكماً فقهاء . وقال أبو رزين فقهاء علماء . وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعلباً عن هذا الحرف فهو الرباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالماً عاملاً معلماً قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم تقل له رباني .

قال ابن الأثير عن الثوريين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وأن الألف والنون زيدتا للبالغة في النسب كما تقول لحياي وجهاي إذا كان عظيم اللحية والوجهة . وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفریط في تضییع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والألفة من مجانسة البهائم . ثم قال وقد نفى بعض المتقنين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراصون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأسقط والمهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجبل ولا دونها في السقوط . وما أحسن ما شبههم بالمجمع الرعاع وبه يشبه دناءة الناس وأراد لهم الرعاع المتبدد المتفرق وللناعم الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينقع إذا صاح بها . ومنه قوله تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءاً صم بكم عى فهم لا يعقلون) . ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد . فقوله رضى الله عنه القلوب أوعية يشبه القلب بالوعاء والإياء والوداى لأنه وعاء للغير والشر . وفي بعض الآثار إن الله في أرضه آنية وهى القلوب فخيرها أرقها وأصلها وأصفاها فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر كما قال بعض السلف قلوب الأبرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور . وفي مثل هذا قيل في المثل . وكل إناء بالذى فيه ينضح وقال تعالى (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سماتها وضيقها بالأودية فقلب كبير واسع يسع علماً كثيراً كواد كبير واسع يسع ماء كثيراً وقنب صغير ضيق يسع علماً قليلاً كواد صغير ضيق يسع ماءً قليلاً . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب المؤمن فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره والكرم كثيرة الخير والمنافع فأخبرهم أن قلب

المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والمنافع وقوله فخيرها أوعاها يراد به أسرعها وعيا وأنبئها وعيا ويراد به أيضا أحسنها وعيا فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه هو سرعته وكثرته وثباته والوعاء من مادة الوعي فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها ويوصف بذلك القلب والأذن كقوله تعالى (إنما لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) . قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت . وقال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد قالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فينبى بابه والرسول الموصل إليه العلم كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي وأنها إذا وعت وعى القلب . وفي حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وقول الملك له اسمع سمعت أذنك وعقل فليك فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمسأك حتى لا يتفكث منه . ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به وعقل الإنسان يسمى عقلا لأنه يعقله عن اتباع الفتي والملاك ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ماحواه فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفة لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا بدعه يذهب كما تعقل الدابة التي يخاف شروها . وللدراك مراتب بعضها أقوى من بعض فأولها الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العلم ثم العقل ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الفرعية التي ركبها الله في الإنسان فغير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له وليس كالقلب القاسم الذي لا يقبله . فهذا قلب حجري ولا كلام في الآخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط تفهيم الأول كالرسم في الحجر وتفهم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب ما كان ليتنا صلبا يقبل بلبته ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته فهذا تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه . وقوله الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعا هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع فإن المبدأ إما أن يكون قد حصل كإله من العلم والعمل أولا فالأول العالم الرباني والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك الكمال ساعة في إدراكه أولا والثاني هو المتعلم على سبيل النجاة الثالث وهو الجمع الرعا فالأول هو الواصل والثاني هو الطالب والثالث هو المحروم . والعالم الرباني . قال ابن عباس رضي الله عنهما هو المعلم أخذه من التريفة أي يربي الناس بالعلم ويربهم به كما يربي الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العليم الحكيم قال سيويو زادوا لنا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى كما قالوا شعرائي ولحنائي ومعنى قول سيويو رحمه الله إن هذا العالم لما نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله

وتخصص به نسب اليه دون سائر من علم علما . قال الواحدى فالربانى على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب أى يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . وقال المبرد الربانى الذى يرب العلم ويرب الناس به أى يعلمهم ويصلحهم . وعلى قوله فالربانى من رب يرب رباً أى يرييه فهو منسوب إلى التربية يربى عليه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربى صاحب المال ماله ويربى الناس به كما يربى الأطفال أولياؤهم . وليس هذا من قوله (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير) فالربيون هنا الجماعات باجماع المفسرين قيل إنه من الربة بكسر الراء وهى الجماعة . قال الجوهري الربى واحد الربيين وهم الألوف من الناس . قال تعالى (وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فاهتوا لما أصابهم) ولا يوصف العالم بكونه ربانياً حتى يكون عاملاً بعلمه معلماً له فهذا قسم . والقسم الثانى متمم على سبيل نجاة أى قاصداً بعلمه النجاة وهو المختص بتعليم المتعلم ما ينفعه العامل بما علمه فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه الأمور الثلاثة فانه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة وإن تعلم ما ينفع به لا للنجاة فكذلك وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ولهذا وصفه بكونه على السبيل أى على الطريق التى تنجيه وليس حرف على وما عمل فيه متعلقاً بمتعلم إلا على وجه التضمن أى مفتش متطلع على سبيل نجاته فهذا فى الدرجة الثانية وليس بمن تعلمه ليبارى به السفهاء أو يحارى به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فان هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث وثبت أبو نعيم أيضاً . قوله ﷺ من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد رائحة الجنة . قال وثبت أيضاً قوله ﷺ أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة نفوذ بالله من الخذلان . القسم الثالث المحروم المعرض فلا عالم ولا متعلم بل مضيع رعاى والمضيع من الناس حقائهم وجهتهم وأصله من المضيع جمع مضيع وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها فتبته مضيع الناس به والمضيع أيضاً مصدر قال الراجز :

قد هلكت جارتنا من المضيع وإن تجمع ناكل عتوداً أو نلج

والمضيع هنا مصدر ومعناه سوء التدبير فى أمر المديشة . وقولهم مضيع حاج مثل لبل لايل والراعى من الناس الحق الذين لا يعتد بهم . وقوله اتباع كل ناعق أى من صاح بهم ودعاهم تبعوه . سواء دعاهم إلى هدى أو إلى ضلال فانهم لاعلم لهم بالذى يدعون إليه أحق هو أم باطل فهم مستجيبون لدعوته وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان فإنهم الأكثرون عدداً الأقليون

عند الله قدراً وهم حطب كل فتنة بهم توقد ويشتب ضرامها فإنها يهترها أولو الدين ويتولاهم
الجمع الرعاع وسمى داعيهم ناعقا تشبها لهم بالأنعام التي ينق بها الراعى فتذهب معه أين
ذهب . قال تعالى (ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم
بكم عى فهم لا يعقلون) وهذا الذى وصفهم به أمير المؤمنين هومن عدم علمهم وظلمة قلوبهم
فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل بل الكل عندهم سواء . وقوله رضى
الله عنه يميلون مع كل ريح وفى رواية مع كل صائح شبه عقولهم الضعيفة بالغصن الضعيف
وشبه الأهوية والآراء بالرياح والغصن يميل مع الريح حيث مالت وعقول هؤلاء تميل مع
كل هوى وكل داع ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح .
وهذا بخلاف المثل الذى ضربه النبي ﷺ للمؤمنين بالخامة من الزرع فقوته الريح مرة
وتقيمه أخرى والمناق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد فإن هذا المثل ضرب
للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع والأوجال وغيرها فلا يزال بين عافية
وبلاء وبخنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فيقع مرة ويقوم أخرى ويميل
تارة ويعتدل أخرى فيكفر عنه بالبلاء ويمحص به ويخلص من كدوره والكافر كله خبيث
ولا يصلح إلا للوقود فليس فى إصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة مافى لإصابة
المؤمن فهذه حال المؤمن فى الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع
فكما قيل :

نزول الجبال الراسيات وقنبه على العهد لا بلوى ولا تغير

وقوله رضى الله عنه لم يستضيئوا نور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق بين السبب الذى
جعلهم بذلك المثابة وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل . كما قال
تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم
نورا تمشون به) . وقال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس
كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) . وقوله تعالى (يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور) الآية . وقوله (ولكن جعلناه نورا نهدي به من
نشاء من عبادنا) فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذى لا يدرى أين يذهب
فهو لحيرته وجهله بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع
به من دعاة الباطل فإن الحق متى استقر فى القلب قوى به وامتنع بما يضره وهلكه . ولهذا سعى
الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه فإذا

استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه وهذا الأصلان هما قطب السعادة فأعنى العلم والقوة وقد وصف بهما سبحانه العلم الأول جبريل صلوات الله وسلامه عليه فقال (إن هو إلا وحى يوحى عليه شديد القوى) . وقال تعالى في سورة التكوير (إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين) فوصفه بالعلم والقوة وفيه معنى أحسن من هذا وهو الأشبه بمراد على رضى الله عنه وهو أن هؤلاء أيسوا من أهل البصائر الذين استنأوا بنور العلم ولا لجئوا إلى عالم مستبصر فقلدوه ولا متبعين لمستبصر فإن الرجل إما أن يكون بصيراً أو أعمى متمسكاً ببصير يقوده أو أعمى يسير بلا قائد . وقوله رضى الله عنه العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال . يعنى أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الملكة ومواقع العطب فإن الإنسان لا يلقى نفسه فيهلكه إذا كان عقله معه ولا يعرضها لثلف إلا إذا كان جاهلاً بذلك لا علم له به فهو كمن يأكل طعاماً مسموماً فالعالم بالسم وضرره يحرسه عليه ويمتنع به من أكله والجاهل به يقتله جهله فهذا مثل حراسة العلم للعالم وكذا الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه عن كثير مما يجلب له الأمراض والأسقام وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكة ومعاطبها يأخذ حذره منها فيحرسه عليه من الهلاك وهكذا العالم بالله وبأمره وبعده ومكانته ومدخله على العبد يحرسه عليه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشك والريب والكفر في قلبه فهو بعلمه يمتنع من قبول ذلك فعلمه يحرسه من الشيطان فكُلما جاء ليأخذه صاحبه يحرس العلم والإيمان فيرجع خاشعاً خائباً . وأعظم ما يحرسه من هذا العدو المبين العلم والإيمان فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته ففى وكله إلى نفسه طريقة عين تحفظه عدوه . قال بعض العارفين أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك . وقوله العلم يزكو على الإفتاق والمال تنقصه النفقة العالم كلما بذل عليه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه فازداد كثرة وقوة وظهوراً فيكتسب بتعليمه حفظ ما عليه ويحصل له به علم مالم يكن عنده وربما تكون المسئلة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضأت وافتتح له منها علوم أخرى . وأيضاً فإن الجزاء من جنس العمل فكما علم الخلق من جهاتهم جزاء الله بأن علمه من جهاته كما فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ أنه قال فى حديث طويل وإن الله قالى أنفق أنفق عليك وهذا يتناول نفقة العلم بما يعلظه وإما بتعليمه وإشارته وغواه ولزكاه العلم ونحوه طريقان أحدهما تعليمه والثانى العمل به فإن العمل به أيضاً ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبواباً وخبائياً وقوله والمال تنقصه النفقة لا ينافى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر

وخلق غيره . وأما العلم فكالقبيس من النار لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شيء . بل يريد العلم بالانقباس منه فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوى بنوعها وجاشت بمعيتها وفضل العلم هل المال يعلم من وجود أحدهما أن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء والثاني أن العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله . والثالث أن المال تندهبه التفقعات والعلم يزكو على النفقة . الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره . الخامس أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم . السادس أن المال يحصل للؤمن والكافر والبر والفاجر والعلم النافع لا يحصل إلا للؤمن . السابع أن العالم يحتاج إليه الملوك فن دونهم وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة . الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من كمالها وشرها والمال يزكيا ولا يكملها ولا يزيد ماصفة كمال بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعها والحرص عليها حرصها على العلم عين كمالها وحرصها على المال عين نقصها التاسع أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد . العاشر أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها والمال حجاب بينها وبينها . الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال فإن غنى المال غنى بأم خارجي عن حقيقة الإنسان لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر بل هو في زيادة أبداً فهو الغنى العالی حقيقة كما قيل .

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالی عن الشيء لا به

الثاني عشر أن المال يستمدح به وصاحبه فيجمله عبداً له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم الحديث والعلم يستعبد له ربه وخالقه فهو لا يدعو إلا إلى عبودية الله وحده . الثالث عشر أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة . الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العالم علمه فهذا متقوم بماله فإذا عدم ماله عدمت قيمته وبقي بلا قيمة والعالم لا يزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة دائماً . الخامس عشر أن جوهر المال من جنس جوهر البدن وجوهر العلم من جنس جوهر الروح كما قال يونس بن حبيب عليك من روحك ومالك من بدنك والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن . السادس عشر أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضاً من علمه والغنى العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكآله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع . السابع عشر أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال . الثامن عشر أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بماله . التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيراً فإنه معشوق النفوس فإذا رأت من يستأثر بمشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع وأما غنى

(٩ - مفتاح ١)

العلم فيسب حياة الرجل وحياة غيره به والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه
 وخدموه وأكرموا المشرون إن اللذة الحاصلة من غنى إما لذت همية وإما لذت هيمية فإن صاحبه التذ
 بنفس جمعه وتحصيله فذلك لذة وهمية خيالية وإن التذ بانفاقه في شهواته فهي لذة هيمية وأما لذة
 العلم فلهذا عقلية روحانية وهي تشبه لذة الملائكة وبهجتها وفرق ما بين اللذتين ، الحادى
 والمشرون إن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحرص عليه وتقصص والإزراء
 به ومطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبه ورؤيته بعين السكال
 الثانى والمشرون أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمه الذى لا يلتفت
 إليه ولا يجعل قلبه عبداً له ومطبقون على ذم الزاهد في العلم الذى لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه
 ثلثا والمشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه والعلم إنما يمدح بتخليه به أو انصافه به
 الرابع والمشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله
 وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور . الخامس والمشرون
 أن الغنى بما له لا بد أن يفارقه غناه ويتعذب ويتألم بمفارقه والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب
 صاحبه ولا يتألم فلهذا الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة بعقبها الألم ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة
 لا يلحقها ألم . السادس والمشرون إن استلذاذ النفس وكألفها بالغنى استكمال بعارية مؤداة فتجعلها
 بالمال تجعل ثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه يوما ما وأما تجعلها بالعلم وكألفها به
 فتجعل بصفة ثابتة لها راسخة فيها لا تفارقها . السابع والمشرون أن الغنى بالمال هو عين فقر
 النفس والغنى بالعلم هو عين فقر النفس والغنى بالعلم هو غناها الحقيقي فغناها بعلمها هو
 الغنى وغناها بما لها هو الفقر . الثامن والمشرون أن من قدم وأكرم لماله إذا زال ما لزال تقديمه
 وإكرامه ومن قدم وأكرم لعله لا يزداد إلا تقديماً وإكراماً . التاسع والمشرون أن تقديم
 الرجل لماله هو عين ذمه فانه نداء عليه بنقصه وانه لو لا ماله لكان مستحقاً للتأخر والإهانة
 وأما تقديمه وإكرامه لعله فانه عين كآله اذ هو تقديم له بنفسه وبصفة القائمة به لا بأمر
 خارج عن ذاته . الوجه الثلاثون أن طالب السكال بغنى المال كالجامع بين الضدين فهو طالب
 ما لا يسيل له إليه (ويبان ذلك) ان القدرة صفة كمال وصفة السكال محبوبة بالذات والاستغناء
 عن الغير أيضاً صفة كمال محبوبة بالذات فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجور وقفل المكرمات
 فهذا كمال مطلوب للمقلا محبوب للنفوس وإذا التفت الى أن ذلك يقتضى خروج المال من
 من يده وذلك يوجب نقصه واحتياجه الى الغير وزوال قدرته فقرت نفسه عن السخاء والكرم
 والجود واصطناع المعروف وظن أن كآله فى إمساك المال وهذه البلية أمر ثابت لعامة
 الخلق لا يشفكون عنها فلاجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء والتعظيم بحب الجود والسخاء

والمسكارم ولأجل قوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجها والحاجة المتأففة لكمال الغنى يجب إبقاء ماله وبكره السخاء والكرم والجود فيبقى قلبه واقفاً بين هذين الداعين يتجاذبان به ويعتوران عليه فيبقى القلب في مقام المعارضة بينهما فمن الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم فيؤثره على الجانب الآخر . ومنهم من يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والغنى فيؤثره فهذان نظران للعقل . ومنهم من يبلغ به الجهل والخرافة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد الناس بالجود والسخاء والمسكارم طمعاً منه في فوزه بالممدح والثناء على ذلك وعند حضور الوقت لا يبق بما قال فيستحق الذم ويبذل بلسانه ويمسك بقلبه ويده فيقع في أنواع التبايح والفضائح . وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالباً يكون ويشكون . وأما غنى العلم فلا يعرض له شيء من ذلك بل كلما بذله ازداد ببذله فرحاً وسروراً وابتهاجاً وإن فاته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها فع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغنى وتعبه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال لجمعه وألمه دون ألمه كما قال تعالى للؤمنين تسلية لهم بما ينالهم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته (ولا تنهوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فأنهم يأملون كما تأملون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله علماً حكماً) . الحادى والثلاثون أن اللذة الحاصلة من المال والغنى إنما هي حال تجدد فقط . وأما حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص ويدل عليه أن الطبع يبقى طالباً لغنى آخر حريصاً عليه فهو يحاول تحصيل الزيادة دائماً فهو في فقر مستمر غير منقضى ولو ملك خزان الأرض فققره وطلبه وحرصه باق عليه فانه أحد المنهزمين الذين لا يشبعان فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والإيمان فان لذته في حال بقاءه مثلها في حال تجدده بل أزيد وصاحبها وإن كان لا يزال طالباً للزيد حريصاً عليه فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذته المرجو المطلوب ولذة الطلب وابتهاجه وفرحه به . الثانى والثلاثون أن غنى المال يستدعى الإنعام على الناس والإحسان إليهم فصاحبه إما أن يسد على نفسه هذا الباب وإما أن يفتحه عليه فان سده على نفسه اشتهر عند الناس بالبعد من الخير والنفع فأبغضوه وذموا واحترقوه وكل من كان بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار في الحطب اليابس ومن السيل في متعده وإذا عرف من الخلق أنهم يعقبتونه ويغضونه ولا يقيمون له وزناً تألم قلبه غاية التألم وأحضر المغموم والغموم والأحزان . وإن فتح باب الإحسان والعطاء فانه لا يمكنه إيصال الخير . والإحسان إلى كل أحد فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض وهذا

يفتح عليه باب العداوة والمذمة والمحروم والمحروم . أما المحروم فيقول كيف جاد على غيري
وبخل على وأما المحروم فانه يلتذ ويفرح بما حصل له من الخير والنفع فيبقى طامعاً مستشرفاً
لتظيره على الدوام وهذا قد ينعذر غالباً فيفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة . ولهذا
قيل اتق شر من أحسن إليه وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم فان صاحبه يمكنه بذلك
للعالم كلهم واشتراكم فيه والقدر المبدول منه باق لاخذه لا يزول بل يتجر به فهو كالغني
إذا أعطى الفقير رأس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . الوجه الثالث والثلاثون إن جمع المال
مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع بعد مفارقه .
فأما النوع الأول فهو المشاق والانكاد والآلام التي لا يحصل إلا بها . وأما النوع الثاني
فشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به فلا يصبح إلا مهموماً ولا يسمي إلا مغموماً فهو بمنزلة
عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمشوقة والعيون من كل جانب ترمقه والألسن والقلوب ترشقه
فأى عيش ولذة لمن هذه حاله وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفكرون عن سعيهم في التفريق
بينه وبين مشوقه وإن لم يظفروا هم به دونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم
فان فازوا به وإلا استوا في الحرمان فزال الاختصاص المولم للنفس ولو قدروا على مثل
ذلك مع العالم أفعولوه ولكنهم لما علوا أنه لا سبيل إلى سلب عله عمدوا إلى جحده وانكاره
ليزيلوا من القلوب محبته وتقديمه والثناء عليه فان بهرعله وامتنع عن مكابرة الجحود والانكار
رموه بالعظام ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته . ويسكنوا موضعها النفرة عنه
وبفضه وهذا شغل السحرة بعينه فهو لا سحرة بألستهم فان عجزوا له عن شيء من القبايح
الظاهرة رموه بالتلبس والتدليس والدوكة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه وهذا القدر
من معاداة أهل الجهل والعظم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه فلا ينبغي لمن له مسكة عقل
أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء
وحر الصيف . والنوع الثالث من آفات الغنى ما يحصل للبد بعد مفارقه من تعاقب قلبه به
وكونه قد حيل بينه وبينه والمطالبة بحقوقه والحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه
وفيا ذا أنفقه وغنى العلم والإيمان مع سلامة من هذه الآفات فهو كفييل بكل لذة وفرحة
وسرور ولكن لا ينال إلا على جسر من العيب والصبر والمتفة . الرابع والثلاثون إن لذة
الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه إذ لو انفرد
الغنى بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله
ولا التذاذ به وإذا كان كمال لذته بغناه موقفاً على اتصاله بالأمير فذلك منشأ الآفات والآلام
ولو لم يكن إلا اختلاف الناس وطلباتهم وأرادتهم فقيح هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدة

هذا ومنفعة هذا مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعاضد بينهم وبينه فان إرضاءهم كلهم محال وهو جماع بين الضدين وارضاء بعضهم واستخاط غيرهم سبب الشر والمعاداة وكلتا طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء وهذه المخالطة انما حصلت من جانب الغنى بالمال أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فانهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته فيستريح من أذى الخلطة والعشرة وهذه الآفات معدودة في الغنى بالعلم . الخامس والثلاثون إن المال لا يراد لذاته وعينه فانه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا فانه لا يشبع ولا يروى ولا يدق . ولا يتمتع وإنما يراد لهذه الأشياء فانه لا كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل . ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل فهذه الغايات إذا أشرف منه وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لها وإنما هي دفع الألم فقط فان لبس الثياب مثلا انما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطع الأكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب . ومعلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضرا وألما ولكن ضرره وألمه أقل من ضرره ما يدفع به وألمه فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما . وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها من الدواء كيف حالك معه قال أصبحت في دار بليات أدافع آفات بأفات . وفي الحقيقة فلذات الدنيا من المآكل والمشارب واللبن والمسكن والمنكح من هذا الجنس واللذة التي يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهي الغاية المطلوبة له من لذة المنكح والمآكل شهوة البطن والفرج ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة اليهما وطريقا إلى تحصيلهما وهذه اللذة متغصنة من وجوه عديدة منها أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنفصها . ومنها أنها مزوجة بالآفات ومعجونة بالآلام محتاطة بالخوف وفي الغالب لا تفي آلامها بطبيعتها كما قيل :

فايست بين جمالها وفصلها فاذا الملاحه بالقباحة لا تفي

ومنها أن الاراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبارهم وعقلاءهم بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأغنىها فنسبتهم فيها إلى الافاضل كنسبة الحيوانات البهيمية اليهم فشاركه الاراذل وأهل الحسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق وهذا كثير في أشعار الناس ونثرهم كما قيل

سارك حبها من غير بغض ولكن لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي أتفتيه
وتجنب الاسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلحن فيه

وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا فقال خسة شركائها وقلة وفاتها وكثرة جفاتها
وقيل لآخر في ذلك فقال ما مدت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه
فأتركه له . ومنها أن الالتذاد بموقصها إنما هو بقدر الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها
وكذا كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكل فلما لم تحصل تلك
الشهوة لم تحصل تلك اللذة فقدر اللذة الحاصلة في الحال مساوٍ لقدر الحاجة والالم والمضرة في
الماضي وحينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والالم المتقدم فينساقان فتصير اللذة كأنها لم توجد ويصير
بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمرام أو بمنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه
عشرة دراهم ولا يخرج لذات الدنيا غالباً عن ذلك ومثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالاً
بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط فإن الإنسان يتضرر بشغله فإذا قضى حاجته
استراح منه فاما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا . ومنها أن هاتين اللذتين اللتين
هما أثر اللذات عند الناس ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة
القاذورات والتألم الحاصل عقيبهما مثال لذة الأكل فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال غناطه
ريقه وعجنه به لتفرت نفسه منه ولو سقت تلك اللقمة من فيه لتفر طبعه من أعادتها إليه ثم
إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه
به فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير
في غاية الخسة فإن زاد على مقدار الحاجة أورت الادواء المختلفة على تنوعها ولولا أن
بقائه موقوف على تناوله لكان تركه والحالة هذه أليق به كما قال بعضهم :

لولا قضاءه جرى زهت أنملى عن أن تلم بما كول ومشروب

وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن تذكر آفاته ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هي
عورة الإنسان التي يستحي من رؤيتها وذكرها وسرها أمر فطر الله عليه عباده ولا تنم
لذة الموافقة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها والتلطف بالرطوبات المستفردة المتولدة منها ثم إن
تمامها إنما يحصل بانفصال التلطف وهي اللذة المقصودة من الوقاع وزمنها يشبه الآن الذي
لا ينقسم فصوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كد
الطرف فأين مقايضة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها . وهذا يدل على أن هذه

اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذى خلق له العبد ولا كمال له بدونه بل ثم أمر وراء ذلك كله قد هيى له العبد وهو لا يفعل له لفكته عنه وإعراضه عن التفكير على طريقه حتى يصل اليه يسوم نفسه مع الانعام السائمة :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فأربأ نفسك أن ترعى مع الحمل

وموقع هذه اللذات من النفس كوقع لذة البراز من رجل احتبس في موضع لا يمكنه القيام إلى الخلاء وصار مضطراً إليه فانه يجد مشقة شديدة وبلاء عظيماً فإذا تمكن من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه وإرساله ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله . فلم أن هذه اللذات إما أن تكون دفع آلام وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بأفات ترى مضرتها عليه وهذا كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب وخفقان القواد وضعف القوى البدنية والقلبية وضعف الارواح واستيلاء العفوة على كل البدن واسرع الضعف والخور اليه واستيلاء الاخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها . . وما يدل على أن هذه اللذات ليسب خيرات وسعادات وكالاً أن العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت هي نهمة وشغلهم مصرف همته وإرادته والازراء به وتحقير شأنه والحاقه بالباهم ولا يقيمون له وزناً ولو كانت خيرات وكالاً لكان من صرف اليها همته أكل الناس . وما يدل على ذلك أن القلب الذى قد وجه قصده وإرادته إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقاً في الموموم والنوم والاحزان وما يناله من اللذات في جنب هذه الآلام كقطرة في بحر كليل سروره ووزن حبة وحرته قطار فإن القلب يجرى بجرى مرآة منصوبة على جدار وذلك المجدار يمر لأنواع المشتبهات والمليذذات والمكروهات وكلها مر به شيء من ذلك ظهر فيه أثره فإن كان محبوباً مشتتاً مال طبعه إليه فإن لم يقدر على تحصيله تألم وتغذب بفقده وإن قدر على تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب والمشقة ومنازعة الغير له ويتألم حال حصوله خوفاً من فراقه وبعد فراقه خوفاً على ذهابه وإن كان مكروهاً له ولم يقدر على دفعه تألم بوجوده وإن قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاته مصلحة راجحة الحصول فيتألم لفواتها فلم أن هذا القلب أبداً مستغرق في بحار الموموم والنوم والاحزان وإن نفسه تضحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب بها عن شهوده القناطير من ألمه وعذابه فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل تجرد ذلك الآلام وأحاط به واستولى عليه من كل جهاته قتل ماشئت في حال عبد قد غيب عنه سعده وحظوظه وأفراحه وأحضر شقوته ومومومه وغومومه وأحزانه وبين العبد وبين هذه الحال أن ينكشف التطاء ويرفع الستر وينجلي الغبار ويحصل

ما في الصدور فإذا كانت هذه غاية اللذات الحيوانية التي هي غاية جمع الأموال وطلبها فالظن بقدر الوسيلة . وأما غنى العلم والإيمان فدائم اللذة متصل القرحة مقتض لأنواع المسرة والهبة لا يزول فيحزن ولا يفارق فيؤلم بل أحسبه كما قال الله تعالى فيهم (لاخوف عليهم ولا هم يحزنون) . السادس والثلاثون إن غنى المال يفيض الموت ولقاء الله فانه لحبه لماله يكره مفارقه ويجب بقاءه ليمتع به كما شهد به الواقع . وأما العلم فانه يجب للعبد لقاء ربه ويؤده في هذه الحياة التسكدة الفانية . السابع والثلاثون إن الأغنياء يموت ذكركم بموتهم والعلماء يموتون ويبقى ذكركم كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى الدهر فغزان الأموال أحياء كاموات والعلماء بعد موتهم أموات كاحياء . الثامن والثلاثون إن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالروح مئة حياتها بالعلم كما أن الجسد ميت حياته بالروح فالغنى بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره . التاسع والثلاثون إن القلب ملك البدن والعلم زينة وعدته وماله وبه قوام ملكه والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة فالعلم هو مركبه وعدته وجماله . وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه في ذلك فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا بل نقصاً وربما لا . ومن المعلوم أن زينة الملك به وماله قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجماله قوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء . الوجه الأربعون أن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد وبقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر وعن قضاء جهازه وتعمية زاده فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته وكلما ازداد غناه به ازداد تشبهاً وتخلفاً عن التجهز لما أمامه . وأما العلم النافع فكما ازداد منه ازداد في تنمية الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به فعدة هذا السفر هو العلم والعمل وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار ومن أراد شيئاً هياً له عدته . قال تعالى (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله أنبائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدن) . قوله محبة العلم أو العالم دين يدان بها لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء وورثهم فحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم وبغض العلم وأهله بغض لميراث الأنبياء وورثتهم فحبة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جئوا به وورثوه للامة لا في كل ما يسمى علماً . وأيضاً فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه وذلك هو الدين وبغضه ينهى عن تعلمه واتباعه

وذلك هو الشقاء والضلال وأيضاً فإن الله سبحانه علم يحب كل علم وإنما يضع علمه عند من يحبه فن أحب العلم وأمله فقد أحب ما أحب الله وذلك مايدان به . قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحداث بعد ماته يكسبه ذاك أى يجعله كسباً له ويورثه إياه ويقال كسبه ذلك عزا وطاعة وأكسبه لغتان ومنه حديث خديجة رضى الله عنها إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المدوم روى بفتح التاء وضما ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو الصواب وقالت طائفة من رواء بضما فذلك من أكسبه مالا وعزاً ومن رواء بفتحها فعناه تكسب أنت المال المدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة ومعاذ الله من هذا الفهم وخديجة أجل قديراً من تكلمها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يخزيك الله إنك تكسب الدرهم والدينار وتحسن التجارة ومثل هذه التحريفات إنما تذكر لثلا يفترها في تفسير كلام الله ورسوله . والمقصود أن قوله العلم يكسب العالم الطاعة في حياته أى يجعله مطاعاً لأن الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد للولك فن دونهم فكل أحد محتاج إلى طاعة العالم فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفسر أولى الأمر بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعملون الناس دينهم أوجب الله تعالى طاعتهم وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك واحدى الروایتين عن الإمام أحمد وفسروا بالأمراء وهو قول ابن زيد وإحدى الروایتين عن ابن عباس وأحد والآية تتناولها جميعاً فطاعة ولأه الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله وطاعة العلماء كذلك فالعالم بما جاء به الرسول العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء فالعالم بعد وفاته ميت وهو حى بين الناس والجاهل في حياته حى وهو ميت بين الناس . كما قيل

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور
(وقال الآخر)

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم * وعاش قوم وهم فى الناس أموات

(وقال آخر)

وما دام ذكر العبد بالفضل باقياً فذلك حى وهو فى التراب هالك

ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقهاء كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم وإلا فذكورهم وحديثهم والثاء عليهم غير منقطع وهذه هي الحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية . كما قال المتنبي .

ذكر الفتى عيشه الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغال
قوله وصنيعة المال تزول بزواله يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام
ومحبة وخدمة وفضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فإنها إنما هي مراعاة لماله
فاذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته
ويسمى في مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم وفي مثل قولهم .
من ودك لأمر ملك عند انقضائه . قال بعض العرب .

ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا بهجبتك ذلك فان زوال الكرامة
بزوالها ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين وهذا أمر لا يشكر في الناس حتى أنهم
ليكرموا الرجل لثيابه فإذا نزعها لم يكرمهم تلك الكرامة وهو قال مالك بلغني أن أبا
هريرة دعى إلى ولية فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فادخل فلما وضع الطعام أدخل
كه في الطعام فعوتب في ذلك فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل حكاة ابن
مزين الطيليطي في كتابه وهذا بخلاف صنيعة العلم فانها لا تزول أبداً بل كل ما لها في زيادة مالم
يسلب ذلك العالم علمه وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال لأنها تكون بالقلب
واللسان والجوارح فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه
وفضله به على غيره . وأيضاً فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته وصنيعة المال تابعة لماله
المتفصل عنه . وأيضاً فصنيعة المال صنيعة معاوضة وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب
وديانة . وأيضاً فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما صنيعة العلم
والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك وقد يراد من هذا أيضاً معنى آخر وهو أن من اصطنت
عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عذمت صنيعتك عنده وأما من اصطنت
إليه صنيعة علم وهدى فان تلك الصنيعة لا تفارقه أبداً بل ترى في كل وقت كأنك أسديتها
إليه حينئذ ، قوله مات خزان الأموال وهم أحياء قد تقدم بيانه . وكذا قوله والعلماء
باقون ما بقى الدهر . وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة المراد بأمثالهم
صورهم العلية ووجودهم المثالي أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها
وهذا هو الوجود الذهني المسمى لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم

يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبة قلوبهم فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم كاقيل .

ومن عجب أني أحسن إليهم وأسأل عنهم من أقيت ومن معي
وتعظم عيني ومن في سوادها ويشتاقيهم قلبي ومن بين أضلعي

(وقال آخر)

ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب
خيالك في عيني وذكرك في في ومشاك في قلبي فأين تغيب

قوله آء إن هاهنا علماً وأشار إلى صدره يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخبر ليقبض منه وليتضع به . ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود وهذا غير من أخبر بذلك ليكثر به عند الناس ويتمتع به وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصرفه في عيونهم والأول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما الأعمال بالنيات وكذلك إذا أتى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلة شر أو ليستوفي بذلك حقاً له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله فإن لسان نناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعظيم . ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة أحدهم من ليس هو بمؤمن عليه وهو الذي أوتي ذكاً وحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاً فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويوصل بالعلم إليها ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا وهذا غير أمين على ماحله من العلم ولا يجعله الله إماماً فيه قط فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقة فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرأ للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه . فلماذا قال غير ما مؤمن عليه وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبتممه على عبادته هذه صفة هذا الخائن إذا أنتم الله عليه استظهر تلك النعمة على الناس وإذا تعلم علماً استظهر به على كتاب الله ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فانه يستغنى به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أي ظهر عليه به وتقدم وجهه وراء ظهره وليست هذه حال العلماء فإن العالم

حقاً يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه فيقدمه ويحكمه ويجعله عياراً على غيره مهيئاً عليه كما جملة الله تعالى كذلك فالاستظهر به موفق سعيد والمستظهر عليه مغلول شقي فن استظهر على الشيء فقد جملة خلف ظهره مقدماً عليه ما استظهر به وهذا حال من اشتغل بنير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وآخره . والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل هو ضعيف البصرة فيه لكنه متفاد لأهله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين وإنما هم من مكثرى سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه والمنقاد منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاث وأصله متفيد كمنكتسب ثم أعلنت الياء ألفاً لحركتها بعد فتحة فصار متفاد تقول قدته فانقاد أى لم يمتنع والإحناء جميع حنو بوزن علم وهى الجوانب والنواحي والعرب تقول أجزر احناء طيرك أى أمسك نواحي خفتك وطيشك يمينا وشمالا وأماما وخلفا . قال لبيد فقلت ازدجر احناء طيرك وأعلن بانك ان قدمت رجلك عاثر

والطير هنا الخفا والطيش . وقوله ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ فى العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالته بيقينه ولا قدحت فيه شكاً لأنه قد رسخ فى العلم فلا تستغزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلول مغلوله والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له فتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه وبقينه بردها ومعرفة بطلانها ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة فإن تداركها وإلا تابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكاً مرتاباً والقلب يتوارده جيشان من الباطل جيش شهوات الفنى وجيش شبهات الباطل فأما قلب صفا إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها فينضج لسانه وجوارحه بموجبها فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والايارات فيظن الجاهل أن ذلك لسمة علمه وإنما ذلك من عدم علمه وبقينه . وقال لى شيخ الإسلام رضى الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد لا تجعل قلبك للايارات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضج إلا بها ولكن اجعله كالزجاجية المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فبرها بصفاته ويدفنها بصلابته وإلا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات أو كما قال فما أعلم أنى انتفعت بوعية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك . وإنما نسيتم الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها فاتها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيها ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين

فانه لا يقترب بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فيكشف له حقيقتها ومثال هذا الدرهم الزائف فانه يقترب به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه فاللفظ الحسن الفصيح هو الشبهة بمنزلة اللباس من القصة على الدرهم الزائف والمعنى كالتحاس الذي تحته وكما قد قتل هذا الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر . وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله وكما رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره لا نزبل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شتمت فهو لاء الجهمية يسمون إثبات صفات السكالات من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيهاً وتجبساً ومن أثبت ذلك مشبهاً فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر وكل أهل نحلة ومقالة يكسون تحتهم ومقاتلتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفينهم أفصح ما يقدرون عليه من الألفاظ ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا تقترب باللفظ . كما قيل في هذا المعنى .

نقول هذا جنى النحل تمدحه وإن نشأ قلت ذا قء الزنا بئر

مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير

فاذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن الثغرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظراً بعين الانصاف ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظراً تاماً بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الثور والملاحظة فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوياً . والناظر بعين المحبة عكسه وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاء لقبول الحق . وقد قيل :

وعين الرضا عن كل عيب كلية كما أن عين السخط تبدي المساويا

(وقال آخر)

نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا الاستحسنوا ما استحبوا

فاذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك الحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها فالظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم اغترار به . وقوله بأول عارض من شبهة هذا دليل ضعف عقله ومعرفته إذ

تؤثر فيه البداآت ويستغفر بأوائل الأمور بخلاف الثابت التام العاقل فانه لا تستغفره البداآت ولا تزججه وتقفله فان الباطل له دهشة وروعة في أوله فاذا ثبت له القلب رد على عقبيه والله يحب من عنده العلم والایانة فلا يجعل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه ولا يجعل بأمر من قبل استحكامه فالمجلة والعطش من الشيطان فن ثبت عند صدمة البداآت استقبل أمره بعلم وحزم ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة وعاقبة الأول حمد أمره ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهى الفوت فانه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت فاذا اقترن به العزم والحزم تم أمره . ولهذا فى الدعاء الذى رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة على الرشد وهاتان الكلمتان هما جناح العلاج وما أتى العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما فما أتى أحد إلا من باب المجلة والعطش واستغزاز البداآت له أرمن باب التهاون والتمائم وتضييع الفرصة بعد مواساتها فاذا حصل الثبات أولا والعزيمة ثانياً فطلع كل الفلاح واللهولى التوفيق . الصنف الثالث رجل نهته فى نيل لذته فهو متقاد لداعى الشهوة أين كان ولا ينال درجة وراثته النبوة مع ذلك ولا ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطبيق الراحة قال مسلم فى صحيحه قال يحيى بن أبى كثير لا ينال العلم براحة الجسم . وقال ابراهيم الحارثي أجمع عقلاء كل أمة أن التعميم لا يدرك بالنعيم ومن أثر الراحة فاتته الراحة فما اصحاب اللذات وما لدرجة وراثته الانبياء .

فدع عنك الكتابة است منها ولو سودت وجهك بالمداد

فان العلم صناعة القلب وشغله فام تنفرغ لجناعته وشغله لم تنلها وله وجهة واحدة فاذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوته نفسه لم ينل درجة العلم أبداً فاذا صارت شهوته فى العلم ولذته فى كل إدراك كرجى له أن يكون من جملة أهله ولذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الاكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشرواظم والفساد والعلوى فى الارض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فانها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقطعها ويحببها فاذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلت من العلم النافع والعمل الصالح فن طلب اللذة العظمى وأثر التعميم والمقيم فهو فى العلم والإيمان اللذين هما كمال سعادة الإنسان وأيضا فان تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما ولا يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلا دفعا لآله وربما كان معاودته لها مؤلما له كرها إليه لكن يحمله عليه مدواة ذلك النعم والهيم فأين هذان من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبة والاقبال عليه والتعميم بذكره فانه هى اللذة الحقيقية

الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتشميرها وإدخالها فقد صارت لذته في ذلك وقتى بها عما سواه فلا يرى شيئاً أطيب له مما هو فيه فمن أين هذا ودرجة العلم هؤلاء الأصفاف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وقتته هؤلاء فتنة لكل مفتون فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم ويقولون لسنا خيراً منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى (إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) فما أقصر سبحانه على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلاً منهم والسائمة الرعية وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأن همهم في سعى الدنيا وحطامها والله تعالى يشبه أهل الجهل والغى تارة بالأنعام وتارة بالجرو وهذا تشبيه لمن تعلم علماً ولم يعقله ولم يعمل به فهو كالخمار الذي يحمل أسفاراً وتارة بالكلب وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخذ إلى الشهوات والهوى . وقوله كذلك يموت العلم بموت حامله هذا من قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضى الله عنهم وغيرهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهلاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخارى في صحيحه فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر رضى الله عنه إني لأحسب تسعة أعشار العلم اليوم قد ذهب وقد تقدم قول عمر رضى الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه . وقوله اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي ﷺ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ويدل عليه أيضاً ما رواه الترمذى عن عتبة حدثنا حماد بن يحيى الإيع عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره قال هذا حديث حسن غريب . وروى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان يثب حماد بن يحيى الإيع وكان يقول هو من شيوختنا وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو فلم يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضاً فإن هذه الأمة أكل الأمم وخير أمة أخرجت للناس ونبيها خاتم النبيين لاني بعده فجعل الله العلماء فيها كلها هلك عالم خلقه عالم لثلاث تطمس معالم الدين وتختفي أعلامه . وكان بنو إسرائيل كلها هلك نبي خلفه نبي فكانت تسوسهم الأنبياء والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل . وأيضاً في الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين

وانتحال المذبلين وتأويل الجاهلين وهذا يدل على أنه لا يزال محمولا في القرون قرنا بعد قرن وفي صحيح أبي حاتم من حديث الخولاني قال قال رسول الله ﷺ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وغرس الله هم أهل العلم والعمل فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله . ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر وزاد الكذابون في حديث على إما ظاهراً مشهوراً وإما خفياً مستوراً وظنوا أن ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابينهم والحديث مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب وحجج الله لا تقوم بخفي مستور لا يقع العالم له على خبر ولا ينتفعون به في شيء أصلاً فلا جاهل يتعلم منه ولا ضال يهتدى به ولا خائف يأمن به ولا دليل يتميز به فأى حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص ولا يسمع منه كلمة ولا يعلم له مكان ولا سماً على أصول القائلين به فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجبتهم عن الله فيالله العجب أى لطف حصل بهذا المعلوم لا المعصوم وأى حجة أثبتت للخلق على ربهم بأصلحك الباطل فإن هذا المعلوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه والاهتداء به فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا وهل في العذر والحجة أبلغ من هذا فالذى فررت منه وقمت في شر منه وكنت في ذلك كما قيل :

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار

ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة الأمة وأن يرى الناس غورته ويغريه بكشفها ونعوذ بالله من الخذلان ولقد أحسن القائل :

ما أن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آنا
فعلى عقولكم العفاء فانكم نشتم العفاء والغيلانا

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع فاتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها وهذا تصريح من أمير المؤمنين رضى الله عنه بأن حامل حجج الله في الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضى الله عنه ومثل إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة . وقوله لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أى لكيلا تذهب من بين يدي الناس وتبطل من صدورهم وإلا فالبطالان محال عليها لأنها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان . فان قيل فما الفرق بين الحجج والبيئات . قيل الفرق بينهما أن الحجج هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتسمع بالأذن قال تعالى في مناظرة إبراهيم لقومه وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ترفع درجات من نشاء) قال ابن زيد بطل الحجج وقال تعالى (فان حاجوك فقل أسئلت وجهي لله ومن أنبئني) وقال

تعالى (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجهم داحضة عند ربهم) والحجة هي اسم لما يحتاج به من حق وباطل قال تعالى (لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم) فانهم يحجون عليكم بحجة باطلة (فلا تخشوه واخشوني) وقال تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجهم الا أن قالوا اتوا بآياتنا إن كنتم صادقين) والحجة المضافة إلى الله هي الحق وقد تكون الحجة بمعنى المخاصمة ومنه قوله تعالى (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمئت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم) أى قد وضع الحق واستبان وظهر فلا خصومة بيننا بعد ظهوره ولا مجادلة فان الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق فاذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة والجدال على بصيرة وخاصة المنكر ومجادلته عناء لاغنى فيه هذا معنى هذه الآية وقد يقع في وهم كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيها وأن المرسل بها صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يحتاج على خصومه ولا بمجادلهم ويظن جهال المطلقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور ولا احتجاج فيها وأن الانبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج للخواص وهم أهل البرهان يعنون نفوسهم ومن سلك طريقهم وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن فان القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدث العالم فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة وأوضح بيان وأتم معنى وأبعد عن الإيرادات والأسئلة وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال أبو حامد في أول الأحياء فان قلت فلم يورد في أقسام العلم الكلام والفلسفة وتبين أنهما مذمومان أو ممدوحان فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والآخيار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتى بيانه وأما مشاغبة بالعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزديها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيها لا يتعلق بالدين ولم يكن شئ منه مألوفاً في العصر الأول ولكن تغير الآن حكمه إذا حدثت البدع الصارقة عن مقتضى القرآن والسنة لفقت لها شياً وربت لها كلاماً مؤلفاً قصار ذلك المخطوط بحكم الضرورة مأذوناً فيه . وقال الرازي في كتابه أقسام الذات لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فإني رأيتها تروى غليلاً ولا تشفى غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإنبات (إليه يصعد الكلم الطيب) (الرحمن على العرش استوى) وقرأ في التثني (ليس كمثل شئ) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فتح له من (١٠ - مفتاح ١)

دلالة القرآن بطريق الخبر وإلا فدلالته البرهانية العقلية التي يشير إليها يرشد إليها فتكون دليلاً سمعياً عقلياً أمر تميز به القرآن وصار العالم به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل وتستدير به البصيرة وتقوى به الحجة ولا سبيل لأحد من العالمين إلى قطع من حاج به بل من غاصم به فلجحت حجته وكسر شبهة خصمه وبه فتحت القلوب واستجيب لله ولرسوله ولكن أهل هذا العلم لا تنكاد الأعصار تسمح منهم إلا بالواحد بعد الواحد فدلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات ولا تتداولها الاحتمالات ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمها أبداً وقال بعض المتكلمين أفيت عمري في السلام أطلب الدليل وأنا لا أزداد إلا بعداً عن الدليل فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا أنا بالدليل حقاً معي وأنا لا أشعر به فقلت والله ماثلي إلا كما قال القائل :

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول

كالعيش في البدياء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

قال فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحكيم والدليل ورأيت فيه من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كل حق قاله المتكلمون في كتبهم لسكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه مع حسن البيان وفصاحة اللفظ وتطبيق المفصل وحسن الاحتراز والتنبية على مواقع الشبه والإرشاد إلى جوابها وإذا هو كما قيل بل فوق ما قيل :

كني وشفي ما في المواء فلم يدع لندي أرب في القول جدأ ولا هزلاً

وجعلت جيموش الكلام بعد ذلك نفد إلى كما كانت وتزاحم في صدرى ولا يأذن لها القلب بالدخول فيه ولا تلقى منه إقبالا ولا قبولا فترجع على ادبارها . والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأفئسة الصحيحة وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فيه بإقامة الحجة والمجادلة . فقال تعالى (وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه وهذه مناظرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخصومهم وإقامة الحجج عليهم لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل . والمقصود الفرق بين الحجج والبيانات . فنقول الحجج الأدلة العلمية والبيانات جمع بينة وهي صفة في الأصل يقال آية بينة وحجة بينة والبيئة اسم لكل ما يبين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل على . قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) فالبيانات الآيات التي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة وقال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم) ومقام إبراهيم آية جزئية مرئية بالأبصار

وهو من آيات الله الموجودة في العالم . ومنه قول موسى لفرعون وقومه (قد جعلكم بيئته من ربكم فأرسل معي بنى اسرائيل قال إن كنت جئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه) وكان القاء العصا وانفلاهاحية هو البيئته . وقال قوم هود باهود ما جئتنا بيئته يريدون آية الاقتراح وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسول الله إليهم فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح لا يكون لهم عذر في عدم الإجابة إليه وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى فيها (وما مننا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) فعدم إجابته سبحانه إليها إذ طلبها الكفار رحمة منه وإحسان فانه جرت سنته التي لا تبدل لها انهم إذا طلبوا الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عولجوا بعذاب الاستئصال فلما علم سبحانه أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يجهم لهم إلا ما طلبوا فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بينهم وأصلابهم من عبادة المؤمنين وإن أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوها فكان عدم إزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه بخلاف الحجج فانها لم تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا وهي كل يوم في مزيد وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر ما كانت وهي باقية إلى يوم القيامة ، وقوله أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدرا يعني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عددا وهذا سبب غربتهم فانهم قليلون في الناس والناس على خلاف طريقهم فلمهم نبأ وللناس نبأ . قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غربياً وسيعود غربياً كما بدأ فطوبى للغرباء فالؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين وهؤلاء قليل في العلماء وإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم يقولون لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عدداً والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فاما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عدداً . قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر الناس . وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله (وإن قطع أكثر من في الأرض بضلوك عن سبيل الله) وقال : (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . وقال : (وقليل من عبادى الشكور) وقال : (وإن كثيراً من الخنطاء ليبنى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) . وقال بعض العارفين انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب .

مات بداء الهوى والافراط واطرق الحى والعيون نواظر

لا تخف وحشة الطريق اذا سر ت وكن في خفارة الحق سائر

وقوله بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها الى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم وهذا لأن الله سبحانه ضمن حفظ حججه وديناته وأخبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى قيام الساعة فلا يزال غرس الله الذين غرسهم في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض . وفي الأثر المشهور لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته . وكان من دعاء بعض من تقدم اللهم اجعلني من غرسك الذين تستعملهم بطاعتك ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما عليه من العلم والحكمة أما في قلوب أمثاله وأما في كتب يتنفع بها الناس بعده وهذا وبغيره فضل العلماء العباد فان العالم إذا زرع عليه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقى له ذكره وهو عمر ثمان وحياة أخرى وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون . وقوله هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلنا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون . الهجوم على الرجل الدخول عليه بلا استئذان ولما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومبايعتها لإرادتهم ومألوفاتهم قل سالكوها وازاهدوهم فيها قلة عليهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهي . لهم قفل عليهم بذلك واستلنا ما ركب الشهوة والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها فأخلدوا الى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل وقالوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة فنظروا الى عاجل الدنيا وأغضضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهرها . ولم يتأملوا باطنها وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها ودر لم نديها فطاب لهم الارتضاع واشغلوا به عن التفكير في القظام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك :

• خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به •

وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته فانهم لسكال عليهم وقوته نقد بهم الى حقيقة الأمر وهجم بهم عليه فمابنوا ببصائرهم ما عشت عنه بصائر الجاهلين فاطمأنات قلوبهم به وعملوا على الوصول اليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم السعادة فشمروا اليه وأسمعهم منادى الايمان النداء فاستبقوا اليه واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه علوا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر ومنزل عبور لا مقصد حبور وأنها خيال طيف أو سحابة صيف وإن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل :

• إن الليب بمثلها لا يخدع •

وأن وصفها صدق في وصفها إذ يقول

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع
أراها وإن كانت تحب قاتها سحابة صيف عن قليل تقشع

فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما
أسرعت إلى الخلق مقبلة فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذة المتام وما ليل المحب بنائم علوا
طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب
فقطعوا المراحل وطووا المغاور . وهذا كله من ثمرات اليقين فإن القلب إذا استيقن ما أمامه
من كرامة الله وما أعد لأولياته بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا ويعلم أنه إذا زال
الحجاب رأى ذلك عبانا زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون ولأن له ما ستوعره المترفون
وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين وهي عليه وتيقنه وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث
يشاهده ولا يشك فيه كأنه كشف المرقى للبصر . ثم يليها المرتبة الثانية وهي مرتبة عين اليقين ونسبتها
إلى العين كنسبة الأول إلى القلب ثم تليها المرتبة الثالثة وهي حق اليقين وهي مباشرة المعلوم
وإدراكه الإدراك التام فالأولى كملكك بأن في هذا الوادي ماء والثانية كرويته والثالثة كالشرب
منه . ومن هذا ما يروى في حديث حارثة . وقول النبي ﷺ كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت
مؤمنا حقا قال إن لكل قول حقيقة فاحقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها فأسهرت
ليلي وأظلمات هاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون
فيها وإلى أهل النار يتماوون فيها . فقال عبد نور الله قلبه فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على
حقيقة الأمر ومن وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون وأنس بما يستوحش منه الجاهلون
ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل
الايان وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله والإنابة إلى ذكر الله ومحبه والفرح ببقائه
والتجافي عن دار الغرور كما في الأثر المشهور إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح قيل وما
علامة ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للوئ قبل نزوله
وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابه عند النبي ﷺ إذا ذكرهم الجنة والنار كما في الترمذي وغيره
من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي . وكان من كتاب النبي ﷺ أنه
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال مالك يا حنظلة فقال نافق حنظلة يا أبا بكر تكون
عند رسول الله ﷺ بذكرنا بالجنة والنار كأننا رأى عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة
نسينا كثيرا قال فوالله إنا لكذلك انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ فانطلقنا فلما رآه رسول الله
ﷺ قال مالك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا

وأى حين فإذا رجعنا غافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا . قال فقال رسول الله ﷺ لو
تدومون على الحال التي تقومون بها من عندى لصاحتم الملائكة فى مجالسكم وفى طرقكم
وعلى فرشكم ولكن يا حظه ساعة وساعة وساعة . قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح
وفى الترمذى أيضاً نحوه من حديث أبى هريرة . والمقصود أن الذى يهجم بالقلب على حقيقة
الايان ويبلغ له ما يستوعره غيره ويؤنس به ما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخالص
والحب تبع للعلم بقوى بقوته ويضعف بضعفه والحب لا يستوعر طريقاً توصله إلى محبوبه ولا
يستوحش فيها . وقوله صحبوا الدنيا بآبدان أرواحها معلقة بالمال الأعلى وفى رواية بالمحل
الأعلى الروح فى هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره فلا تستقر إلا فى وطنها وهى جوهر
علوى مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكيفى فهى دائماً تطلب
وطنها فى المحل الأعلى وتحن إليه حنين الطير إلى أو كارهها وكل روح ففبها ذلك ولكن لفطرط
اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أدخلت إلى الأرض ونسيت معلها ووطنها الذى لا راحة
لها فى غيره فانه لا راحة للؤمن دون لقاء ربه والدنيا سجنه حقا فلهذا تجد المؤمن بدنه فى الدنيا
وروحه فى المحل الأعلى . وفى الحديث المرفوع إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة
فيقول انظروا إلى عبدى بدنه فى الأرض وروحه عندى رواء تمام وغيره . وهذا معنى قول
بعض السلف القلوب جوارح القلب حول الحشر وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش فأعظم
عذاب الروح انغاسها وتدسيسها فى أعماق البدن واشتغالها بملأذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خفيت
له وهيت له وعن وطنها ومحلها ومحل أنسها ومزول كرامتها ولكن سكر الشهوات يحجبها عن
مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من سكرها وأفاق من غمرتها أقبلت عليها جيوش
الحشرات من كل جانب لحينئذ تنقطع حشرات على ما فاتها من كرامة الله وقربه والأنس به
والوصول إلى وطنها الذى لا راحة لها الا فيه كما قيل :

صحبتك اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى ألومها

ولو تنقلت الروح فى المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن الا فى وطنها ومحلها الذى خلقت
له كما قيل :

تقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الأول .

كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحينه أبدا لأول منزل

واذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه فى السكنى وكثيرا ما يكون
غير وطنها أحسن وأطيب منه وهى دائماً تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب فى مفارقه
إلى مثله فكيف يحينها إلى الوطن الذى فى فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التى لا تنقضى فالعبد

المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها فكيف يلام على حينئذ إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا . ولئى من أبيات في ذلك :

وحى على جنات عن فانها منازل الأولى وفيها الخيم
ولسكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
وكذا أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكر عنه صفحا وإبلافة وطنه غيره أبت ذلك
روحه وقلبه كما قيل :

يراد من القلب نسيانكم ونأى الطباع على الناقل
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدار أين حل منها فهو في دار غربة . كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ولسكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه
ومنزله وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان
قد هيى وأعد له وأمر بالانجيز إليه والقدوم عليه فإني إلا اغترابه عنه ومفارقته له فتلك غربة
لا يرجى إياها ولا يجبر مصابها ولا تبادر إلى انكار كون البدن في الدنيا والروح في الملا
الأعلى فالروح شأن والبدن شأن والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند رب
يطعمه ويسقيه فيبدنه بينهم وروحه وقلبه عند رب . وقال أبو الدرداء إذا نام العبد عرج روحه
إلى تحت العرش فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود وإن لم يكن طاهراً لم يؤذن لها بالسجود
فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم وهذا الصعود إنما كان
لتجرد الروح عن البدن بالنوم فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب
ذلك التجرد وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهده بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع
آخر عند محبوبه وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف . وقوله أولئك خلفاء
الله في أرضه ودعائه إلى دينه هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في
أرضه واحتج أصحابه أيضاً بقوله تعالى لللائكة (أني جاعل في الأرض خليفة) . واحتجوا
بقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) وهذا خطاب لنوع الإنسان وبقوله
تعالى (أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) يقول موسى
لقومه (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) . ويقول
النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فأنظر كيف تعملون
فأتقوا الدنيا واتقوا النساء . واحتجوا بقول الراعي مخاطب أبابكر رضى الله عنه :

خليفة الرحمن أنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا

عرب نرى لله في أموالنا حتى الزكاة منزلا منزلا

ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لا يقال لأحد أنه خليفة الله فان الخليفة إنما يكون عن غيب ويخلفه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راه وسامع فعال أن يخلفه غيره بل هو سبحانه الذى يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أن يخرج وأنا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيح نفسه والله خليفتي على كل مؤمن والحديث في الصحيح . وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سافر اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والحضر الحديث . وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لابى سلة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله فانه تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج الى من يخلفه في أهله . قالوا ولهذا أنكر الصديق رضى الله عنه على من قال له يا خليفة الله قال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله وحسى ذلك . قالوا وأما قوله تعالى (انى جاعل فى الأرض خليفة) فلا خلاف ان المراد به آدم وذريته وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جملة خليفة عن كان قبله فى الأرض . قيل عن الجن الذين كانوا سكانها . وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصتهم مذكورة فى التفسير . وأما قوله تعالى (وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) فليس المراد به خلائف عن الله وانما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضهم بعضا فكلما هلك قرن خلفه قرن الى آخر الدهر . ثم قيل ان هذا خطاب لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أى جعلكم خلائف من الامم الماضية فهل كوا وورثتم أتم الأرض من بعدهم . ولا ريب ان هذا الخطاب للامة والمراد نوع الانسان الذى جعل الله أباهم خليفة عن قبله وجعل ذريته يخلف بعضهم بعضا الى قيام الساعة ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى (أمن يحجب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) وأما قول موسى لقومه (ويستخلفكم فى الأرض) فليس ذلك استخلافه وانما هو استخلاف عن فرعون وقومه أهلهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مستخلفكم فى الأرض أى من الامم التى تهلك وتكونون أتم خلفاء من بعدهم . قالوا وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق لا يدرى أبلفت أبا بكر أم لا ولو بلغته فلا يلزم انه أقره على هذه اللفظة أم لا . قلت ان أريد بالاضافة الى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها وإن أريد بالاضافة أن الله استخلفه عن غيره عن كان قبله فهذا لا يتمتع فيه الاضافة وحقيقتها خليفة الله الذى جعله لله خلفا عن غيره وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله فى أرضه : فان قيل هذا لا مدح فيه لان هذا

الاستخلاف عام في الامة وخلافة الله التي ذكرها أمير المؤمنين خاصة بمخوفا الخلق .
فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الاضافة بالاضافة هنا للتشريف والتخصيص
كما يضاف اليه عباده . كقوله تعالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان * وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هونا) ونظائرهما . ومعلوم أن كل الخلق عباد له تخلفاء الأرض كالعباد في قوله
(والله بصير بالعباد . وما الله يريد ظلما للعباد) وخلفاء الله في قوله (إن عبادى ليس لك
عليهم سلطان) ونظائره وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذى يخلف الداهب أى يجمعه بعده
يقال خلف فلان فلانا وأصلها خليف بغير هاء لأنها فاعيل بمعنى فاعل كالعلم والتقدير قدخلت
التاء للبالغة في الوصف كراوية علامة . ولهذا جمع جمع فعيل فقيل خلفاء كشريف وشرفاء
وكريم وكرماء ومن راعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فاعل فقال خلافت كعميلة
وعقائل وظريفة وظرائف وكلاهما ورد به القرآن هذا قول جماعة من النحاة . والصواب
أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم فإن الكلمة صفة في الأصل ثم أجزيت
بمجرى الاسماء فألحقت التاء لذلك كما قالوا نظيحة بالتاء فإذا أجزوها صفة قالوا شاة تطيح كما
يقولون كفف خضيب وإلا فلا معنى للبالغة في خليفة حتى تلحقها تاء المبالغة والله أعلم .
وقوله ودعائه إلى دينه الدعاة جمع داع كقاض وقضاة ورام ورماة وإضافتهم إلى الله
للاختصاص أى الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبه
وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلام قدرأ * يدل على ذلك (الوجه
الثلاثون بعد المائة) وهو قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال
إننى من المسلمين) . قال الحسن هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب
الله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته فهذا حبيب الله هذا ولى الله فقام الدعوة إلى الله
أفضل مقامات العيد . قال تعالى (وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً) .
وقال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن) جعل
سببانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكى الذى لا يعاند الحق
ولا يابأ بدعى بطريق الحكمة . والقابل الذى عنده نوع غفلة وتأخير يدعى بالموعظة الحسنة
وهى الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرغبة . والمعاند الجاحد يجادل بالتى هى أحسن هذا
هو الصحيح في معنى هذه الآية لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهى
دعوة الخواص . والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهى دعوة العوام . والمجادلة بالتى هى أحسن
القياس الجدلى وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلى مسلم المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول

الفلسفة وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وقال تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) . قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعنى ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو وهذا قول السككي قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى مادعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إلى الله ثم يتدىء بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر في أولهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة والقولان متلازمان فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى مادعا إليه وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإلى بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعى ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام والله يؤتي فضله من يشاء . (الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة) . أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يشمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبه طمأنينة وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأتى عليهم بقوله (وبالأخرة هم يوفون) وقوله تعالى (كذلك نفضل الآيات لقوم يوفون) . وقوله في حق خليله إبراهيم (وكذلك ترى إبراهيم مذكور السموات والأرض وليكون من الموقنين) وذم من لا يقين عنده فقال (إن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون) . وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيشمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا نرضين أحداً بسخط الله ولا تحمدن أحداً على فضله ولا تذهبن أحداً على ما لم يؤك الله فان رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وأن الله يعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في التلك والسخط فاذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة وامتلاً شكراً لله وذكرنا له ومحبة وخوفاً غي عن بينة واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعليهما يتبنى وبهما قوامه وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنها تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبه وتهما قوتها وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تفتح بهما وهما يشمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم . قال شيخ العارفين الجيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب . وقال سهل حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله وقيل من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون

وقال السرى اليقين السكون عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تتفكك ولا ترد عنك مقضيا . قلت هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها فإذا كانت مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع . وقيل إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة فالعلم أول درجات اليقين . ولهذا قيل العلم يستعملك واليقين يحملك فاليقين أفضل مواهب الرب لعبد ولا تثبت قدم الرضاء إلا على درجة اليقين . قال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) . قال ابن مسعود هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم فلها لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه قال في الصحاح اليقين العلم ، زوال الشك يقال منه يقنت الأمريقنا واستيقنت وأيقنت وتيقنت كله بمعنى واحد وأنا على يقين منه وإنما صارت البياء واوا في موقف للضمة قبلها واذا صغرت هارددته الى الأصل فقلت ميقن وربما عبروا عن الظن باليقين وبالظن عن اليقين قال :

تحسب هراساً وأيقن أنني بها مفتد من واحد لأغامره

يقول تشتم الأسد ناقتي يظن أنني أفتدى بها منه واستحى نفسى فأتركها له ولا أفتح الممالك لمقاتته . قلت هذا موضع اختلاف فيه أهل اللغة والتفسير هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين فأرى ذلك طائفة منهم الجوهري وغيره واحتجوا بسوى ما ذكر بقوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) ولو شكوا في ذلك لم يكونوا موقنين فضلا عن أن يمدحوا بهذا المدح وبقوله (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) . وبقوله تعالى (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) ويقول الشاعر

فقلت لهم ظنوا بأني مقاتل سرائهم في الفارسي المسرد

أى استيقنوا بهذا العدد وأبى ذلك طائفة وقالوا لا يكون اليقين إلا للعلم وأما الظن ففهم من وافق على أنه يكون الظن في موضع اليقين وأجابوا عما احتج به من جواز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها فإننا لم نجد ذلك إلا في علم بمنغيب ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم فاذا صار إلى المشاهدة امتنع إلى اطلاق الظن عليه قالوا وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل المدركة بالمشاهدة وعلى هذا أخرجت سائر الأدلة التي ذكرتوها ولا يرد على هذا قوله (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) لأن الظن إنما وقع على مواقعها وهي غيب حال الرؤية فاذا واقصوها لم يكن ذلك ظنا بل حق يقين قالوا وأما قول الشاعر : وأيقن أنني بها مفتد . فعلى باب لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته

وجراءته موقن بأن الرجل يدع له نافته يفتدى بها من نفسه قالوا وعلى هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم وفيه أجوبة لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم ذوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي فبعد عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم . (الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة) ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك رفعه إلى النبي ﷺ قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فعناه صحيح فإن الإيمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل . ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال العلم إلا بطلبه ثم إن العلم المقروض تعلمه ضربان ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو أنواع النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن . قال الله تعالى (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) وقال (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا) . ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال صدقت فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها . النوع الثاني علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي انفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فحده محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لاتباح قط ولهذا أتى فيها بانما المفيدة للحصر مطلقاً وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالنية والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق . النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الإمام مع رعيتة كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه وتفصيل هذه الجملة لا يفضبط بمحد لاختلف الناس في أسباب العلم الواجب وذلك يرجع

إلى ثلاثة أصول اعتقاد وفعل وترك فالواجب في الاعتقاد مطابقتها للحق في نفسه والواجب في العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة والواجب في العرك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين . وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاً فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضاً فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناء على عدم صحة إيمان المثل وكل هذا هوس وخبط فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله فياسبحان الله هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً حجاجاً حاسباً مهندساً أو حائكاً أو فلاحاً أو نجاراً أو خياطاً فإن فرض الكفاية كفر فرض العين في تعلقه بعموم المكلفين وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم فإنه ليس واحد منها فرضاً على معين والآخر على معين آخر بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم فيجب على كل أحد أن يكون حاسباً حائكاً خياطاً نجاراً فلاحاً طبيباً مهندساً فإن قال المجموع فرض على المجموع لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحاً لأن فرض الكفاية يجب على العموم . وأما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غاية أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها للذهن أن يزيغ في فكره ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فسادَه وتناقضه ومناقضة كثير منه العقل الصريح وأخبر بعض من كان قد قرأه وعنى به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ومبانيها الصريح المقول وتضمنها لدعاو محضة غير مدلول عليها وتفرقة بين متساويين وجمعه بين مختلفين فيحكم على الشيء بحكم وعلى نظيره بضد ذلك الحكم أو يحكم على الشيء بحكم ثم يحكم على مضاده أو مناقضه به قال إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك فأفكر فيه ثم قال هذا علم قد صدقته الأذهان ومرت عليه من عهده القرون الأوائل أو كما قال فينبغي أن نتسله من أهله وكان هذا من أفضل ما رأيت في المنطق . قال إلى أن وقعت على رد متكلمي الإسلام عليه وتبيين فسادَه وتناقضه فوقت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري

وخلق لا يحصون كثرة ورأيت استشكلات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الاشكال ومخالفتها ما كان ينقذ لي كثير منه ورأيت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ الإسلام قدس الله روحه فانه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجيب وكشف أسرارهم وهتك استارهم فقلت في ذلك :

واعجباً لمنطق اليونان كم فيه من إلفك ومن بهتان
مخطب لمجيد الأذهان ومفسد لفظة الإنسان
مضطرب الأصول والمباني على شفا هار بناء الباقي
أهوج ما كان إليه العاني يخونه في السر والإعلان
يمشي به اللسان في الميدان مشى مقيد على صفوان
متصل العثار والتواني كأنه السراب بالقيعان
بدا لعين الظلم الحيراني فأمه بالظن والحسبان
يرجو شفاء غلة الظمآن فلم يجد ثم سوى الحرمان
فعاد بالخيبة والخسران يقرع سن نادم حيران
قد ضاع منه العمر في الأمان وعان الخفة في الميزان

وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكون جهلاً أولى منه بأن يكون علماً تعلمه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشافعي وأحد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود المنطق وأوضاعه وهل صح لهم عليهم بدونه أم لا بل هم كانوا أجل قدراً وأعظم عقولاً من أن يشغلوا أفعالهم بهذين المنطقيين وما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده . ومن الناس من يقول أن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعاني والبيان ونحوها تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول تعلم أصول الفقه فرض كفاية لأنه العلم الذي يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول فليس وجوبها عاماً على كل أحد ولا في كل وقت وإنما يجيب وجوب الوسائل في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحد وهو علم الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفترق معرفة الخطاب وفهمه إليها فلا

يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها وكذلك أصول الفقه القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة فكيف يقال أن تعلمها واجب وبالجمل فال المطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان فليس لذلك حد مقدر والله أعلم (الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة) ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يارب أي عبادك أتيتني قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأى عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال فأى عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس ما يحكم لنفسه قال أي عبادك أعلم قال عالم لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأى عبادك أعز قال الذي إذا قدر عفا قال فأى عبادك أغنى قال الذي يرضى بما أوتي قال فأى عبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر في هذا الحديث أن أعلم عباده الذي لا يشبع من العلم فهو يجمع علم الناس إلى علمه لثمته في العلم وحرصه عليه ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله وهذا هو الذي حل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه بما علمه الله . هذا وهو كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلم الخلق فعمله حرصه ونهمته في العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المجهود والتفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بما هو بصده من أمر الأمانة وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله (هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً) فلم ير أتباعه حتى استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعلماً مستفيداً فهذا النبي الكريم كان عالماً بقدر العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه (الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبه وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علماً لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبه ولذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائع فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً على محبه . قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فالعبد الصادق يرى خيانة منه محبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلاً ما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنب ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تتقلب

مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومه وصومه واجتهاده وهو دائماً بين سره . يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر الى الله دائماً في نومه ويقظته . قال بعض العلماء الاكياس عبادات الحق والحقى عبادتهم عادات وقال بعض السلف حبذا نوم الاكياس وفطرهم يغفون به سهر الحقى وصومهم فالحب الصادق ان لطفى لله وبالله وان سكنت سكنت لله وان تحرك فبأمر الله وان سكن فسكره استعانة على مرضات الله فهو الله وبالله مع الله معلوم ان صاحب هذا المقام أحوج خلق الله الى العلم فانه لا يتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم فليست حاجته الى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولانه في نفسه صفة كمال بل حاجته اليه كحاجته الى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريدتهم بالعلم وطلبه وانه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . قال ذو النون وقد سئل من السفلة فقال من لا يعرف الطريق الى الله تعالى ولا يعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم الى الرجل وقد أعطى من الكرامات حتى يترعب في الهواء فلا تغفروا به حتى تنظروا كيف تجددونه عند الأمر والتهنى وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة . وقال أبو حمزة البزاز من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق الا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله . وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدى أربعة أصناف من الناس صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعملون ولا يعلمون وصنف يمتنعون الناس من التعلم قلت . الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فانه حجة لهم في كل نقيصة ومتحسة . والصنف الثانى العابد الجاهل فان الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما فتنة لكل مفتون فان الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فاذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة هما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة . والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والفتنة في الدين فهو لاء أضر عليهم من شياطين الجن فانهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهو لاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شعاير هار وعلى سبيل الملك كما يلقى العالم الداعي الى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمخاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء في سنخه كما يستعمل من يحب في مرضاته إنه يعاده خير بصير ولا يشكف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم فعاد الخير بخدايقه الى العلم وموجبه والشر

بمخالفته إلى الجهل وموجه (الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة) أن الله سبحانه جميل العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه وناهيك بها منزلة شريفة ومنقبة عظيمة . قال تعالى (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وقد قيل إن هؤلاء القوم هم الأنبياء وقيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقول من قال هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار أو قوم من أبناء فارس وقال آخرون هم الملائكة . قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين سبهم في الآيات قبل هذه الآية . قال وذلك أن الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى وفي التي بعدها عنهم ذكر فإليها بان يكون خبراً عنهم أولى وأحق بان يكون خبراً عن غيرهم فالتأويل فإن يكفر قومك من قريش يا محمد بآياتنا وكذبوا بها وجحدوا حقيقتها فقد استحفظناهم واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين لا يحسدون حقيقتها ولا يكذبون بها ولكنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . قلت السورة مكية والإشارة بقوله هؤلاء إلى من كفر به من قومه أصلاً ومن عداهم تبعاً فيدخل فيها كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً والمؤمنون بهم تبعاً فيدخل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها ولا ريب أن هذا للأنبياء أصلاً وللمؤمنين بهم تبعاً وأحق من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته فهم الموكلون بها وهذا يذم في الأقوال التي قيلت في الآية . وأما قول من قال أنهم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السياق وتأباه لفظة قوما إذ الغالب في القرآن بل المطرّد تخصيص القوم ببنى آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم لهم قوم مشكرون فإيما قاله لما ظنهم من الإنس وأيضاً فلا يقتضيه غمّة المعنى ومقصوده ولهذا لو أظهر ذلك وقيل فإن يكفر بها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسليّة وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها والله أعلم حيث يضع هداة ويختص به من يشاء . وأيضاً فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها وأنه لا ضيعة عليها وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبحون عنها فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاً فإن لها أهلاً ومستحقاً سوام فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها والمصارعة إلى

قبولها وما تحته من تنبيههم على محبة لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة على أعدائه الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدراؤهم وعدم المبالاة والاحتفال بهم وإنكم وإن تؤمنوا بها فعبادى المؤمنون بها المولكون بها سواكم كثير كما قال تعالى . (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا تبلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) وإذا كان الملك عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده وله عبيد آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيون لأمره فنظر إليهم وقال إن يكفر هؤلاء نعمى ويعصوا أمرى ويضيعوا عهدى فإن لى عبيدا سواهم وهم أتم قطعون أمرى وتحفظون عهدى وتودون حتى فإن عبيده المطيعين يجدون فى أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم وما لكهم وهذا أمر يشهد به الحس والعيان . وأما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنها والنصيحة لها كما يوكل الرجل غيره بالشئ . يقوم به ويتعهد ويحافظ عليه وبها الأولى متعلقة بأكملها وبها الثانية متعلقة بكافرين والباء فى بكافرين لتأكيد النفي . فان قلت فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء المولكين أنه وكيل الله بهذا المعنى كما يقال لى الله . قلت لا يلزم من اطلاق فعل التوكيل المقيد بأمر ما إن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أنه لا يلزم من اطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال خليفة الله لقوله (ويستخلفكم فى الأرض) . وقوله (رعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) فلا يوجب هذا الاستخلاف أن يقال لسلك منهم أنه خليفة الله لأنه استخلاف مقيد ولما قيل للصدى يا خليفة الله قال لست بخليفة الله وليكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك ولكن يسوغ أن يقال هو وكيل بذلك كما قال تعالى (فقد وكلنا بها قوما) والمقصود أن هذا التوكيل خاص بمن قام بها علما وعملا وجهاداً لأعدائهم وذبا عنها ونفيا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . وأيضا فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل الرجل من يتصرف عنه فى غيبته لحاجة إليه . ولهذا قال بعض السلف (فقد وكلنا بها قوما) يقول رزقناها قوما فلها لا يقال لمن رزقها ورحم بها أنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق لى الله من الموالاته فانها المحبة والقرب فكما يقال عبد الله وحبيبه يقال ليه والله تعالى يوانى عبده لإحسانا إليه وجبراً له ورحمة بخلاف المخلوق فانه يوالى المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته وأما العزيز الغنى فلا يوالى أحداً من ذل ولا حاجة . قال تعالى (وقل الحمد لله الذى

لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن وكبره تكبيراً) فلم ينف الولي نفيًا عامًا مطلقاً بل نفي أن يكون له ولي من الدن وأثبت في موضع آخر أن له أولياء بقوله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وقوله (الله ولي الذين آمنوا) فهذا موالاته رحمة وإحسان وجبر والموالاته المنفية موالاته حاجة وذل . يوضح هذا الوجه السادس والثلاثون بعد المائة) وهو ما روى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهذا الحمل المشار إليه في هذا الحديث هو التوكل المذكور في الآية فأخبر ﷺ أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحمة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله هذا العلم فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلاً ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقله وحملته اشتهاراً لا يقبل شكاً ولا امتراء ولا ريب أن من عدله رسول الله ﷺ لا يسمع فيه جرح فالأمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله ﷺ ولهذا لا يقبل قرح بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقبح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فانهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم فما حمل علم رسول الله ﷺ إلا عدل ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس كذلك بل هو عدل مؤمن على الدين وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فان هذا لا يتنافى العدالة كالإيمان والولاية .

فصل

وهذا الحديث له طرق عديدة منها ما رواه ابن عدى عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه العوام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي ﷺ ذكره الخطيب وغيره . ومنها ما رواه ابن عدى من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري من حديث ابن أبي كريمة عن معاذ بن رفاعة السلمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ . ومنها ما رواه حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله ﷺ . قال الدارقطني حدثنا أحمد بن الحسن بن زيد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا مثنى ابن بكر ومبشر وغيرهم أن أهل العلم كلهم يقولون حدثنا معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن

عن النبي ﷺ يعني أن المحفوظ من هذا الطريق مرسل لأن إبراهيم هذا لا صحبة له . وقال الخلال في كتاب العلل قرأت على زهير بن صالح بن أحمد حدثنا معنا قال سألت أحمد عن حديث معاذ بن رفاعه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العنزي قال قال رسول الله ﷺ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فقلت لأحمد كأنه موضوع قال لا هو صحيح فقلت ممن سمعته أنت فقال من غير واحد قلت من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعاذ بن رفاعه لا بأس به . ومنها ما رواه أبو صالح حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي ﷺ يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله . ومنها ما رواه أبو أحمد بن عدى من حديث زريق بن عبد الله الأمانى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله ﷺ رواه عنه بقية . ومنها ما رواه بن عدى أيضاً من طريق مروان الفراري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ . ومنها ما رواه تمام في فوائده من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رواه عنه خالد بن عمرو . ومنها ما رواه القاضي اسماعيل من حديث علي بن مسلم البلوى عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (الوجه السابع والثلاثون بعد المائة) إن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم قال الأوزاعي قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة نجاة العلم يقبض قبضاً سريعاً فتعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فتعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله (الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة) أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة مالا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يرفع الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه بجانب الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعصفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن ابري فقال من ابن ابري فقال رجل من مولينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما أن نبيكم ﷺ قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين قال أبو العالية كنت أتى ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش فبأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتعازم في قريش فقطن لهم ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفاً ويجلس المملوك على الأسرة.

وقال إبراهيم الحربي كان عطاء ابن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة وكان أنفه كأنه باقلاة قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو يصلي فلما صلى انقفل إليهم فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قضاء إليهم ثم قال سليمان لابنه قوما فقاما فقال يابني لا تنيا في طلب العلم فإنني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود قال الحربي وكان محمد بن عبد الرحمن إلا وقص عنقه داخل في بدنه وكان منكباة خارجين كأنهما زجان فقالت أمه يابني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك فولى قضاء مكة عشرين سنة قال وكان الحصم إذا جلس إليه بين يديه يرعد حتى يقوم قال ومرت به امرأة وهو يقول اللهم اعتن رقبتي من النار فقالت له يا ابن أخي وأى رقبة لك وقال يحيى ابن أكرم قال الرشيدى ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين قال فتعرف أجل منى قلت لا قال لكى أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله ﷺ قال قلت يا أمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله ﷺ وولى عهد المؤمنين قال نعم ويليک هذا خير منى لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبداً ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقى الدهر وقال خيشمة بن سليمان سمعت أبي الخناجر يقول كنانى مجلس ابن هارون والناس قد اجتمعوا إليه فرأى أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس أئوف فالتفت إلى أصحابه وقال هذا الملك وفي تاريخ بغداد للخطيب حدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبيد الواحد قال سمعت الحسن بن على المقرئ يقول سمعت أبا الحسن بن فارس يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلوة ألد من الرياسة والوزارة التي أنا فيها حتى شهدت مذاكرة سليمان ابن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وزكا أهل بغداد حتى ارتفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال هاته فقال حدثنا أبو خليف حدثنا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبراني أنبأنا سليمان بن أيوب ومنى سمع أبو خليفة فاسمع منى حتى يعلموا اسنادك بأنك تروى عن أبي خليفة عنى فنجعل الجعابي وغلبه الطبراني قال ابن العميد فوددت في مكانى أن الوزارة والرياسة ليستا لم نكن لى وكنت الطبراني وفرحت مثل الفرح الذى فرح الطبراني لأجل الحديث أو كما قال وقال المزني سمعت الشافعى يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في العقه نبل مقداره ومن تعلم اللغة رق طبعه ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه وقد روى هذا الكلام عن الشافعى من وجوه متعددة وقال سفيان الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم وقال عبد

الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول ان هذا الحديث عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال النضر بن شميل من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عبادته وقال حمزة بن سعيد المصري لما حدث أبو مسلم اللخمي أول يوم حدث قال لآبته كم فضل عندنا من أئمان غلاتنا قال ثلاثمائة دينار قال فرقمها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا ان أباك اليوم شهد على رسول الله ﷺ فقبلت شهادته وفي كتاب الجليس والآنيس لأبي الفرج المعافى بن زكرياء الجري حدثنا محمد بن الحسين بن دريد حدثنا أبو حاتم عن العتيبي عن أبيه قال ابنتي معاوية بالابطح مجلسا مجلس عليه ونفعه ابنه قرظة فاذا هو بجماعة على رجال لهم واذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى :

من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو الى عقد الكرب

قال من هذا قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى :

بينما يذكرني أبصرني عند قيد المليل يسعى في الأعر

قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر

قال من هذا قالوا عمر بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل يسئل فيقال له رमित قبل أن أخلق وحلفت قبل أن أرى في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا والآخرة . وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عبادته وهم الأنبياء والعلماء وقال سهل التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحنت بهذا القول وليس هذا إلا لني أو عالم فاعرفوا لهم ذلك (الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة) ان النفوس الجاهلة التي لا علم عندها قد ألبت ثوب الذل والازراء عليها والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام قال الأعمش اني لأرى الشيخ لا يروى شيئا من الحديث فاشتبه أن أطمه وقال معاوية سمعت الأعمش يقول من لم يطلب الحديث اشتبه أن أصفه بنعلى وقال هشام بن علي سمعت الأعمش يقول إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصنع له فانه من شيوخ القراء قال أبو صالح قلت لأبي جعفر ما شيوخ القراء قال شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوجه للصلاة وقال المزني كان الشافعي إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقهاء كان عنده شيء والا قال له لا جوارك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام قد

ضيعت نفسك وضيعت الاسلام وكان بعض خلفاء بنى العباس يلعب بالشطرنج فاستأذن عليه
 عنه فأذن له وغطى الرقعة فلما جلس قال له يا عم هل قرأت القرآن قال لا قال هل كتبت شيئاً
 من السنة قال لا قال فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس قال لا قال فهل نظرت في العربية
 وأيام الناس قال لا قال فقال الخليفة اكشف الرقعة ثم أتم اللعب وزال احتشامه وحياءه
 منه وقال له ملاعبه يا أمير المؤمنين نكشفها ومعنا من تحتشم منه قال اسكت فما معنا أحد .
 وهذا لأن الانسان إنما تميز عن سائر الحيوانات بما خص به من العلم والعقل والفهم فاذا عدم
 ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهى الحيوانية البهيمية ومثل هذا
 لا يستحى منه الناس ولا يمتنعون بحضرة وشهوده مما يستحيا منه من أولى الفضل والعلم (الوجه
 الأربعون بعد المائة) ان كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم ان غير بضاعته خير منها زهد
 في بضاعته ورغب في الأخرى وود أنها له عوض بضاعته إلا صاحب بضاعة العلم فانه ليس
 يجب أن له بحظه منها حظ أصلاً وكان سفيان الثورى إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال
 لا جزاك الله عن الاسلام خيراً قال أبو جعفر الطحاوى كنت عند أحمد بن أبي عمران فر بنا
 رجل من بنى الدنيا فنظرت اليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لى كأتى بك قد
 فكرت فيما أعطى هذا الرجل من الدنيا قلت له نعم قال هل أدلك على خلة هل لك أن
 يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من العلم فتعیش أنت غنيا جاهلًا ويعيش
 هو عالماً فقيراً فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندى من العلم إلى ما عنده فاعلم غنى بلا مال
 وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال وفى ذلك قيل :

العلم كنز وذخر لا نفاذ له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا
 قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا
 وجامع العلم مغبوط به أبداً ولا يتأخر منه الموت والسلبا
 يا جامع العلم نعم الذخر تجمععه لا تعدان به درأ ولا ذهباً

(الوجه الحادى والأربعون بعد المائة) أن الله سبحانه أخبر أنه يجزى المحسنين أجرهم بأحسن
 ما كانوا يعملون وأخبر سبحانه أنه يجزى على الاحسان بالهلم وهذا يدل على أنه من أحسن
 الجزاء أما المقام الأول فى قوله تعالى (والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم
 ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليس كفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويمجزهم أجرهم
 بأحسن الذى كانوا يعملون) وهذا يتناول الجزاءين الدينوى والأخروى وأما المقام الثانى
 فى قوله تعالى (ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك يجزى المحسنين) قال الحسن من
 أحسن عبادة الله فى شبيبته لقاء الله الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله (ولما بلغ أشده آتيناه

حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين) ومن هذا قال بعض العلماء تقول الحكمة من التمسق فلم يجدني فليعمل باحسن ما يعلم وليترك أقيح ما يعلم فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم يعرفني (الوجه الثاني والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه جعل العلم للقلوب كالمنظر للأرض فبما أنه لا حياة للأرض إلا بالمنظر فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفي الموطأ قال لقمان لابنه يابني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فان الله تعالى يحب القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحب الأرض بوابل المطر ولهذا فإن الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات فاذا تابع عليها احتاجت إلى انقطاعه وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس ولا تزيده كثرتة إلا صلاحا ونقعا (الوجه الثالث والأربعون بعد المائة) ان كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص بل يذم عليها تحمد في طلب العلم كالملق وترك الاستحياء والذل والسرود إلى أبواب العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة جاء في الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم وهذا أثر عن بعض السلف . وقال ابن عباس ذلك طالبا فبرزت مطلوبا وقال وجدت عامة علم رسول الله ﷺ عند هذا الحى من الأنصار إن كنت لأفيل عند باب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبغى بذلك طيب نفسه . وقال أبو اسحاق قال على كلمات لو رحلت المطى فيهن لأفنتنموهن قبل أن تدرنوا مثلن لابرجون عبد لإربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد وإذا ذهب البصر ذهب الإيمان . ومن كلام بعض العلماء لا ينال العلم مستحي ولا متكبر هذا يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه كبره وإنما حدث هذه الأخلاق في طلب العلم لأنها طريق إلى تحصيله فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله . ومن كلام الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سر باله فاقتطعوا سرايل الحياء فانه من رق وجهه رق علمه وقال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والأفة . ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه قرنت الهيبة بالحيية والحياء بالحرمان . وقال ابراهيم المنصور سل مسألة الحق واحفظ حفظ الأكياس وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في الرجل وذلة تنافي المروءة إلا في العلم فانه عين كاله ومروءته وعزه كما قال بعض أهل العلم خير خصال الرجل السؤال عن العلم . وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقهها لاتعتا . وقال رؤبة بن العجاج أتيت النسابة البكرى فقال من أنت قلت أنا ابن العجاج قال قصرت وعرفت لعلك كقوم إن سكت لم يسألوني وإن تكلمت لم يعوا عني قلت أرجو أن لا أكون كذلك قال ما أعداء المروءة قلت تخبرني قال بنوعم السوء إن رأوا حسنا ستروه وإن رأوا سيئا أذاعوه ثم قال إن للعلم آفة ونكدنا وهجنة فأفقه

نسيانه ونكده الكذب فيه وهجته نشره عند غير أهله . وأثنى ابن الأعرابي :

ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدروا بعدها إذا لم تقدر
فصل الفقيه تكن فقيها مثله من يسع في علم بذل يمر
قدبر العلم الذي تفتي به لاخير في علم بغير تدبر
ولقد يجد المرء وهو مقصر ويخيب جد المرء غير مقصر
ذهب الرجال المقتدى بفعلهم والمنكرون لكل أمر منكر
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور

وللعلم ست مراتب . أولها حسن السؤال . الثانية حسن الانصات والاستماع . الثالثة حسن الفهم . الرابعة الحفظ . الخامسة التعليم . السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله إما لأنه لايسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لاغنى له عن معرفته وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات أثر عنده وأحب إليه من الانصات وهذه آفة كامة في أكثر النفوس الطالبة للعلم وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم ردى الاستماع لم يقم خيره بشره وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير يحب مارة ابن عباس فكان يخزن علمه عنه وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلف له في السؤال فيعزه بالعلم عزاء . وقال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا يرفقي به . وقال بعض السلف إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فتأمل ماتحت هذه الالفاظ من كنوز العلم وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى وكيف ينفلق باب العلم عنه من امالها وعدم مراعاتها فانه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرا لمن كان له قلب فان من عدم القلب الواعى عن الله لم يتفنع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له فاذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المراتب فانه يراها ولكن صاحب القلب لا يتفنع بقلبه إلا بأمرين أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى (ليه فان كان غائبا عنه مسافرا في الأمان والشهوات والخيالات لا يتفنع به فاذا أحضره وأشهده لم يتفنع إلا بأن يلقى سمعه ويصنى بكيته إلى ما يعظ به ويرشد إليه . وهاهنا ثلاثة

أمور . أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله . الثاني احضاره وجمعه ومنعه من الشرود والافتراق . الثالث لقاء السمع وإصغائه والإقبال على الذكر فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية . قال ابن عطية القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محلّه والمعنى لمن كان له قلب وواع ينتفع به . قال وقال الشبلي قلب حاضر مع الله لا يفتل عنه طرفة عين وقوله (أو ألقى السمع وهو شهيد) معناه صرف سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبتته في سمعه فذلك اللقاء له عليها ومنه قوله (وألقيت عليك حبة منى) أى أثبتتها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه وهو شاهد مقبل على الأمر غير معرض عنه ولا مفكر في غير ما يسمع . قال وقال قتادة هي إشارة إلى أهل الكتاب فكانه قال ان هذه العبر لذكرا لمن له فهم فتدبر الأمر أو لمن سمعها من أهل الكتاب فتشهد بصحتها لعله بها من كتابه التوراة وسائر كتب بني اسرائيل قال فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة وعلى التأويل الثاني من الشهادة وقال الزجاج معنى من كان له قلب من شرف قلبه إلى التفهم ألا ترى أن قوله صم بكم عى أنهم لم يستمعوا استماع مستفهم مسترشد فجمعوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر ه أصم عما ساء سمع ه ومعنى أو ألقى السمع استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يسمع والعرب تقول ألقى إلى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قلبه فيما يسمع وجاء في التفسير أنه يعنى به أهل الكتاب الذين عندهم صفة النبي ﷺ فالمعنى أو ألقى السمع وهو شهيد أشاهد أن صفة النبي ﷺ في كتابه وهذا هو الذي حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أى مخبر . وقال صاحب الكشف لمن كان له قلب وواع لأن من لا يعي قلبه فكانه لا قلب له وللقاء السمع الإصغاء وهو شهيد أى حاضر بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكانه غائب أو هو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحى من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناس وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعمته عنده فلم يختلف في أن المراد بالقلب القلب الواعى وأن المراد باللقاء السمع إصغائه وإقباله على المذكر وتفريغ سمعه له . واختلف في الشهيد على أربعة أقوال أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره . الثاني أنه شهيد من الشهادة وفيه على هذا ثلاثة أقوال . أحدها أنه شاهد على صحة مأمومه من الإيقان . الثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة الثالث أنه شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله ﷺ بما علمه من الكتب المنزلة والصواب القول الأول فإن قوله (وهو شهيد) جملة حالية والواو فيها وأو الحال أى ألقى السمع في هذه الحال وهذا يقتضى أن يكون حال القائم السمع شهيدا!

وهذا هو من المشاهدة والحضور ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى إذ يصير الكلام إن في ذلك آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهداً بما معه في التوراة أو حال كونه شاهداً يوم القيامة ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضاً فالآية عامة في كل من له قلب وألقى السمع فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي ﷺ . وأيضاً فالسورة مكية والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب ولا سيما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع فكيف يقال هي في أهل الكتاب ؟ فإن قيل المختص بهم قوله وهو شهيد فهذا أقصد وأقصد لأن قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع فكيف يدعى عوده إلى شيء غايته أن يكون بعض المذكور أولاً ولا دلالة في اللفظ عليه . وأيضاً فإن المشهود به محذوف ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود وهو الحضور فإنه لا يقتضى مفعولاً مشهوداً به ليم الكلام بذكره وحده . وأيضاً فإن الآية تضمنت تقسيماً وترديداً بين قسمين أحدهما من كان له قلب والثاني من ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يقب فهو حاضر القلب شاهداً لا غايته وهذا والله أعلم بالإتيان بأو دون الواو لأن المتنفع بالآيات من الناس نوعان . أحدهما ذوالقلب الواعي الزكي الذي يتكفى بهذا يتبأدنى نفيه ولا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شتاتة بل قلبه واعز كقابل للهدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلى إلهي وصول الهدى إليه فقط لكمال استعدادده وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوباً فيه فهو قد أدركه بحملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته بحملا وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل كما هي حال الصديق الأكبر رضى الله عنه . والنوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلالة وهذه طريقة أكثر المستجيبين ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها والأولون هم الذين يدعون بالحكمة وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة فهؤلاء نوعا المستجيبين . وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن فإن استجابوا وإلا فالمجادلة فهؤلاء لا بد لهم من جدال أو جلال ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة لهؤلاء الأقسام متناولة لها كلها كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) فهؤلاء المدعون بالكلام وأما أهل الجلال فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . وأما من فسر الآية

بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغنى بفطرته عن علم المنطق وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة فهو اكمال فطرته مستغنى عن مراعات أوضاع المنطق والمراد بمن ألقى السمع وهو شهيد من ليست له هذه القوة فهو محتاج إلى تعلم المنطق ليوجب له مراعاته وإصفاؤه لئلا يزيع في فكره وفسر قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة أمم القياس البرهاني والموعظة الحسنة القياس الخطابي وجادلهم بالتي هي أحسن القياس الجدلي فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير بل ولا من تفاسير المسلمين وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل والإيمان وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة والقرآن يرى من ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيان وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة وبينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا وأنه يتعالى كلام الله عن حمله على ذلك وبالله التوفيق . والمقصود بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة : أحدها ترك السؤال . الثاني سوء الإنصات وعدم القاء السمع . الثالث سوء الفهم . الرابع عدم الجفط . الخامس عدم نشره وتعليمه فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلمه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به الحس والوجد . السادس عدم العمل به فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به نسيه . قال بعض السلف كما نستعين على حفظ العلم بالعمل به . وقال بعض السلف أيضاً العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته وترك العمل به لإضاعته فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل . قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به) وأما قوله تعالى (واتقوا الله ويعلمكم الله) فليس من هذا الباب بل هما جملتان مستقتتان طلبية وهى الأمر بالتقوى وخبرية وهى قوله تعالى ويعلمكم الله أى والله يعلمكم ما تتفنون وإنست جوابا للأمر بالتقوى ولو أريد بها الجزاء لآتى بها مجزومة مجردة عن الوار فكان يقول واتقوا الله يعلمكم أو لأن تقوه يعلمكم كما قال (إن تقوا الله يجعل لكم فرقا) فتدبره . (الوجه الرابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه نبي التسوية بين العالم وغيره كما نبي التسوية بين الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير وبين النور والظلمة وبين الظل والحرور وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار وبين الأبيك العاجز الذى لا يقدر على شئ . ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وبين المؤمنين والكفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين فى الأرض وبين المتقين

والفجار فهذه عشرة مواضع في القرآن نفي فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة والظل من الحرور والطيب من الخبيث ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله وهذا كاف في شرف العلم وأهله بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها ووجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه فيه وقع التفضيل واتضت المساراة . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لما توعد الهدد بأن يعذبه عذاباً شديداً أو يذبحه إنما نجحاً منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحطت بما لم تحط به خيراً وهذا الخطاب إنما جراه عليه العلم وإلا فالهدد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا أعلمها فقال أحد تلامذته أنا أعلم هذه المسألة فغضب الأستاذ وهم به فقال له أيها الأستاذ لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت راست أنا أجمل من الهدد وقد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه . (الوجه السادس والأربعون بعد المائة) إن من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة قائماً ثابته بالعلم وتأمل ما حصل لأدم من تميزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تنقاه من ربه وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعيير تلك الرؤيا ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر إلى ما آلت إليه من العز والعاقة الحميدة وكلال المنازل التي توصل إليها بالعلم كما أنشأ إلهياً سبحانه في قوله عز وجل كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) جاء في تفسيرها نرفع درجات من أنشأ بالعلم كما رفقنا درجة يوسف على إخوته بالعلم وقال في إبراهيم عليه السلام (ونلك حجتها آيينها إبراهيم على قوميه نرفع درجات من نشاء) فهذه رتبة بعلم الحجية والأورفة بعلم السياسة وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من رتبة كليم الرحمن له وتلقاه معه في السؤال حتى قال هل أتبعك على أن تعالين بما علمت رشداً وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته . ولذلك قال (بأيها الناس علمنا منطلق الطير واوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين) وكذلك ما حصل لداود من علمه نسيج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال (وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحفظنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) وكذلك ما حصل لدمسح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله

به إليه وفضله وكرمه وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذى ذكره الله به نعمة عليه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعليك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (الوجه السابع والأربعون بعد المائة) إن الله سبحانه أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه) فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذى يؤتم به، قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير وهى فعلة من الائتنام كقدوة وهو الذى يقتدى به والفرق بين الأمة والإمام من وجوب أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصد وشعوره أولا ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى (وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنا لمبينين) أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثانى أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات السكك من العلم والعمل بحيث بقى فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها فى غيره ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها وكذلك ضم أوله فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطائى بها وأنى بالثناء الدالة على الوحدة كالفرقة واللقة ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ومنه سميت الأمة التى هى آحاد الأمم لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد. الثانى قوله قانتا لله قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا والحنيف المقبل على الله ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه فالميل لازم معنى الحنيف لأنه موضوع لفة. الرابع قوله شاكرا لانعمه والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان الأقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها فى مرضاته والعمل فيها بما يجب فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. الوجه الثامن والأربعون بعد المائة قوله سبحانه عن المسيح أنه قال (إني عبد الله أتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت) قال سفيان بن عيينة جعلنى مباركا أينما كنت قال معاذ للخير وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه فإن البركة حصول الخير ونمازه ودوامه وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ولهذا سعى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح (وجعلنى مباركا أينما كنت فبركة كتابه ورسوله هى سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. (الوجه التاسع والأربعون

بعد المائة) مافي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم في الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به فكأنه حتى لم ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والنساء جريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية وخص النبي ﷺ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى الميت لأنه سبب لحصولها والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسيبه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ضربة في سبيل الله ولا يفتنون موثقا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) فهذه الأمور كلها متولدت عن أفعالهم غير مقدورة لهم وإنما المقدور لهم أسبابها التي باسروها ثم قال (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فالتنفقة وقطع الوادي أفعال مقدورة لهم وقال في القسم الأول كتب لهم به عمل صالح إلا أن المتولد حاصل عن شيئين أفعالهم وغيرها فليست أفعالهم سببا مستقلا في حصول المتولد بل هي جزء من أجزاء السبب فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم وأيضا فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإفناق وقطع الوادي فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها وبالله التوفيق (الوجه الخمسون بعد المائة) ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كنتم فيكم إن لم أجعل علي فيكم إلا لخير أردته بكم قال ابن عبد البر وزاد غيره في هذا الخبر أن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إنني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخطلون من المعاصي ما يخطئ غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم جهادى لدخلوا الجنة بغير حساب ثم قال لا معطى لما منع ولا مانع لما أعطى قال وروى غير هذا

المعنى بإسناد متصل مرفوع وقد روى حرب الكرماني في مسأله نحوه مرفوعاً وقال إبراهيم بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته فإذا ينس فظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع من حسناته فتشيل سيئاته قال فيقال له أتعرف هذا من عملك فيقول لا فيقال هذا ما علنت الناس من الخير فعله من بعدك (فان قيل) فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم فان حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعلمه يقبح المصيبة وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها في مرائع الهالكات وتجراً على انتهاك الحرمات واستخف بالتباعات والسيئات أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته وعلى هذا جاء قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً) ولهذا كان حد الجر ضعف حد العبد في الزنا والقتل وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر وما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبتته أبو نعيم وغيره عن النبي ﷺ أنه قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . قال بعض السلف يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب وقال بعضهم أيضاً إن الله يعافى الجاهل ما لا يعافى للعالم (فالجواب إن هذا الذي ذكرتموه) حق لا ريب فيه ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعنى عنه ما لا يعنى عن غيره فان المصيبة خبت والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الحب بخلاف الماء القليل فانه لا يحتمل أدنى خبت ومن هذا قول النبي ﷺ لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا هو المانع له ﷺ من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر ﷺ أنه شهد بدرأ فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما جسر عثمان ما عمل بعدها وقال لطلحة لما تطأطأ النبي ﷺ حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة وهذا موسى كلم الرحمن عز وجل ألقى الأرواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت فقفاها وعاتب ربه ليلة الأسرى فيه النبي ﷺ وقال شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمي وأخذ بلعينة

هارون وجره إليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدرة شيئا عند ربه وربّه تعالى بكرمه ويحبه فان الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوديه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من الحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئين ونحوها حتى أنه ليختلف داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كاقيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيح وقال آخر:

فان يكن الفعل الذي ساء واحداً فافعله اللاتي سررن كثير

(والله سبحانه) يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين أثروا عابه ومراضيه وغلبيتهم دواعي طبعهم أحياناً من الغفو والمسامحة مالا يفعله مع غيرهم . وأيضاً فان العالم إذا زل فانه يحسن اسراع الفسقة وتدرك الفارط ومداداة الجرح فهو كالطبيب الحاذق الصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فان زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاهل . وأيضاً فان معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعده وخشيته وأزرائه على نفسه بار تكابه وإيمانه بأن الله حرمه وان له رباً يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغفر الذنب ويضعف اقتضائه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا يستوى هذا وهذا . وهذا فصل الخطاب في هذا الموضوع وبه يتبين أن الأمرين حق وإنه لا منافاة بينهما وإن كل واحد من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرده خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها . ويزيل أثرها فماد التقيح في الموضوعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وباقه التوفيق . (الوجه الحادى والخمسون بعد المائة) ان العالم مشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة فففس تعلمه وتعليمه عبادة قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكيف يصلى قال ذكر الله على قلبه ولسانه ذكره ابن عبد البر وفي حديث معاذ مرفوعاً وموقوفاً تعلموا العلم فان تعلمه لله حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وقد تقدم والصواب انه موقوف وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً لأن تغدو فتعلم باباً من أبواب العلم خير لك من أن تصلى مائة ركعة وهذا لا يثبت رفعه وقال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وانظر في العلم بين يديه فجمعت كتي وقت لاركن فقال لى مالك ما هذا فقلت أقوم إلى الصلاة فقال ان هذا لعجب ما الذى قت إليه أفضل من الذى كنت فيه إذا صحت فيه النية وقال الربيع سمعت الشافعى يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة وقال سفيان الثورى (١٢ — مفتاح ١)

ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية وقال رجل للمعافى بن عمران أيما أحب الليل أقوم أصلي اليك كله أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلى من قيامك من أول الليل إلى آخره وقال أيضاً كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة وقال ابن عباس تذاكر العلم بمضلية أحب إلى من إحيائها وفي مسائل اسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها أى علم أراد قال هو العلم الذى ينتفع به الناس فى أمر دينهم قلت فى الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم قال اسحاق وقال لى اسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأتفق به فى ديني أحب إلى من إحياء ليلة إلى الصباح وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفقه لكل شيء عماد وعماد هذا الدين العقدة وما عبد الله بشيء أفضل من فقه فى الدين الحديث وقد تقدم وقال محمد بن على الباقر عالم ينتفع بعلومه أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث وبه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد ولما كان طالب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلة من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الاخلاص والتوكل والمحبة والانابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة فان قيل فالعلم انما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف تفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فان العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال الله تعالى (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما ليعلنن لعلوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينهما ليعلن عبادته أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فالعلم بوحديته تعالى وإنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لانفسهما أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجها ومقتضاها فكما أن عبادته مطلوبة مراد لذاته فكذلك العلم به ومعرفته وأيضاً فان العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيلة (وقولكم) أن العمل غاية أما أن تريدوا به العمل الذى يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط فان أريد الأول فهو حق وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لانه من أعماق القلب كما تقدم وأن أريد به الثانى وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فان أعمال القلوب مقصودة

ومراد لذاتها بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لتبشيرها فان الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلاً والجوارح تبعاً وكذلك الأعمال المقصودة بها أولاً صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة وان كان كثير منها مراداً لأجل المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاه وطهارته واستقامت فعمل أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة وان العلم كذلك وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه . وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقال إن مجرد التمدد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم بل من قام بالأمرين فهو أكمل وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى للعلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة والله أعلم (الوجه الثاني والخسون بعد المائة) مارواه الامام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله ﷺ إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقى في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقاً فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخطئ في ماله ولا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقاً فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما فقسم النبي ﷺ أهل الدنيا أربعة أقسام . . خیرهم من أوتى علماً ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . . ويليه في المرتبة من أوتى علماً ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية وإلا فالمتفق المتصدق فوقه بدرجة الاتفاق والصدة والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترنة بها مقدورها وهو القول المجرد . الثالث من أوتى مالا ولم يؤت علماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لأن ماله طريق إلى هلاكه فلو عدمه لكان خيراً له فانه أعطى ما يزود به إلى الجنة لجعله ذاذاً له إلى النار . الرابع من لم يؤت مالا

ولاعلأ ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعية الله فهذا على الفنى الجاهل فى المرتبة
وساويه فى الوزر بنيت المجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذى لم يقدر على غيره
قسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما وقسم الأشقياء قسمين
وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما فمادت السعادة بمجملتها إلى العلم وموجبه
والشقاوة بمجملتها إلى الجهل وثمرته . (الوجه الثالث والخمسون بعد المائة) ما ثبت عن
بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل رجل أم الدرداء بعد موته
عن عبادته فقالت كان نهاره أجمه فى بادية التفكير وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة
وقال الفضل التفكير مرآة تربك حسناك وسيتانك وقيل لابراهيم إنك تطيل الفكرة فقال
الفكرة غ العقل وكان سفيان كثيراً بما يتمثل :

إذا المرء كانت له فكرة • فى كل شىء له عبرة

وقال الحسن فى قوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق)
قال أمنهم التفكير فيها وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر فى
حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم فى الدنيا عيش ولم تقرر لهم فيها عين وقال الحسن
طول الوحشة أتم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنة وقال وهب ما طالت فكرة
أحد قط الا علم وما علم امرؤ قط الا عمل وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة فى نعم الله
من أفضل العبادات وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً أين بلغت قال
الصراط وقال بشر لو فكر الناس فى عظمة الله ماعصوه وقال ابن عباس ركعتان مقتصدتان فى
تفكير خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سليمان الفكر فى الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة
لأهل الولاية والفكرة فى الآخرة تورث الحكمة وتجلى القلوب وقال ابن عباس التفكير فى
الخير يدعو إلى العمل به وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يهودون بالذكر على الفكر والفكر على
الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة ومن كلام الشافعى استمعوا على الكلام بالصمت
وعلى الاستنباط بالفكرة وهذا الآن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب أشرف من
الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . وأيضاً فالتفكير يوقع صاحبه من الإيمان على
ما لا يوقمه عليه العمل المجرد فإن التفكير يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له
وتبين مراتبها فى الخير والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها
الموصلة إليها وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها والتمييز بين ما ينبغي السعى فى تحصيله
وبين ما ينبغي السعى فى دفع أسبابه والفرق بين الوم والخيال المانع لأكثر النفوس
من انتهاز الفرص بمد امكانها وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول فما قطع

العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل بحرهما الذي لا تنفك ساجدة فيه وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضما مواضعها وعلم مراتبها فإذا ورد عليه وارد الذنب والكهوه فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها حتى عبر بفكره إلى ما يقرب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام التي في مبادئها بالنسبة إلى كمال عواقبها وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحي من عقله ونفسه أن يكون عبداً لذلك كما قيل .:

لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسببه لم يسبه

وكذلك إذا فكر في آخر الأطلعة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرغها إلى الإعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالى وبعادى كما جاء في المسند عن النبي ﷺ أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قرحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير أو كما قال ﷺ فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أية رباً بها أن يجعلها عبداً لما آخره أهن شيء وأخيبه وألحنه .

فصل

إذا عرف هذا فالفكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثال ذلك إذا أحضر في قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها ولذته ودوامه وفضله على نعم الدنيا وحزم بهذين العالين أثمر له ذلك علماً ثالثاً وهو أن الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإثارة من العاجلة المنقطعة المنغصة ثم له في معرفة الآخرة حالتان : إحداهما أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به ولم يفيض قلبه إلى مكالفة حقيقة الآخرة وهذا حال أكثر الناس فيتجاهذه داعيان أحدهما داعي العاجلة وإثارة وهو أقوى الداعيين عنده لأنه مشاهد له محسوس وداعي الآخرة وهو أضعف الداعيين عنده لأنه دافع عن سماع

لم يباشر قلبه اليقين به ولا كلفه حقيقة العلية فإذا ترك العاجلة للآخرة تربيه نفسه بأنه قد ترك معلوماً للظنون أو متحققاً لموهوم فلسان الحال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدره موعودة وهذه الآفة هي التي منعت النفوس من الاستعداد للآخرة وأن يسعى لها سعيها وهي من ضعف العلم بها وتيقنها وإلا فاع الجرم التام الذي لا يحتاج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها وعدم الرغبة فيها ولهذا لو قدم لرجل طعام في غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه ثم قيل له إنه مسموم فإنه لا يقدم عليه لعله بأن سوء ما تجني عاقبة تناوله تربو في المضرة على لذة أكله فإبال الإيمان بالآخرة لا يكون في قلبه بهذه المنزلة ماذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها في القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك إذا كان سائراً في طريق فقيل له إنه بها قطعاً ولصوصاً يقتلون من وجدوه وبأخذون متاعه فإنه لا يسلكها إلا على أحد وجهين إما أن لا يصدق الخبر وإما أن يشق من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم وإلا فصح تصديقه للخبر تصديقاً لا يتمادي فيه وعلمه من نفسه بضعفه وبجزئه عن مقاومتهم فإنه لا يسلكها ولو حصل له هذان العلبان فيما يرتكبه من إثارة الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك فلم أن إثارة العاجلة وترك استعداده للآخرة لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبداً (الحالة الثانية) أن يتيقن ويجزم جزماً لا شك فيه بأن له داراً غير هذه الدار ومعاداة خلق وإن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين إليه ويعلم مع ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدخل الرجل أصبعه في النيم ثم ينزعها فالذي تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى الآخرة فيشمر له هذا العلم إثارة الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها وهذا يسمى تفكيراً وتذكراً ونظراً وتأملاً واعتباراً وتدبراً واستبصاراً وهذه معانٍ متقاربة تجتمع في شيء وتفرق في آخر ويسمى تفكيراً لأنه استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده ويسمى تذكراً لأنه إحضار العلم الذي يجب مراعاته بعد ذوقه وغيبته عنه ومنه قوله تعالى (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) ويسمى نظراً لأنه التفات بالقلب إلى المنظور فيه ويسمى تأملاً لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتباراً وهو افتعال من العبور لأنه يعبر منه إلى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقلة إذنا بأن هذا العلم والمعرفة قد صار حالاً لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به وقال الله تعالى (إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وقال (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار) (ويسمى تدبراً) لأنه نظر في أدهار الأمور وهي أواخرها وعواقبها ومنه تدبر القول وقال

تعالى أفلم يدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مره ولهذا جاء على بناء الفعل كالتجرع والتفهم والتبين (وسمى استبصارا) وهو استعمال من التبصر وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتفكير له فائدة غير فائدة الآخر فالتذكر يفيد تكرار القلب على ماعله وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة والتفكير يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلًا عند القلب فالتفكير يحصله والتذكر يحفظه ولهذا قال الحسن مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة فالتفكير والتذكر بذار العلم وسميه مطارحته ومذاكرته تلقينه كما قال بعض السلف ملاقة الرجال تلقيح لألبابها فالذاكرة بها لفاح العقل فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكير فانه لا بد من تفكير وعلم يكون نتيجة التفكير وحال يحدث للقلب من ذلك العلم فان كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى لقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل فها هنا خمسة أمور الفكر وثمرته العلم وثمرتها الحالة التي تحدث للقلب وثمره ذلك الإرادة وثمرتها العمل فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكشف لك عن فضل التفكير وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب وأفعها له حتى قيل تفكر ساعة خير من عبادة سنة فالفكر هو الذي ينقل من موت القطة إلى حياة اليقظة ومن المسكاره إلى المحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة العلم ورحبه ومن مرض الشهوة والاخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين ونلج الصدور (وبالجملة) فأصل كل طاعة إنما هي الفكر وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة فان الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار الردية فيتولد منه الإرادات والعزوم فيتولد منها العمل فاذا صادف أرض القلب مشغولة يبذر الأفكار النافعة فيما خلق له وفيما أمر به وفيهم هـ له وأعد له من التعميم المقيم أو العذاب الآليم لم يجد لبنزه موضعا وهذا كما قيل :

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكتنا

(فان قيل) فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظيم تأثيره في الخير والبشر فما متعلقه الذي

ينبغي أن يوقع عليه ويجرى فيه فانه لا يتم المقصود منه إلا بذكر متعلقه الذى يقع الفكر فيه والافكر بغير متفكر فيه محال (قيل بجري الفكر) ومتعلقه أربعة أمور (أحدها) غاية محبوبة مرادة الحصول (الثانى) طريق موصلة إلى تلك الغاية (الثالث) مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول (الرابع) الطريق المفضى إليها الموقع عليها فلا تتجاوز أفكار المقلادة هذه الأمور الأربعة وأى فكر تخطاها فهو من الأفكار الرديئة والخيالات والاماني الباطلة كما يتخيل الفقير المعدم نفسه من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطى وينعم ويحرم وكما يتفيل العاجز نفسه من أقوى الملوك وهو يتصرف فى البلاد والريعية ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطلية التى من جنس أفكار السكران والمحموش والضعيف العقل فالافكار الرديئة هى قوت الانفس الخسيسة التى هى فى غاية الدناءة فانها قد قنعت بالخيال ورضيت بالحال ثم لاتزال هذه الأفكار تقوى بها وتزايد حتى توجب لها آثارا رديئة ووساوس وأمراضا بطيئة الزوال وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التى ذكرناها فله أيضاً إعلان ومزلا (أحدهما) هذه الدار والآخر دار القرار فأبناء الدنيا الذين ليس لهم فى الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة فى هذه الدار فأثمرت لهم أفكارهم فيها ما أثمرت ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة تبين الرابع من المغبون وخسر هنالك الميطلون وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة فيها (ونحن نفصل ذلك) بعون الله وفضله فنقول : كل طالب لشيء فهو محب له مؤثر لقربه ساع فى طريق تحصيله متوصل إليه بجهده وهذا يوجب له تعلق أفكاره بحمال محبوه وكأنه وصفاته التى يحب لأجلها وتعلقها بما يناله به من الخير والفرح والسرور ففكره فى حال محبوه دائر بين الجمال والاجمال والحسن والاحسان فكلما قوت محبته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف حتى يستغرق أجزاء القلب فلا يبقى فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقاله وقلبه كله فى حضرة محبوه فان كان هذا المحبوب هو المحبوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له ولا يحب غيره إلا نيعا لمحبه فمر أسعد المحبين به وقد وضع الحب موضعه وتبأت نفسه لكاملها الذى خلقت له والذى لا كمال لها بدونه بوجهه وإن كانت تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة الملائشية التى تنفى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها فقد وضع المحبة فى غير موضعها وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه وتبأت بذلك نفسه لغاية شقاءها وألمها (وإذا عرف هذا عرف) أن تعلق المحبة بغير الاله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه فافكاره المتعلقة بها كلها باطلة وهى مضرة عليه فى حياته وبعد موته والمحبة التى قد ملك المحبوب أفكار قلبه لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوه أو بنفسه ثم فكره فى محبوه لا يخرج عن خاتمين

أحدهما فكرته في جماله وأوصافه . والثانية فكرته في أفعاله وأحسانه وبره ولطفه العالة على كمال صفاته وان تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضاً عن حالتين . إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوه ويمقت عليها ويسقطه من عينه فهو دائماً يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها . والثانية أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه اليه حتى يتصف بها فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجب حبة محبوه له وأقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على غيره فالحجة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة . فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الاله المعبود سبحانه وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتهما وما يمنع من السير فيها اليه فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها من المكروه له وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور أحدها ان هذا الوصف هل هو مكروه مبعوض لله أم لا الثاني هل العبد متصف به أم لا والثالث إذا كان متصفاً به فما طريق دفعه والعافية منه وان لم يكن متصفاً به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور أحدها ان هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا الثاني هل العبد متصف بها أم لا . الثالث أنه إذا كان متصفاً بها فما طريق حفظها ودوامها وإن لم يكن متصفاً بها فما طريق اجتلائها والتخلق بها ثم فكرته في الأفعال على هذين الوجهين أيضاً سواء . ويجارى هذه الأفكار ومواقفها كثيرة جداً لا تكاد تنضب (وإنما يحصرها ستة أجناس) . الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصي الظاهرة والباطنة والصفات والأخلاق الحميدة . والأخلاق والصفات الذميمة (فهذه مجارى) الفكرة في صفات نفسه وأفعالها وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والاقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام (ويجارى هذه الفكرة) تدبر كلامه وماتعرف به سبحانه إلى عبادته على السنة رسله من أسماؤه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه عما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتدبر أيامه وأفعاله في أولياته وأعدائه التي قصها على عبادته وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على انه لهم الحق المبين الذي لا تنبى العبادة إلا له ويستدلوا بها على انه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً وان أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منها عن ذلك وهذه الثمرة لا سيبل إلى تحصيلها الا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (وإلى هذين الأصلين) تدب عبادته في القرآن فقال في

الأصل الأول (أفلا يتدبرون القرآن . أفلم يدبروا القول . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) وقال في الأصل الثاني (قل انظروا ماذا في السموات والأرض . إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض . إن في السموات والأرض لآيات للؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم . قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) . ونوع سبحانه الآيات في هذه السور لجعل خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آيات للعالمين كلهم لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالة وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال والنساء المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف والراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة فحق نظر هذه العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله آيات لقوم يسمعون وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له عما أخبر به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه وجعل إراءتهم البرق وأنزل الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون فإن هذه أمور مرتبة بالأبصار مشاهدة بالحواس فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عاقل استدلل بها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته وامكان ما أخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتها وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل فإن الحس دل على الآية والعقل دل على ما جعلت له آية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمندلول عليه المشهود بالعقل فقال (ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً) وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فتبارك

الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة فلا شيء أأنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكير فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكأله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والآفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها فإذا قرأه بتفكير حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولوماته مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم وأأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قام بآية يردها حتى الصباح وهي قوله وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقراءة القرآن بالتدبر هي أصل صلاح القلب ولهذا قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تثرثوه ثرث الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به الالوب لا يكن هم أحدكم آخر السورة وروى أبو أيوب عن أبي جرة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرسلتها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ (والتفكير في القرآن نوعان) تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه وتفكر في معاني مادعا عباده إلى التفكير فيه فالأول تفكر في الدليل القرآني والثاني تفكر في الدليل العيان الأول ففكر في آياته المسموعة والثاني تفكر في آياته المشهودة ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويفكر فيه ويعمل به لا مجرد تلاوته مع الإعراض عنه قال الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا.

فصل

وإذا تأملت مادعى الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أو قمعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفاته كآله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكآله حكيمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فهذا تعرف إلى عباده وندهم إلى التفكير في آياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها (فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه) إلى التفكير فيه والنظر في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (فليظنر الإنسان من خلق) وقوله تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وقال تعالى (يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا بخلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبينوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم

شيئاً) وقال تعالى (أعجب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نقطة من مئى مئى ثم كان علقه خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) وقال تعالى (ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فتعم القادرون) وقال (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نقطة فإذا هو خصم مبين) وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نقطة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقها من أعظم الدلائل على خالقه وقاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى الأعمار في الوقوف على بعضه وهو غافل عنه معرض عن التفكير فيه ولو فكر في نفسه لجزه ما يعلم من عجائب خلقها عن كفره قال الله تعالى (قتل الإنسان ما أ كفره من أى شيء خلقه من نقطة خلقه فقدره ثم السيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقه والمضغة والارباب ولا لتكلم بها فقط ولألجرد تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب واليه جرى ذلك الحديث (فاظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتثت كيف استخرجها رب الأرباب العليم التقدير من بين الصلب والترائب متقادة لقدرته مطبوعة لمشيئته مذلة للاقتياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها وبجمعها وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما وكيف قادما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف قدرا اجتماع ذلك الماء بن مع بمدكل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقه حمراء تضرب إلى سواد ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقه في لونها وحقيقتها وشكلها ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملبسها ولونها (وانظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليايس واللين وبين ذلك ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشد وأبعد عن الانحلال وكيف كساها لحماً ركب عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والشم والالف وسائر

المنافذ ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤسهما بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأناامل وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرتة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه (ثم انظر) الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعماداً له وكيف قدرها ربها وغالقتها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة ففيها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحنى والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف وكيف ركب بعضها في بعض ففيها ما تركبه تركيب الذكر في الأنثى ومنها ما تركبه تركيب اتصال فقط. وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة محددة ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بجملته بدنه وبيعض أعضائه للتردد في حاجته لم يجعل عظامه عظماً واحداً بل عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل حتى تيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه وكيف شد أسر تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات أنبتها من أحد طرفي العظم والصق أحد طرفي العظم بالطرف الآخر كالرباط له ثم جعل في أحد طرفي العظم زوائد خارجة عنه وفي الآخر نقرا غائصة فيه موافقة لشكل تلك الزوائد ليدخل فيها وينطبق عليها فإذا أراد العبد أن يحرك جزء من بدنه لم يتمتع عليه ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كيفية خلق الرأس وكثرة ما فيه من العظام حتى قيل إنها خمسة وخمسون عظماً مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع وكيف ركبها سبحانه وتعالى على البدن وجعله عالياً علواً ركب على مركوبه ولما كان عالياً على البدن جعل فيه الحواس الخمس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وجعل حاسة البصر في مقدمه ليكون كالظليعة والحرس والكاشف للبدن وركب كل عين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوص ومقدار مخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طبقة من تلك الطبقات السبع أو زالت عن هيئتها وموضعها لتعطلت العين عن الإبصار ثم أركب سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجيباً وهو إنسان العين بقدر العدسة يبصر به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماء وجعله من العين بمنزلة القلب من الأعضاء فهو ملكها وتلك الطبقات والاجفان والأهداب خدام له وحجاب وحراس فتبارك الله أحسن الخالقين (فاظر) كيف حسن شكل العينين وهيئتها ومقدارهما ثم جعلهما بالاجفان غطاء لهما وسترا وحفظا وزينة فهما يتلقيان عن العين الأدنى والقنذا والغبار ويكثانها من البارد المؤذى والحار المؤذى ثم غرس في أطراف تلك الاجفان الأهداب جمالا وزينة ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي يخرج ما بين السماء والأرض ثم يخرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقها من الكواكب وقد

أودع سبحانه هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تطبع فيه صورة السموات مع اتساع اكتافها وتبعد أقطارها وشق له السمع (وخلق) الأذن أحسن خلقه وأبلغها في حصول المقصود منها لجمالها بجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصياخ وليحص بديب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجها وجعل فيها غصوناً ونجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه إلى الصياخ ومن حكمة ذلك أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصياخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه وفيه أيضاً حكم غير ذلك ثم اقتضت حكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ملحاً ليحفظها فاتماً شحمة قابلة للفساد فكانت ملوحة مائماً صيانة لها وحفظاً وجعل ماء الفم عذبا حلوا ليدرك به طعموم الأشياء على ما هي عليه إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحاطها إلى طبيعته كما أن من عرض لقمه المرارة استمر طعم الأشياء التي ليست بمررة كما قيل :

ومن بك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

(ونصب سبحانه) قصبه الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيأته ووضعها وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما مجازج وأودع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والنجيسة والنافعة والضارة وليستشق به الهواء فيوصله إلى القلب فيروح به ويتغذى به ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والقضون ما جعل في الأذن لئلا يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها وجعله سبحانه مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم تخرج منه واقتضت حكمته أن جعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه تلك الفضلات فخرجت بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملاءه ثم يتصاعد في مجراه قليلاً حتى يصل إلى القلب وصولاً لا يضره ولا يزعجه ثم فصل بين المنخرين بمجازج بينهما حكمة منه ورحمة فانه لما كان قصبه ويجرى سائراً لما يتحدر فيه من فضلات الرأس ويجرى النفس الصاعد منه جعل في وسطه حاجزاً لئلا يفسد بما يجري فيه فيمنع نشقة للنفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب فيبقى الآخر للنفس وإما أن يجري فيهما فينقسم فلا يفسد الأنف جملة بل يبقى فيه مدخل للنفس وأيضاً فانه لما كان عضواً واحداً وحاسة واحدة ولم يكن عضوين وحاستين كالأذنين والعينين اللتين اقتضت الحكمة تعددهما فانه ربما أصيبت إحداها أو عرضت لها آفة تمنعها من كمالها فتكون الأخرى سالمة فلا تعطل

منفعة هذا الخس جملة وكان وجود أثنين في الوجه شيئا ظاهرا فنصب فيه أنفا واحدا وجعل فيه منفذين حجز بينهما بحاجز يجرى بجرى تعدد العينين والأذنين في المنفعة وهو واحد فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين (وشق سبحانه) للعبد القم في أحسن موضع وأليفه به وأودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يهر العقول عجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمانا لملك الأعضاء مينا مؤدياً عنه كما جعل الأذن رسولا مؤدياً مبلغا إليه فهي رسوله وبريده الذي يؤدي إليه الأخبار واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد (واقضت حكته سبحانه) أن جعل هذا الرسول مصونا محفوظا مستورا غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف لأن تلك الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج إليه جعلت بارزة ظاهرة ولما كان اللسان مؤدياً منه إلى الخارج جعل له سقرا مصونا لعدم الفائدة في إبرازه لانه لا يأخذ من الخارج إلى القلب (وأيضا) فلهذا لما كان أشرف الأعضاء بعد القلب ومنزله منه منزلة ترجمانه ووزيره ضرب عليه سراق تستره وتصونه وجعل في ذلك السراق كالقلب في الصدر وأيضا فانه من أطف الأعضاء وألينها وأشدّها رطوبة وهو لا يتصرف إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به فلو كان بارزا صار عرضة للحرارة واليبوسة والنفاس المانع له من التصرف ولغير ذلك من الحكم والفوائد (ثم زين سبحانه القم بما فيه) من الأسنان التي من جمال له وزينة وبها قوام العبد وغذاؤه وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آلة للقطع فأحكم أصولها وحدد رؤسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم يياضا وصفاء وحسنا وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعهما من المافع والحكم ما أودعهما وهما الشفتان تحسن لونهما وشكلهما ووضعهما وهما تهما وجعلهما غطاء للقم وطبقا له وجعلهما إماما لخارج حروف الكلام ونهاية له كما جعل أقصى الحلق بداية له واللسان وما جاوره وسطا ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ هو الواسطة واقضت حكته أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الشراب ويسهل عليه فتحهما وطبقهما وخص الفك الأسفل بالتحريك لأن تحريك الأسفل أحسن ولأنه يشتمل على الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسمّة والحشوة والملامسة والصلابة واللين والطول والقصر فاختلقت بذلك الأصوات أعظم اختلاف ولا يكاد يشبهه صوتان إلا نادرا ولهذا كان الصحيح قبول شهادة الأعمى لتمييزه بين الأشخاص بأصواتهم كما يميز البصير بينهم بصورهم والاشتباه العارض بين الأصوات كالاشتباه العارض بين الصور (وزين سبحانه) الرأس بالشعر وجعله لباسا له لإحتياجه إليه وزين الوجه بما

أثبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير فزيته بالحاجبين وجعلهما قايقلما يتحدر من
بشرة الرأس إلى العينين وقوسهما وأحسن خطهما وزين أجفان العينين بالأهداب وزين الوجه
أيضاً بالحية وجعلها كالألوان ووقاراً ومهابة للرجل وزين الشفتين بما أثبت فوقهما من الثارب
وتحمتهما من المنفقة (وكذلك خلقه سبحانه) لليدين التين هما آلة العبد وسلاحه ورأس ماله
معاشه فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه وعرض الكف ليتمكن به من القبض
والبسط وقسم فيه الأصابع الخمس وقسم كل إصبع بثلاث أنامل والابهام باثنتين ووضع
الأصابع الأربعة في جانب والابهام في جانب لتدور الابهام على الجميع فجاءت على أحسن وضع
صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال ولواجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا
بدقيق أفكارهم وضعاً آخر للأصابع سوى ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلاً فبارك من
لو شاء لسواها وجعلها طبقاً واحداً كالصفحة فلم يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع
تصرفاته ودقيق الصنائع والخط وغير ذلك فإن بسط أصابعه كانت طبقاً يضع عليه ما يريد
وإن ضمها وقبضها كانت دبوساً وآلة للضرب وإن جعلها بين الضم والبسط كانت مفرقة له
يتناول بها وتمسك فيها ما يتناول به وركب الأظفار على رؤسها زينة لها وعماداً ووقاية وليتقطع
بها الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع وجعلها سلاحاً لغيره من الحيوان والطير وآلة
لمعاشه وليحك الإنسان بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الأشياء وأحقها لو عدمه
الإنسان ثم ظهرت به حكمة لا شئت حاجته إليه ولم يقم مقامه شيء في حك بدنه ثم هدى اليد
إلى موضع الحلك حتى تمتد إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى الطلب ولو استعان بغيره لم يعثر
على موضع الحلك إلا بعد تعب ومشقة ثم انظر إلى الحكمة الباطنة في جعل عظام أسفل البدن
غليظة قوية لأنها أساس له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصلابة لأنها محمولة (ثم انظر كيف
جعل) الرقبة مركباً للرأس وركبها من سبع خرزات مجوفات مستديرات ثم طبق بعضها على
بعض وركب كل خرزة تركيباً محكماً متقناً حتى صارت كأنها خرزة واحدة ثم ركب الرقبة
على الظهر والصدر ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزة
مركبة بعضها في بعض هي مجمع أضلاعه والتي تمسكها أن تتحلل وتتفصل ثم وصل تلك العظام
بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين
بالذراعين والذراعين بالكف والأصابع (وانظر) كيف كسا العظام المريضة كعظام الظهر
والرأس كسوة من اللحم تناسبها والعظام الدقيقة كسوة تناسبها كالأصابع والمتوسطة كذلك
كعظام الذراعين والعضدين فهو مركب على ثلاثمائة وستين عظماً مائتاً وثمانية وأربعون
مفاصل وبقايا صفار حشيت خلال المفاصل فلو زادت عظماً واحداً لكان مضرراً على الإنسان

يحتاج إلى قلمه ولو نقصت عظما واحدا كان نقصانا يحتاج إلى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرف وجه العلاج في جبرها والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وكَم بين النظرين (ثم انه سبحانه ربط تلك) الأعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها أسرها وجعلها كالآوتار تمسكها وتحفظها حتى تبلغ عددها إلى خمسمائة وتسعة وعشرين رباطا وهي مختلفة في الغلظ والدة والطول والقصر والاستقامة والانعحاء بحسب اختلاف مواضعها ومعالها فجعل منها أربعة وعشرين رباطا آلة لتحريك العين وفتحها وضمها وإبصارها لو نقصت منهن رباطا واحدا اختل أمر العين وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات هن له كالآلات التي بها يتحرك ويتصرف ويفعل كل ذلك صنع الرب الحكيم وتقدير العزير العالم في قطرة ماء مهيئ فويل للسكدين وبعدا للجاحدين (ومن عجائب خلقه) أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن نافذة بعضها إلى بعض خزانة في مقدمه وخزانة في وسطه وخزانة في آخره وأردع تلك الخزائن من أسرارها ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل (ومن عجائب خلقه) ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد كالقلب والكبد والطحال والرتة والأمعاء والمثانة وسائر ما في بطنه من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع (فاما القلب) فهو الملك المستعمل بجميع آلات البدن والمستخدم لها فهو محفوف بها عشود مخدوم مستقر في الوسط وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتياط والحب والارادة والرضا والغضب وسائر صفات الكمال لجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب فان العين طليعته ورائده الذي يكشف له المراتب فان رأت شيئا أدته إليه ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقر فيه شيء ظهر فيها فهي مرآته المترجمة للتأخر ما فيه كما أن اللسان ترجمانه المؤدى للسمع ما فيه ولهذا كثيرا ما يقرن سبحانه في كتابه بين هذه الثلاث كقوله (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) وقوله (وجعلناهم سمعا وأبصارا وأفئدة) وقوله (صم بكم عمي) وقد تقدم ذلك وكذلك يقرن بين القلب والبصر كقوله (وتقلب أفئدتهم وأبصارهم) وقوله في حق رسوله محمد ﷺ (ما كذب الفؤاد ما رأى) ثم قال مازاغ البصر وما طغى (وكذلك) الاذن هي رسوله المؤدى إليه (وكذلك) اللسان ترجمانه وبالجملة فسائر الأعضاء خدمه وجنوده وقال النبي ﷺ ألا ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب (وقال أبوهريرة القلب ملك والأعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده وإذا خيب الملك خيبت جنوده وجعلت الرمة له كالروحة تروح عليه دائما لانه أشد الأعضاء

سحارة بل هو منبع الحرارة (وأما الدماغ) وهو المخ فانه جبل بارد وأختلف في حكمة ذلك فقالت طائفة إنما كان الدماغ باردا لتبريد الحرارة التي في القلب ليردها عن الإفراط إلى الاعتدال وردت طائفة هذا وقالت لو كان كذلك لم يكن الدماغ بعيداً عن القلب بل كان ينبغي أن يحيط به كالرئة أو يكون قريباً منه في الصدر ليكسر حرارته قالت الفرقة الأولى بعد الدماغ من القلب لا يمنع ما ذكرناه من الحكمة لأنه لو قرب منه لغلبيته حرارة القلب بقوتها لجعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان وتعتدل كيفية كل واحد منهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فانها آلة لترويح على القلب لم تجعل لتعديل حرارته وتوسطت فرقة أخرى وقالت بل المخ حار فكنه قاتر الحرارة وفيه تبريد بالخاصية فانه مبدأ للذهن ولهذا كان الذهن يحتاج إلى موضع ساكن قار صاف عن الاقدار والسكندر خال من الجلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر والتذكر واستخراج الصواب عند سكون البدن وقنور حركاته وقلة شواغله ومنعجانه ولذلك لم يصلح لها القلب وكان الدماغ معتدلاً في ذلك صالحاً له ولذلك تجسود هذه الأفعال في الليل وفي المواضع الخالية ونفسد عند التهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم الشديد ومع التعب والحركات القوية البدنية والنفسانية (وهذا بحث متصل بقاعدة أخرى) وهي أن الحواس والعقل هل مبدؤها القلب والدماغ (فقالت طائفة) مبدؤها كلها القلب وهي مرتبطة به وبينه وبين الحواس منافذ وطرق قالوا وكل واحد من هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس لها اتصال بالقلب بأعصاب وغير ذلك وهذه الأعصاب تخرج من القلب إلى أن تأتي إلى كل واحد من هذه الاجسام التي فيها هذه الحواس (قالوا فالعين) إذا أبصرت شيئاً أدته بالآلة التي فيها إلى القلب لأن هذه الآلة متصلة منها إلى القلب والسمع إذا أحس صوتاً أداه إلى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً فقالوا (ان قيل كيف يجوز أن يكون عضو واحد على ضروب من الامتزاج يمدّه عدة حواس مختلفة وأجسام هذه الحواس مختلفة وقرّة كل حاسة بخالفة لقوة الحاسة الأخرى) وأجابوا عن ذلك (بأن جميع العروق التي في البدن كلها متصلة بالقلب إما بنفسها وإما بواسطة فما من عرق ولا عضو الا وله اتصال بالقلب اتصالاً قريباً أو بعيداً قالوا وينبعث منه في تلك العروق والمجاري إلى كل عضو ما يناسبه ويشاكله فينبعث منه إلى العينين ما يكون منه حس البصر وإلى الأذنين ما يدركه السمعوات وإلى اللحم ما يكون منه حس اللمس وإلى الأنف ما يكون به حس الشم وإلى اللسان ما يكون به حس الذوق وإلى كل ذي قوة ما يمد قوته ويحفظها فهو المعد لهذه الأعضاء والحواس والقوى ولهذا كان الرأي الصحيح أنه أول الأعضاء تكويناً قالوا ولا ريب أن مبدأ القوة العاقلة منه وان كان قد خالف في ذلك آخرون وقالوا بل العقل

في الرأس (فالصواب ان مبداه) ومنشأه من القلب وفروعه وممرته في الرأس والقرآن قد دل على هذا بقوله (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) وقال (أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ولم يرد بالقلب هنا مضمة للحم المشتركة بين الحيوانات بل المراد ما فيه من العقل واللب ونازعهم في ذلك طائفة أخرى وقالوا مبدأ هذه الحواس إنما هو الدماغ وانكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصاب أو عروق وقالوا هذا كذب على الخلقة (والصواب التوسط) بين الفريقين وهو أن القلب ينبعث منه قوة إلى هذه الحواس وهي قوة معنوية لا تحتاج في وصولها إليه إلى مجار مخصوصة وأعصاب تكون حاملة لها فان وصول القوى إلى هذه الحواس والأعضاء لا يتوقف الا على قبولها واستعدادها وامداد القلب لا على مجار وأعصاب وبهذا يزول الالتباس في هذا المقام الذي طال فيه الكلام وكثر فيه النزاع والخصام والله أعلم وبه التوفيق للصواب (والمقصود التنبيه) على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان والأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال وإنما قاعدة ذكر هذه الشذرة التي هي كل شيء بالنسبة إلى ماوراءها التنبيه وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه رأى فيه العبر والعجائب كيف جعلت له آلة يتناول بها ثم باب يدخل منه ثم آلة تقطعه صفاراً ثم طاحون يطحنه ثم أعين بماه يمنه ثم جعل له مجرى وطريقاً إلى جانب النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلا يلتقيان مع غاية القرب ثم جعل له حوايا وطرقاً توصله إلى المعدة فهي خزائنه وموضع اجتماعه ولها بابان : باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يخرج منه ثقله والباب الأعلى أوسع من الأسفل إذ الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للنصار منه والأسفل منطبق دائماً ليستقر الطعام في موضعه فإذا انتهى المضم فإن ذلك الباب يفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البواب لذلك والأعلى يسمى فم المعدة والطعام ينزل إلى المعدة متكيساً فإذا استقر فيها انماح وذاب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة تارية بل ربما تزيد على حرارة النار ينضج بها الطعام كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به ولذلك يذيب ما هو مستحجر كالخضار وغيره حتى يتركه ماثماً فإذا أذابه علاصفوه الى فوق ورسى كدنه الى أسفل ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعدادده وقوله فيبعث أشرف ما في ذلك وألطفه وأخفه الى الأرواح فيبعث الى البصر بصراً وإلى السمع سمعاً وإلى الشم شماً وإلى كل حاسة بحسبها فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء ثم ينبعث منه الى الدماغ ما يناسبه في البطاقة والاعتدال ثم ينبعث من الباقي الى الأعضاء في تلك المجارى بحسبها وينبعث منه الى العظام والشعر والظفار ما ينفذها

ويحفظها فيكون الغذاء داخلا الى المعدة من طرق وبحار وخارجا منها الى الاعضاء من طرق وبحار هذا وارد اليها وهذا صادر عنها حكمة بالغة ونعمة سائلة ولما كان الغذاء اذا استحال في المعدة استحال دما ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغنا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى انه جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرفا ينصب اليه ويجتمع فيه ولا يذهب الى الاعضاء الشريفة الا اكله فوضع المرارة مصبا للبرة الصفراء ووضع الطحال مقرا للبرة السوداء والكبد تخلص أشرف ما في ذلك وهو الدم ثم تبعه الى جميع البدن من عرق واحد ينقسم على بحار كثيرة يوصل الى كل واحد من الشهور والاعصاب والعظام والعروق ما يكون به قوامه ثم اذا نظرت الى ما فيه من القوى الباطنة والظاهرة المختلفة في أنفسها ومنافعها رأيت العجب العجيب كقوة سمعه وبصره وشمّه وزوقه ولمسه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوى المتعلقة بالادراك والإرادة وكذلك القوى المنصرفة في غذائه كالقوة المنضجة له والقوة الماسكة له والدافعة له الى الأعضاء والقوة الهاضمة له بعد أخذ الاعضاء حاجتها منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة .

فصل

فارجع الآن الى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت اليه ثانيا وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لما سمعوا أو بصروا أو عقلوا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لمجزوا عن ذلك بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين فن هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وحسن بنائها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها ومقاديرها وأشكالها وتفاوت مشارقها ومغاربها فلا ذرة فيها تفك عن حكمة بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأجمع عجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرض الى عجائب السموات قال الله تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى قوله آيات لقوم يعقلون) فبدأ بذكر خلق السموات وقال تعالى (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الاباب) وهذا كثير في القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ماتحت السموات بالإضافة الى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل ان تجيء سورة في القرآن الا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها وسعتها وإما اقساما بها وإما دله الى النظر فيها وإما ارشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة

يأينهاور افها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة وإما استدلالا منه برؤيته لها على وحدانيته وأنه الله الذى لا اله الا هو وإما استدلالا منه بحسنا واستوائها والثام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والمجانب التى تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكمن قسم فى القرآن بها كقوله (والسما ذات البروج . والسما والطارق . والسما وما بناها . والسما ذات الرجوع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى . والنجم الثاقب . فلا أقسم بالخنس) وهى الكواكب التى تكون خفسا عند طلوعها جوار فى مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فاقسم بها فى أحوالها الثلاثة ولم يقسم فى كتابه بشئ من مخلوقاته أكثر من السما والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته تضمنه الآيات والمجانب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ فى الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره ولهذا يعظم هذا القسم كقوله (فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التى فى السماء فإن اسم النجوم عند الاطلاق إنما ينصرف إليها وأيضا فإنه لم يجر عاداته سبحانه باستعمال النجوم فى آيات القرآن ولا فى موضع واحد من كتابه حتى تحمل عليه هذه الآلة وجرت عاداته باستعمال النجوم فى الكواكب فى جميع القرآن وأيضا فإن نظير الأقسام بمواقعها هنا إقسامه بهوى النجم فى قوله (والنجم إذا هوى) وأيضا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير وأيضا فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القرآن قال الله تعالى (ص والقرآن ذى الذكر . يس والقرآن الحكيم . ق والقرآن المجيد . حم والكتاب المبين) ونظائرهم (المقصودانه سبحانه) إنما يقسم من مخلوقاته بما هو من آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته وقد أثبت سبحانه فى كتابه على المتفكرين فى خلق السموات والأرض وذم المرصين عن ذلك فقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون) وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وحيدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى (وبنينا فوقكم سبعا شدادا) وقال تعالى (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال (وجعلنا السماء سقفا محفوظا) فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذى رفع سمكه أعظم ارتفاع وزنه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات وكيف ابتدأ خلقه من بخار أرفع من الماء وهو الدخان

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد

القد تعرف إلى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات وأوضح لهم الآيات البينات ليلك من هلك عن بينة ويحيى من حي بينة وإن الله لسميع عليم فارجع البصر إلى السماء وانظر فيها وفى كواكبها ودورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقرها واختلاف مشارقها ومغارها ودورها

في الحركة على النجوم من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها بل تجري في منازل قدر تبته لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وديعها وانظر إلى كثرت كواكبها واختلاف ألوانها ومقاديرها فبعضها يميل إلى الحرارة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللون الرصاصي (ثم انظر) إلى مسير الشمس في فلكنها في مدة سنة ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه ولولا طلوعها وغروبها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت ولأطبق الظلام على العالم أو الضياء ولم يتميز وقت المعاش من وقت السبات والراحة وكيف قدر لها السميع العليم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة إلى أوجها والثاني سفرها هابطة إلى حضيتها تنتقل في منازل هذا السفر منزلة منزلة حتى تبلغ غايتها منه فأحدث ذلك السفر بقدره الرب القادر اختلاف الفصول من الصيف والشتاء والخريف والربيع فإذا انخفض سيرها عن وسط السماء برد الهوى وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإذا كانت بين المسافتين اعتدل الزمان وقامت بمصالح العباد والحيوان والنبات بهذه الفصول الأربعة واختلفت بسببها الأوقات وأحوال النبات وألوانه ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها (وانظر) إلى القمر وعجائب آياته كيف يبدى الله كالحظ الدقيق ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئاً فشيئاً كل ليلة حتى ينتهي إلى ابداره وكأله وتماه ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأولى ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم فتميزت به الأشهر والسنين وقام حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصى إلا الله (وبالجملة فما من كوكب من الكواكب) إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة ثم في مقداره ثم في شكله ولونه ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده وقربه من الكوكب الذي يليه وبعده منه وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافها وتفاوت أمارتين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت له وأين نسبة ذلك إلى عظم السموات وكواكبها وآياتها وقد اتفق أرباب البيته على أن الشمس بقدر الأرض مائة مرة ونيفاً وستين مرة والكواكب التي تراها كثير منها أصغرها بقدر الأرض وهذا يعرف ارتفاعها وبعدها وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي أن بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء من كذلك وأنت ترى الكوكب كأنه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه إلى تمام طلوعه يكون قد سار كما قد طلع بقدر مسافة الأرض مائة مرة أو أكثر وذلك بعد لحظة واحدة، لأن الكوكب إذا كان بقدر الأرض مائة مرة مثلاً ثم سار في اللحظة من موضع إلى موضع فقد قطع بقدر مسافة الأرض مائة مرة وزيادة في لحظة من اللحظات وهكذا يسير على الدوام والبعيد غافل

عنه وعن آياته وقال بعضهم إذا تلفظ بكلام لا نعم فين اللفظين تكون الشمس قد قطعت من الفلك مسيرة خمسمائة عام ثم أنه سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيها وثبتها من غير علاقة من فوقها ولا عمد من تحتها (الله الذى خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تمتد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين)

(فصل) والنظر فى هذه الآيات وأمثالها نوعان : نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلاً ذرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالآمر الثانى أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول فى أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهى به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سمعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتفديس والتكبير والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التى لا يعلمها إلا ربها ومليكها فيخزل الأمر بأحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسر وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان فهى مراسم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ فى أقطار العوالم لا يشغله سمع شئ منها عن سماع غيره ولا تغلظه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم حينئذ يقوم القلب بين يدى الرحمن مطرقاً لهيبته خاشعاً لمظلمته عان لعزته فيسجد بين يدى الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيّد فهذا سفر القلب وهو فى وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعته فيأله من سفر ما أركه وأروحه وأعظم ثمرة وربحه وأجل منفعة وأحسن عاقبة سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذى هو قطعة من العذاب

(فصل) وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقتها سبحانه فراشا ومهادا وذليلاً لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها فى حوائجهم ونصراتهم وأرسلها بالجبال لجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تتمد

لهم ووسع أكنافها ودحاها فدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفنا للآحياء
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفنا للأموات تضمهم في بطنها إذا ما توا فطرها وطن
للآحياء وبطنها وطن للأموات وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى
النظر إليها والتفكير في خلقها فقال تعالى (والأرض فرشنا قدم الماهدون . الله الذي جعل
لكم الأرض قراراً . الذي جعل لكم الأرض فراشا . أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت . إن في السموات
والأرض لآيات للذوثنين) وهذا كثير في القرآن فانظر إليها وهي مينة هامة خاشعة فإذا
أنزلنا عليها الماء اهتزت فتحركت وربت فارفعت واهضت وأنبئت من كل زوج بهيج
فأخرجت عجائب الثبات في المنظر والمخبر بهيج للناظرين كريم للتناولين فأخرجت الأقوات
على اختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها ومنافعها والفواكه والثمار وأنواع الأدوية
ومراعى الدواب والطيور (ثم انظر) قطعها المتجاورات وكيف ينزل عليها ماء واحداً فتنبت
الازواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة واللقاح واحد والأم
واحدة كما قال تعالى (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان
وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الآكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)
فكيف كانت هذه الاجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم وكيف كان حملها من لقاح واحد
صنع الله الذي أفقن كل شيء لا إله إلا هو ولولا أن هذا من أعظم آياته لما نبه عليه عباده
وهدام إلى التفكير فيه . قال الله تعالى (وترى الأرض هامة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت وأنبئت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء
قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) لجعل النظر في هذه الآية
وما قبلها من خلق الجنين دليلاً على هذه النتائج الخمس مستلزماً للعلم بها ثم انظر كيف أحكم
جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف
رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض لئلا تضمحل على تطاوّل السنين وترادف الأمطار والرياح
بل أفقن صنعها وأحكم وضعها وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما أودعها ثم هدى الناس
إلى استخراج تلك المعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلى والزينة واللباس
والسلاح وآلة المعاش على اختلافها ولولا هدايته سبحانه لم إلى ذلك لما كان لهم علم شيء منه
ولا قدرة عليه (ومن آياته الباهرة) هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض يدرك
بحس اللمس عند هبوبه يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والأرض والطيور
مختلفة فيه ساجدة بأجنحتها في أمواجه كما تسبح حيوانات البحر في الماء وتضطرب جوانبه

بأموواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى حركة بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمة ولا قهراً للسحاب يلقيه بحمل الماء كما يلقح الذكر الأنثى بالحل . وتسمى رياح الرحمة المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء والواقع ورياح العذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعميق والصرصر وهما في البر وإن شاء حركة بحركة العذاب فجعله عقياً وأودعه عذاباً أليماً وجعله نعمة على من يشاء من عباده فيجعله صرصرأ ونحساً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه وهي مختلفة في مهابها فنها صبا ودبور وجنوب وشمال وفي منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف فريح أئنة رطبة تغذى النبات وأبدان الحيوان وأخرى تجففه وأخرى تهلكه وتعطيه وأخرى تشده وتصلبه وأخرى توهنه وتضعفه . ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث منها . فريح تثير السحاب وريح تلقحه وريح تحملها على متونها وريح تغذى النبات . ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطلباتها جعل لكل ريح ريحاً مقابلتها تكسر سورتها وحدتها ويبقى لينها ورحمتها فرياح الرحمة متعددة وأما ريح العذاب فانه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل باهلاكه فلا تقوم لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفع حدتها بل تكون كالجليش العظيم الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه . وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في البر وأما في البحر فجاءت ريح الرحمة فيه بلفظ الواحد كقوله تعالى (هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجبرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان) فإن السفن إنما تسير بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت لم يتم سيرها فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البر إذ المقصود في البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شيء فأفردت هنا وجمعت في البر . ثم أنه سبحانه أعطى هذا المخلوق اللطيف الذي يحركه أضعف المخلوقات ويخففه من الشدة والقوة والبأس ما يلق به الأجسام الصلبة القوية الممتعة ويزعجها عن أمانها ويفتها ويحملها على متنها فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا دخل في الزق مثلاً وامتلأ به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل عليه لينمسه في الماء لم يطق ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوى الشديد وهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها ونقل ما تحويه وكذلك كل مجوف حل فيه الهواء فانه لا يرسب فيه لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء فتعلق به السفينة المشحونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف وتعلق به حتى أمن من الفرق وهذا كالذي يهوى في قلب فيتعلق بذيل رجل قوى شديد يمتنع عن السقوط في القلب فينجو بقلعه به فسبحان من خلق هذا

الركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد (ومن آية السحاب
المسخر بين السماء والأرض) كيف ينشئ سبحانه بالرياح فثيرة كسيفا ثم يؤلف بينه ويضم
بعضه إلى بعض ثم تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه لواقع ثم يسوقه على متونها إلى الأرض
المحتاجة إليه فإذا علاها واستوى عليها أهرق ماء عليها فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في
الجر فندروه وتفرقه لئلا يؤذى ويهدم ما ينزل عليه بجملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها
منه ألقع عنها وفارقها فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح وفي الترمذى وغيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال هذه روايا الأرض يسوقها الله إلى قوم
لا يشكرونه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رزق العباد وغيرهم التي عليها ميرتهم . وكان
الحسن إذا رأى السحاب قال في هذا والله رزقكم ولكسبكم تحرمونه بخطاياكم وذوبكم .
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في
سحابة إسقى حديقة فلان فر الرجل مع السحابة حتى أتت على حديقة فلما توسطتها أفرغت فيها
ماءها فإذا برجل معه مسحاة يسحى الماء بها فقال ما اسمك يا عبد الله قال فلان للإسم الذي
سمعه في السحابة (وبالجمل) فإذا تأملت السحاب الكشيف المظلم كيف تراه يجتمع في جوصاف
لا كدورة فيه وكيف يخلفه الله متى شاء وإذا شاء وهو مع لينة ورخاوته حامل للماء الثقيل
بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وغالقه في إرسال مامعه من الماء فيرسله وينزله منه
مقطعا بالقطرات كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرش السحاب الماء على
الأرض رشا ويرسله قطرات مفصلة لا تختلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخرها
ولا يتأخر متقدما ولا تدرك القطرة صاحبها فتمزج بها بل تنزل كل واحدة في الطريق
الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة قد عينت كل قطرة منها لجزء من
الارض لا تعداه إلى غيره فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا
عدد القطر في لحظة واحدة لمجزوا عنه . فأمل كيف يسوقه سبحانه رزقا للعباد والدواب
والطير والذر والنمل يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني
فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا . ثم كيف أودعه في الأرض
ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا النبات يغذى وهذا يصلح الغذاء
وهذا ينفذه وهذا يضعف وهذا اسم قاتل وهذا شفاء من السم وهذا يمرض وهذا دواء من
المرض وهذا يبرد وهذا يسخن وهذا إذا حصل في المعدة قع الصفراء من أعماق المروق
وهذا إذا حصل فيها ولد الصفراء واستحال إليها وهذا يدفع البلهن والسوداء وهذا يستحيل

إليهما وهذا يهيج الدم وهذا يسكنه وهذا ينوم وهذا يمنع النوم وهذا يفرح وهذا يجلب.
النم إلى غير ذلك من عجائب النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع.
تعجز عقول البشر عن الأحاطة بها وتفصيلها . وانظر إلى مجارى الماء فى تلك العروق
الرفيعة الضئيلة الضعيفة التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقك كيف يقوى قسره واجتذابه
من مقره ومركزه إلى فوق ثم ينصرف فى ملك المجارى بحسب قبولها وسعتها وضيقها ثم
تتفرق وتتشعب وتندق إلى غاية لا يناها البصر . ثم انظر إلى تكون حمل الشجرة ونقله من
حال إلى حال كتنقل أحوال الجنين المغيب عن الأبصار ترى العجب العجيب فتبارك الله رب
العالمين وأحسن الخالقين بينا تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها إذ كساها رباها وخالقها
من الزهر أحسن كسوة ثم سلها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة هي أثبت من الأولى
ثم أطلع فيها حملها ضعيفا ضئيلا بعد أن أخرج ورقها صيابة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة
لستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها وغذاها فى تلك العروق
والمجارى فتغذت به كما يتغذى الطفل بلبان أمه ثم رباها ونماها شيئا فتشينا حتى استوت
وكملت وتناهى إدراكها فأخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة الصماء . هذا وكلم الله
من آية فى كل ما يقع الحس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفنى الأعمار دون الأحاطة
بها وبجميع تفاصيلها .

فصل

ومن آياته سبحانه وتعالى الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته ولهذا
يبعد ذكرهما فى القرآن ويبدیه كقوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار) وقوله (وهو الذى
جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا) وقوله عز وجل (وهو الذى خلق الليل
والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله عز وجل (الله الذى جعل لكم الليل
لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) وهذا كثير فى القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتهما من
العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن
فيه الحركات وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح
منكد السعى والتعب حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسبأها وتطلعت إلى معاشها وتصرفها
جاء فائق الأصباح سبحانه وتعالى بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظلمة ومزقها كل
مزق وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف فى معاشه ومصالحه وخرجت
الطيور من أوكارها فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر وتكرره

ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً منها من الاعتبار به والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه بوجوب تخلف ذلك ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهذا أيضاً من آياته الباهرة أن يعنى عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه فلا يبتدى بها ولا يبصرها لمن هو واقف في الماء إلى خلقه وهو يستغيث من العطش ويشكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل .

فصل

ومن آياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم وبقية الأرض مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيته وحسنه الماء لطغى على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلو عليه وإن يغمره ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالناية الأزلية والحكمة الإلهية التي اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضي في الأرض وهذا حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله وإرادته ومشيته وعلمه وحكمته وصفات كماله ولا يحصى عنه . وفي مسند الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يفرق بني آدم . وهذا أحد الأقوال في قوله عز وجل (والبحر المسجور) أنه المحبوس حكاية ابن عطية وغيره . قالوا ومنه ساجور البكب وهي الفلادة من عود أو حديد التي تمسكه وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه لغاض على الأرض فالأرض في البحر كبيت في جملة الأرض وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومناقصها ومضارها وآلاتها حتى أن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء . وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها وفيه أجناس لا يعد لها نظير في البر أصلاً هذا مع ما فيه من الجواهر والؤلؤ والمرجان فترى اللؤلؤ كيف أودعت في كن كالبيت لها وهي الصدقة تكنها وتحفظها ومنه اللؤلؤ المسكون وهو الذي في صدفة لم تمسسه الأيدي وتأمل كيف نبت المرجان في قمره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائش

التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لاجرائها فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء قال الله تعالى (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الله تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) فإعظمتها من آية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يحصها إلا الله سبحانه وقال الله تعالى (إننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية).

فصل

ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودعة فيه فته الماشى على بطنه ومنه الماشى على رجله ومنه الماشى على أربع ومنه ما جعل سلاحه في رجله وهو ذوالخالب ومنه ما جعل سلاحه المناقير كالنسر والرخم والغراب ومنه ما سلاحه الأسنان ومنه ما سلاحه الصياصي وهي القرون يدافع بها عن نفسه من روم أخذه ومنه ما أعطى منها قوة يدفع بها عن نفسه لم يحتج إلى سلاح كالأسد فإن سلاحه قوته ومنه ما سلاحه في ذرقه وهو نوع من الطير إذا دنا منه من يريد أخذه ذرق عليه فأهلكه ونحن نذكر هنا فصولاً متشعبة من هذا الباب مختصرة وإن تضمنت بعض التكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب بل هو لب هذا القسم الأول ولهذا يكرر في القرآن ذكر آياته ويميدها ويبدئها ويأمر عباده بالنظر فيها مرة بعد أخرى فهو من أجل مقاصد القرآن قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار) وقال تعالى (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) وقال الله تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء) وقال تعالى (إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فائق الاصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات

كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه) فأمر سبحانه بالنظر إليه وقت خروجه وإثماره ووقت فضجه وإدراكه يقال أينعت الثمار إذا فضجت وطلابت لأن في خروجه من بين الحطب والورق آية باهرة وقدرة بالغة ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحوضنة إلى ذلك اللون المشرق الناصع والطعم الحلو اللذيذ الشهى آيات لقوم يؤمنون وقال بعض السلف حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثمار وينمها فينظروا إليها ثم تلى (انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه) ولو أردنا نستوعب مافي آيات الله المشهورة من العجايب والدلالات الشاهدة لله بأن الله الذي لا اله الا هو الذي ليس كمثل شيء. وانه الذي لا أعظم منه ولا أكل منه ولا أبر ولا اللطف اعجزنا نحن والاولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك ولكن ما لا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك وهذا حين الشروع في الفصول .

فصل

تأمل العبارة في موضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدله على كمال قدرة خالقه وكمال علمه وكمال حكيمته وكمال لطفه فانك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج اليه فالسما سفقه المرفوع عليه والأرض مهادو بساط وفراش ومستقر للساكن والشمس والقمر سرجان يزهرا في والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للتفتل في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالدخائر والحواصل المعدة المهيأة كل شيء. منها لشأنه الذي يصلح له وضروب النبات مهيأ لما ربه وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس الذي وكل بحرس الإنسان يحرسه وهو قائم وقاعد مما هو مستعد لإهلاكه وأذاه فلو لا ما سلط عليه من ضده لم يقر للإنسان قرار بينهم وجعل الانسان كالمالك المخول في ذلك المحكم فيه المتصرف بفعله وأمره في هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير علم قدره أحسن تقدير ونظمه أحسن نظام وإن الخالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الاله واحد لا اله الا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وإنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلت مصالحهما وإذا كان البدن يستحيل أن يكون المدبر له روحان متكافئان متساويان ولو كان كذلك لفسد وهلك مع امكان أن يكون تحت قهر ثالث هذا من المحال في أوائل العقول وبداية الفطر فلو كان فيها آله إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب

كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذان برهانان يعجز الأولون والآخران أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهما ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الإطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما تضمنتا من السر العجيب والبرهان الباهر وسنفرد إن شاء الله كتابا مستقلا لادلة التوحيد .

فصل

فأتمل خلقي السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالالاجسام الثقيلة ولا عمدتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيها ولا فطر ولا شق ولا أمت ولا عوج ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له حتى أن من أصابه شيء أضر ببصره يؤمر بأدمان النظر إلى الحضرة وما قرب منها إلى السواد وقال الأطباء إن من كل بصره فإنه من دوائه أن يديم الاطلاع إلى إجابة خضراء مملوءة ماء فأتمل كيف جعل أديم السماء بهذا اللون ليسك الأبصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فيها بطول مباشرتها له هذا بعض فوائد هذا اللون والحكمة فيه اضعاف ذلك .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم وكيف كان الناس يسمون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلة عليهم وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقد النور ثم تأمل الحكمة في غروبهما فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجوم الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانتها في النوم الممين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت تطلع وتقا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم ثم تغيب عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤا وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما متعاونين متظاهرين بهما تمام مصالح العالم وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عباده عليه بقوله عز وجل ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بَضِيَاءٌ فَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ النَّهَارَ

سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنكم بليل تسكون فيه أفلا تبصرون) خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه عمله وفيه سلطان البصر وتصرفه وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء الأصوات وخود الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع فقلوه أفلا تسمعون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأنكم به وقوله أفلا تبصرون راجع إلى قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة وقال تعالى (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقرأ منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً) فذكر تعالى خلق الليل والنهار وإمهما خلفه أى يخلف أحدهما الآخر لا يجتمع معه ولو اجتمع معه لفانت المصلحة بتعاقبهما واختلافهما وهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار كون كل واحد منهما يخلف الآخر لا يجامعه ولا يحاذيه بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حيثناً حتى يزيله عن سلطانه ثم يحى الآخر عقبيه فيطلبه حيثناً حتى يهزمه ويزيله عن سلطانه فهما دائماً يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه .

فصل

ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفانت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفاً كله لفانت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاءً لفانت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعاً كله أو خريفاً كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواء وبطون الأرض وأجبال فتولد مواد الثمار وغيرها وتبرد الظواهر ويستكشف فيه الهواء فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها واشتداد أبدان الحيوان وقوتها وتزايد القوى الطبيعية واستخلاف ما حلته حرارة الصيف من الأبدان وفي الربيع تتحرك الطباع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر ويتحرك الحيوان للتناسل وفي الصيف يمتد الهواء ويسخن جداً فتتضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والاخلط التي انمقدت في الشتاء وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواء ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه فاذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفا الهواء وبرد فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخاً بين سموم الصيف وبرد الشتاء لئلا يتنقل الحيوان وهلة واحدة من

الحر الشديد إلى البرد الشديد فيجد أذاه ويعظم ضرره فإذا انتقل إليه بتدرج وترتيب لم يصعب عليه فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه حتى تأتي جمرة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية باهرة وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدرج وترتيب فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين .

فصل

ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاهما من النور والإضاءة وكيف جعل لهما بروجاً ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتماثل مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه فبذلك يعلم حساب الأعمار والآجال المتوجلة للديون والإيجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك فلولا حلولك الشمس والقمر في تلك المنازل وتقلبهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك وقد تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق بفصل الآيات لقوم يعلمون) وقال تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

فصل

ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه فانها لو كانت تطلع في موضع من السماء قففت فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر وكان يكون الليل دائماً سرمداً على من لم تطلع عليهم والنهار سرمداً على من هي طالعة عليهم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من الأفق الغربي ثم لا تزال تدور وتنشئ جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استر عنها في أول النهار فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم .

فصل

ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدهما على غاية المصلحة والحكمة وأن مقدار اليوم واليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفانت المصلحة واختلفت الحكمة بذلك بل جعل مكيالها أربعة وعشرين ساعة وجعلها يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . قال الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) وفيه قولان أحدهما أن المني يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار والقول الثاني

أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فإ ينقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة وعلى هذا فالآية خاصة بيمض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع ساعات فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهى إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفراط برده ويده وكل موضع لا تفارقه كذلك لفراط حره ويده والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب وأعد لها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفين وربيعين .

فصل

ثم تأمل إمارة القمر والكواكب في ظلة الليل والحكمة في ذلك فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلة لهدو الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلة داخية حندسا لاضوء فيه أصلا فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة والالاعمال ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتأمله بالنهار لضيق النهار أو أشدة الحر أو لحوقه بالنهار كحال كثير من الحيوان جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأني معه أعمال كثيرة كالسفر والحراث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع لجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوءه عن الشمس لئلا يستوى الليل والنهار فتضوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الطلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرφα بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا فسبحان من أنفق ما صنع وأحسن كل شيء خلقه .

فصل

ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأداة يهتدى بها في طرق البر والبحر وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث

يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط ولولا ذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعركة المواقيت ثم نأمل تسخيرها منقاداً بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته وعلمه أن لا يخرج عنه لجعل منها البروج والمنازل والثواب والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض والأزهر والأحمر ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقديراً واحداً ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها فيها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها ما يقطعها في عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الحكمة والعناية وجعل ذلك أسبأباً لما يحده سبحانه في هذا العالم فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها كمرقهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها وكذلك غيرها من المنازل والسيارات ثم نأمل جملة سبحانه بنات نعرش وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقرنها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الإلهية وأنها بمنزلة الأعلام التي يهتدى بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفردين كل وقت أرادوا فيهدون بها حيث شاؤوا .

فصل

ثم نأمل اختلاف سير الكواكب وما فيه من العجائب كيف تجد بعضها لا يسير إلا مع وفقته ولا يفرد عنهم سيره أبداً بل لا يسرون إلا جميعاً وبعضها يسير سيراً مطلقاً غير مقيد برفيق ولا صاحب بل إذا انفق له مصاحبة في منزل وافقه فيه ليلة وفارقه الليلة الأخرى فينا تراه ورفيقه وقرينه إذ رأيتهما مفترقين متباعدين كأنهما لم يتصاحبا قط وهذه السيارة لها في سيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف سير عام يسير بها فلسها وسير خاص تسير هي وفلسها كما شبهوا ذلك بنملة تدب على رضى ذات الشمال والرحى تأخذ ذات اليمين فللنملة في ذلك حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين إحداهما بنفسها والأخرى مكرهه عليها تبعاً للرحى تجذبها إلى غير جهة مقصدها وبذلك يجعل التقديم فيها كل منزلة إلى جهة الشرق ثم يسير فلسها وبمنازلها إلى جهة الغرب فسل الزنادقة والمعطلة أى طبيعة اقتضت هذا وأى فلك أوجبه وهلا كانت كلها راتبه أو منتقلة أو على مقدار واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا إلا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذى ليس كمثل شئ أحسن كل شئ خلقه وأنقن كل ما صنعه وأنه العليم الحكيم الذى خلق فسوى وقدر فهدى وأن هذه إحدى آياته الدالة عليه وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليه وأن خلق مسخر مريب مدبر (ان ربكم الله الذى خلق السموات

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغنى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . فان قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً . قيل إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها ولو كانت كلها مثقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف بها ولا زسم يقاس عليها لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرین على الأرض بالمنازل التي يمرّون عليها فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها ولتشبث المعطل بذلك وقال لو كان فاعلها ومبدعها عتاراً لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد فهذا الترتيب والنظام الذي هو عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته

فصل

ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسهِ وقمرهِ ونجومهِ وبروجهِ وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات وهل يخفى على ذى بصيرة أن هذا ابداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم ولهذا خاطب الرسل أمتهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوه إلى عبادته وحده لا إلى الاقرار به فقالت لهم (أفئ الله شك فاطر السموات والأرض) فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الاطلاق فهو أظهر البصائر من الشمس للأبصار وأبين للمقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بنسائه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تسكنه قال تعالى (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات (الآية . وقال تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يدث من دابة) إلى قوله (وآياته يؤمنون) وقال تعالى (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة إلى قوله في ضلال مبين) . وقال تعالى (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفاً ومنافع ومنها تأكلون) إلى قوله (أفئن يخلق كما لا يخلق أفلا تذكرون) وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرها) وختمها بأصحاب الفكر عقاباً.

توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذى أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آياته .
وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التى ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر مجرد بالعين فلا يتضح الناظر بمجرد رؤية العين حتى يتغل منه إلى نظر القلب فى حكمه ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على حاله وباريه وذلك هو الفكر بعينه . وأما قوله تعالى فى الآية التى بعدها (ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) فجمع الآيات لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهى آيات متعددة مختلفة فى أنفسها وخلفها وكيفياتها فان إظلام الجو لغروب الشمس وبحيى الليل الذى يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته آية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان ويشكط ذلك اللباس بجملته آية أخرى ثم فى الشمس التى هى آية النهار آية أخرى وفى القمر الذى هو آية الليل آية أخرى وفى النجوم آيات أخرى كما قدمناه هذا مع ما يقيها من الآيات المقارنة لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها آيات أخر فالوضع موضع جمع وخص هذه الآيات بأهل العقل لأنها أعظم مما قبلها وأدلوأكبر والأولى كالباب لهذه فن استدل بهذه الآيات وأعطاهما حقهما من الدلالة استحق من الوصف ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التى هى أعظم منها إلى العقل الذى هو فوق الفكر فتأمله . فأما قوله فى الآية الثالثة (ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون) فوحد الآية وخصها بأهل التذكر . فأما توحيدها فكشوحيد الأولى سواء . فان ما ذرأ فى الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن والحيوان كله فى محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . وأما تخصيصه إياها بأهل التذكر فطريقة القرآن فى ذلك أن يجعل آياته للتبصر والتذكر كما قال تعالى فى سورة ق (والارض مددناها وألقينا فيها رواسى أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) فالتبصرة العقل والتذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر تبصر وإذا تبصر تذكر فجاء التذكير فى الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الباب والمدخل ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وآخر التذكر إذ هو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حتى التأمل . فان قلت فما الفرق بين التذكر والتفكير فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة . قلت التفكير والتذكر أصل الهدى والفلاح وهما قطبا السعادة ولهذا وسعنا الكلام فى التفكير فى هذا الوجه لظلم المتفعة وشدة الحاجة اليه قال الحسن ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير وبالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقوا فإذا لها أسمع وأبصار . فاعلم أن التفكير طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمره حاصل

منها هذا حقيقة فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحالة الفكر لأن الفكر بفير متعلق متفكر فيه حال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلًا عنده لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالتفكير ينقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والعرك وما ينبغي لإثارة وما ينبغي اجتنابه فالتذكر هو مقصود التفكير وثمرته فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلًا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره مادام عاقلًا لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة (وإذا عرفت) معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عمى القلب وبتذكر بها من غفلة فان المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله بالتبصر وإما غفلة وزواله بالتذكر . والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو ذهبنا تتبع ذلك لنفذ الزمان ولم نخط بتفصيل واحدة من آياته على التمام ولكن مالا يدرك جملة لا يترك جملة وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس للتفكير في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب واهمة به دون شيء من مخلوقاته فلذلك عقدنا هذه الكتاب على هذين الأصلين إذ هما أفضل ما يكتسبه العبد في هذه الدار

فصل

فصل المعطل الجاحد ما نقول في دولا ب دائر على نهر قد أحكمت آلاله وأحكم تركيبه وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقه عظمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتها وفي تلك الحديقه من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتمهدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارها ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضرورتهم فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام ترى هذا اتفاقاً بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدولا ب والحديقه وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفنيك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوباً عمية لا بصائر لها فلا ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤيه الحيوانات الهيمية كما خلق أعيناً لا أبصار لها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها فما ذنبها أن أنكرتها وجحدتها فهي تقول في ضوء النهار هذا ليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاً ولقد أحسن القائل وهبى قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء

فصل

ثم تأمل المسك - السموات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيها أفترى من المسك لذلك ومن القيم بأمره ومن المقيم له فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من كان يصلحه وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض الشمس لجعل عليهم الليل سرمداً من الذي كان يطلعها عليهم ويأنيهم بالنهار ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها فن ذا الذي كان يسيرها ويأنيهم بالليل ولو أن السماء والأرض زالتا فن ذا الذي كان يحسبها من بعده .

فصل

ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدرج والمهلة حتى يبلغ نهايته ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالآبدان وأهلكها وبالنبات كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك . فان قلت هذا التدرج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها . قيل لك فإلّا السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع فان قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها قيل لك فإلّا السبب في بعد المسافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك كما عينت سبباً حتى نقضي بك إلى أحد أمرين إما مكبرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السموات والأرضين والدخول في زمرة أولى العقول من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبداً فلا تتمب ذهنك بهذيانات الملحدنين فانها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبتلين وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت النبوة فساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين والله . ثم نوره ولو كره الكافرون .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من السكون والظهور فانها لو كانت ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنشر ويعظم الضرر بها والمفسدة ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفانت المصالح المترتبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز العليم أن يجعلها مخزونة في الأجسام يخرجها ويقيها الرجل عند حاجته إليها فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها فاذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فاستغنى عنها المؤنة والمضرة ببقائها فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير حكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع

والسلامة من الضرر قال تعالى (أفرأيتم النار التي تورون) إلى قوله (فسبح باسم ربك العظيم) فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته وشفقنا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة بنار الآخرة فنتسجير منها ونهرب إليه منها ومتاعاً للقيوم وهم المسافرون التازلون بالقواء والقواء هي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفئ والإس وغير ذلك .

فصل

ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات فلاحاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان فإنه لو فقدتها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها ونزبه من مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع وهي هذا المصباح الذي يتخذة الناس فيقضون به من حوائجهم ماشاءوا من ليالهم ولو هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفاً في ظلة الليل الداجي وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة المصباح على صغر جوهره كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يمرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفتى ولا ينفذ ولا يضعف وأما منافع النار في انضاج الأطعمة والأدوية وتخفيف مالا ينتفع إلا بجفافه وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله وعقد مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيت النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو فلولاً المادة تمسكها لذهب صاعدة كما أن الجسم الثقيل لولا الإمساك يمسك لذهب نازلاً فن أعطى هذا القوة التي يطلب بها المبوطل إلى مستقره وأعطى هذه القوة التي تطلب بها الصعود إلى مستقرها وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم .

فصل

ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لها من داخل بما تستشقى منه ومن خارج بما تبشر به من روحه فتغذى به ظاهراً وباطناً وفيه تتردد هذه الأصوات فتحملها وتودها للقريب والبعيد كالبريد والرسول الذي شأنه حل الأخبار والرسائل وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافها ينقلها من موضع إلى موضع فتأتي العبد الرائحة من حيث تهب الريح وكذلك تأتيه الأصوات وهو أيضاً الحامل للحر والبرد اللذين بهما صلاح الحيوان والنبات وتأمل منفعة الريح وما يجرى له في البر والبحر وما هيئت له من الرحمة

والغذاب وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر فسخرت له المثيرة أولاً فشيده بين السماء والأرض ثم سخرت له الحاملة التي تحمل على متنها كالجل الذي يحمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه وقطعه ثم يجتمع بعضها إلى بعض فيصير طبقاً واحداً ثم سخرت له اللاصقة بمنزلة الذكر الذي يلتصق الأنثى فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهاماً لأماء فيه ثم سخرت له المزجية التي ترجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ مائه هنالك ثم سخرت له بعد اعصاره المعرفة التي تبشه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً ولو نزل جملة لأهلك المساكن والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً وكذلك الرياح التي تلتصق الشجر والنبات ولولاها لكانت عقيمًا وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد اضرامها وتجفف الأشياء التي يحتاج إلى جفافها . وبالجملة خيابة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح فانه لولا تسخير الله لها لعباده لذوى النبات ومات الحيوان وفست المطاعم وأنقذ العالم وفسد ألا ترى إذا ركبت الرياح كيف يحدث الكرب والغم الذي لو دام لأتلف النفوس وأسقم الحيوان وأمراض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثمار وعفن الزرع وأحدث الربو في الجو فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطامه ونعمته كما قال النبي ﷺ في الرياح إنها من روح الله تأتي بالرحمة . وتنبه للطيفة في هذا الهواء وهي إن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك الأجرام وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله ولكنه موجب الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قلعه عنه فسببه قرع أو قلع فيحدث الصوت فيحمله الهواء . ويؤديه إلى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنهار وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر هذه الحركات والأصوات يبقى في الهواء كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتأ العالم منه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المعلوم كتابة فإن ما يلقي من الكلام في الهواء اضعايف ما يودع في القرطاس فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يجعل هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحي بإذن ربه فيعود جديداً نقياً لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .

فصل

ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة لتكون مهاداً ومستقراً للحيوان والنبات والامتعة ويتمكن الحيوان والناس من السعى عليها في مآربهم والجلوس لراحاتهم والنوم لهدوهم والتسكن من أعمالهم ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهورها قراراً ولا هدواً ولا ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة

ولا تجارة ولا حراة ولا مصلحة وكيف كانوا يتهنون بالعيش والارض ترجع من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيبهم من الهلازل على قلة مكنتها كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والحرب عنها وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بكم) وقوله تعالى (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً) وقوله (الله الذي جعل لكم الأرض مهداً) وفي القراءة الأخرى مهادا . وفي جامع الترمذى وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال لما خلق الله الأرض جعلت تيمد تخلق الجبال عليها فاستقرت فعمجت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يارب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة يمينته يخفيها عن شماله ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسها فانها لو أفرطت في اللين كالطين لم يستقر عليها بناء ولا حيوان ولا تمسكنا من الارتفاع بها ولو أفرطت في اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحها ولا حفر عيونها ولا البناء عليها فتقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين لجأت بتقدير فاطرها على أحسن ما جاء عليه مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة فتبها عليها جميع المصالح .

فصل

ثم تأمل تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عنها أرفع من مهب الجنوب وحكمة ذلك أن تنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وتروها ثم تفيض فتصب في البحر فسكا أن الباني إذا رفع سطحاً رفع أحد جانبيه وخفض الآخر ليكون مصبا الماء ولو جعله مستويا لقام عليه الماء فافسده كذلك جعل مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبق الماء واقفا على وجه الأرض فنفع الناس من العمل والارتفاع وقطع الطرق والمسالك وأضر بالخلق أيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير العزيز الحكيم الذي أنقذ كل شيء .

فصل

ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلا في الأرض لاجابة إياها وفيها من المنافع مالا يحصى إلا خالقها وناصبها وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي ﷺ بالذي نصب الجبال وأودع فيها المنافع آله أمرك بكذا وكذا قال اللهم نعم ، فن مناقها أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قلبها حاصلا اشرب الناس إلى حين نفاذه وجعل

فيها ليدوب أولاً فاولاً فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه الأنهار والأودية فينبت في المروج والوهاد والربا ضروب النبات والفواكه والأودية التي لا يكون مثلها في السهل والرمل فلول الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فأنحل جملة وساح دفعة فقدم وقت الحاجة إليه وكان في انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت عليه فيضرب بالإناس ضرراً لا يمكن تلافيه ولا دفعه لأذيتة (ومن منافعها) ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي بمنزلة الحصون والقلاع وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان . ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرحية وغيرها . ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزربرجد والزمرد وأصناف ذلك من أنواع المعادن الذي يصجز البشر عن معرفتها على التفصيل حتى أن فيها ما يكون الشيء اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأصناف مضاعفة وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . ومن منافعها أيضاً أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حثتها فلا تندعها تصدم ماتحتها ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية . ومن منافعها أيضاً أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فصرفها عنهم ذات العين وذات الشمال ولولاها خربت السيول في مجاريها ما مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن . ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله أعلاماً فقال (ومن آياته الجوارى في البحر كالأعلام) فالجوارى هي السفن والأعلام الجبال واحداً علم قالت الحسناء .

وأن صخوراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور . ومن منافعها أيضاً ما ينبت فيها من العقائير والأودية التي لا تكون في السهول والرمال كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله في الجبال وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . ومن منافعها أنها تكون حصونا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . ومن منافعها ما ذكره الله تعالى في كتابه أن جعلها للأرض أوتاداً تثبتها ورواسي بمنزلة مراسي السفن وأعظم بها من منفعة وحكمة هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية المطابقة للحكمة فإنها لو طالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليها والانتفاع بها وسرت عن الناس الشمس والهواء فلم يتمكنوا من الانتفاع بها ولو بسطت على وجه الأرض اضيق عليهم المزارع والمساكن وللآلات السهل ولما حصل لهم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان ولما سرت عنهم الرياح ولما حجبت السيول

ولو جعلت مستدرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال والأوضاع بها واليقها وأوقعها على وفق المصلحة هذا الشكل الذى نصب عليه ولقد دعانا الله سبحانه فى كتابه إلى النظر فيها وفى كيفية خلقها فقال (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت) غلقها ومنافقها من أكبر الشواهد على قدره بارها وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته هذا مع أنها تسبح بحمده وتخضع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشية وهى التى خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها الجبل الذى كأم الله عليه موسى كلمه ونجيه . ومنها الجبل الذى تجلى له ربه فبأخ وتذكرك . ومنها الجبل الذى حجب الله رسوله وأصحابه الية وأجبه رسول الله ﷺ وأصحابه . ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على نبيه وجعل الصفا فى ذيل أحدهما والمروة فى ذيل الآخر وشرع لعباده السعى بينهما وجعله من مناسكهم وتعباتهم . ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فله كم به من ذنب مغفور وعثرة مقالة وزلة معصو عنها وحاجة مقضية وكرمة مفروجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة كيف وهو الجبل الخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين جاؤا من كل فج عميق وقوافلهم مستكنين لعظمته خاشعين لعزته شعثاً غبراً حاسرين عن رؤسهم يستقبلونه عشرينهم ويسألونه حاجاتهم فيدنو منهم ثم يباهى بهم الملائكة فله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . ومنها جبل حراء الذى كان رسول الله ﷺ يحل فيه بربه حقاً كرمه الله برسالاته وهو فى غاره فهو الجبل الذى فاض منه النور على أقطار العالم فانه ليفخر على الجبال وحق له ذلك فسبحان من اختص برحمته ونكرهه من شاء من الجبال والرجال لجعل منها جبالاتهم مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه فهى تهوى إليها كلما ذكرتها وتهوى نحوها كما اختص من الرجال من خصه بكرامته وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبة منه فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين ووضع له القبول فى الأرض بينهم .

وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد

فدع عنك الجبل الفلانى وجبل بنى فلان وجبل كذا

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

هذا وانما لتعلم أن لها موعداً ويوماً تنسف فيها نفساً وتصير كالعين من هوله وعظمه فهى مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له وكانت أم الدرداء رضى الله عنها إذا سافرت فصعدت على جبل تقول لمن معها أسمعت الجبال ما وعدتها ربهما فيقال ما أسمعها تقول (ويسألونك

عن الجبال فقل بنفسها ربى نسفا فينهرها قاعا صاففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وبارئها إنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فياعجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تيب فليس بمستذكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق لها نارا تذيبها إذ لم تكن بكلامه وذكره وزواجه ومواعظه فمن لم يكن لله فى هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذره بحبه والبكاء من خشيته فليمتنع قليلا فان أمامه الملايين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم

فصل

ولما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يجعل من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل لينفع بكل ذلك فى وجهه ويحصل منه ما خلق له وكانت الأرض بهذه المثابة لزوم من ذلك أن صارت كالآدم التى تحمل فى بطنها أنواع الأولاد من كل صنف ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه إما بعلمهم وإما بدونه ثم يرد إليها ماخرج منها ويجعلها سبحانه كفانا فلاحياء ماداموا على ظهرها فإذا ماتوا استودعهم فى بطنها فكانت كفانا لهم تضمهم على ظهرها أحياء وفى بطنها أمواتا فإذا كان يوم الوقت المعلوم وقد أنقلا الخل وحان وقت الولادة ودنو الخاض أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملها وتخرج ألقاها فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها وتقول رب هذا ما استودعتنى وتخرج كنوزها باذنه تعالى ثم تحدث أخبارها وتشهد على بنينا بما عملوا على ظهرها من خير وشر .

فصل

ولما كانت الرياح تجول فيها وتدخل فى تجاويها وتحدث فيها الأبحرة وتحقق الرياح ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه لها فى الأحيان بالنفث فتحدث فيها الزلازال العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض أن ربكم يستعيبكم وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم ووعظهم وقال لئن عادت لا أسأ كنكم فيها .

فصل

(ثم تأمل حكمة الله عز وجل) فى عزة هذين النقيدين الذهب والفضة وقصور خيرة العالم عما حاولوا من صنعتهما والتشبه بخلق الله اياهما مع شدة حرصهم وبلوغ أقصى جهدهم واجتهادهم فى ذلك فلم يظفروا بسوى الصنعة ولو مكثوا أن يصنعوا مثل ماخلق الله من ذلك لفسد أمر العالم وأستفاض الذهب والفضة فى الناس حتى صاروا

كالسيف والفتار وكانت تعطل المصلحة التي وضعا لاجلها وكانت كثرتهما جداً سبب تعطل
الانتفاع بهما فإنه لا يبقى لهما قيمة ويبطل كونهما قيمياً لنفاس الأموال والمعاملات وأرزاق
المقاتلة ولما يتسخر بعض الناس لبعض إذ يصير الكل أرباب ذهب وفضة فلو أغنى خلقه
كلهم لأقرم كلهم فن يرضى لنفسه بامتنانها في الصنائع التي لا تقوم للعالم إلا بها فسبحان من
جعل عزتهما سبب نظام العالم ولم يجعلهما في العزة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصل إليه
فنفوت المصلحة بالكلية بل وضعهما وأنبهتهما في العالم بقدر اقتضته حكمته ورحمته ومصالح
عباده . وقرأت بخط الفاضل جبريل بن روح الانباري قال أخبرني بعض من تداول المعادن
أنهم أوغلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل فانتهوا إلى موضع وإذا فيه أمثال الجبال من
الفضة ومن دون ذلك واد يجرى متصبلاً بماء غزير لا يدرك ولا حيلة في عبوره فانصرفوا
ولا عرفوا إلى أين يتوجهون فانصرفوا آيسين وهذا أحد ما يدل على بطلان صناعة الكيمياء .
وانما عند التحقيق زغل وصبغة لا غير وقد ذكرنا بطلانها وبيننا فسادها من أربعين وجهات في
رسالة مفردة والمقصود أن حكمة الله تعالى اقتضت عزة هذين الجوهريين وقتلتهما بالنسبة إلى
الحديد والنحاس والرصاص لصلاح أمر الناس واعتبر بذلك بأنه إذا ظهر الشيء الظريف
المستحسن مما يحذنه الناس من اللامعة كان نفيساً عزيزاً مادام فيه قلة وهو مرغوب فيه فإذا
فشي وكثر في أيدي الناس وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقلت رغباتهم فيه ومن
هذا قول القائل نفاسة الشيء من عزته ولهذا كان أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأرغبتهم
فيه البعداء عنه .

فصل

وتأمل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه على عباده مأم أحوج اليه وتوسيعه وبذله
فكلما كانوا أحوج اليه كان أكثر وأوسع وكلما استغنوا عنه كان أقل وإذا توسطت الحاجة
توسط وجوده فلم يكن بالعام ولا بالنادر على مراتب الحاجات وتفاوتها فاعتبر هذا بالأصول
الأربعة التراب والماء والهواء والنار وتأمل سعة ما خلق الله منها وكثرته فتأمل سعة الهواء
وعموه ووجوده بكل مكان لأن الحيوان مخلوق في البر لا يمكنه الحياة إلا به فهو معه أينما
كان وحيث كان لأنه لا يستغني عنه لحظة واحدة ولولا كثرته وسعته وامتداده في أقطار العالم
لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد المنعقد فتأمل حكمة ربك في أن سخر له الرياح
فاذا تصاعد إلى الجو أحواله سبحانه أو ضباباً فأذهبت عن العالم شره وأذاه فسل الجاحد من
الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وهل يقدر العالم كلهم لو اجتمعوا أن يحولوا ذلك

ويقلبه سبحانه أو يذهبها عن الناس ويكشفوه عنهم ولو شاء ربه تعالى لحبس عنه الرياح فأخترت على وجه الأرض فأهلك ما عليها من الحيوان والناس .

فصل

ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ولولا ذلك لضائق عن مساكن الانس والحيوان وعن مزارعهم ومراعيهم ومنابت ثمارهم وأغشابهم . فان قلت فما حكمة هذه القفار الخالية والقفلات الفارغة الموحشة . فاعلم أن فيها معاش ما لا يحصىه إلا الله من الوحوش والدواب وعليها أرزاقهم وفيها مقتردهم ومنزلهم كاللبن والمساكن للانس وفيها مجالهم ومرعاهم ومصيفهم ومشتبهم ثم فيها بعد متسع ومتنفس للناس ومضطرب إذا احتاجوا إلى الانتقال والبدو والاستبدال بالأوطان فكم من بيساء سملق صارت قصوراً وجناناً ومساكن ولولا سعة الأرض وفسحها لكان أهلها كالمحصورين والمحجوسين في أماكنهم لا يجدون عنها انتقالاً إذا فزعهم ما يزعمهم عنها ويضطربهم إلى النقلة منها وكذلك الماء لولا كثرته وتدفعه في الأودية والأنهار لضائق عن حاجة الناس إليه ولغلب القوى الضعيف واستبد به دونه فيحصل الضرر وتعظم البلية مع شدة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسباع فأقتضت الحكمة أن كان بهذه الكثرة والسعة في كل وقت وأما النار فقد تقدم أن الحكمة اقتضت كونها متى شاء العبد أوراها عند الحاجة فهي وإن لم تكن ميثوبة في كل مكان فانها عتيقة حاصلة متى احتيج إليها واسعة لكل ما يحتاج إليه منها غير أنها مودعة في أجسام جعلت معادن لها للحكمة التي تقدمت .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلوها وظراها وآكامها ومنخفضها ومرقعها ولو كان ربه تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك فساد فأقتضت حكمته أن سقاها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار وإذا بمدت من البحر قل مطرها وفي هذا المعنى يقول الشاعر يصف السحاب
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لمن تنبج

وفي الموطأ مرفوعاً وهو أحد الأحاديث الأربعة المنطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة فانه سبحانه ينشئ الماء في السحاب انشاء تارة يقيب الهواء ماء وتارة يجمله الهواء من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي

ذكرناها ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لأجزائها فساعدته سبحانه إلى الجوف بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح يبيع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمة على الأرض.

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تابعه عليها بعد ذلك يضرها أقطع عنها وأعقبه بالصحو فهما أعنى الصحو والغيم يعتقان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساد. فلو توالى الأمطار ، لأهلك ما على الأرض ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضراوات وأزخت الأبدان وحشرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المأكول وقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين الميونة والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وغلب اليبس وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسرة الزوال فاقضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلاح.

فصل

ثم تأمل الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء. متتابعة ولم يخلقها كلها جملة واحدة فانها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخنل وفانت المصالح التي ربتت على تلاحقها وتتابعها فان كل فصل وأوان يقتضى من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق المصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه . ثم أنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع آخر من العصف والخشب والورق والنور والعسف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وأداة الابنية والسفن والرحال والآواني وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر الهيج الذي يتوق الناظرين وحسن مرأى الشجر وخلقتها البديعة المشاهدة لماعطرها ومبدعها بغاية الحكمة والنظف . ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب ثم الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاديرها وألوانها وطعمها وورونها ومنافعها وما يراهمها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الحشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم

فهل كان في قدرة الآب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير المجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفاتقة وهذه الطعوم اللذيذة والروائح الطيبة وهذه المناظر العجيبة فسل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئاً فثبتاً وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجارى الدقاق . فمن الذى تولى ذلك كله ومن الذى أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فان الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها قوة أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تذيب بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض ليسرع بها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصانها فتؤديه الأغصان إلى الورق والثر كل له شرب معلوم لا يتعداه يصل إليه في مجارى وطرق قد أحكت غاية الأحكام فتأخذ الغذاء من أسفل فتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بفمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتاجه فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا تظلمه ولا تزيد على قدر حاجته . فسل الجاحد من أعطاهم هذا ومن هداها إليه ووضعها فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة؟ وهل ذلك إلا من صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل :

فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يحجده الجاحد
وفه في كل تحريكه وتسكينه أبداً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فصل

ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطاً كيف تمتد من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج . هكذا تجدد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات . ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه التخييل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف . وتأمل سبق الخلق الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والقساطيط من خلقه للشجر والنبات لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها القساطيط ثم يحاكي بها الشجرة .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فانك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق (١٥ - مفتاح ١)

الممتدة فيها المشوثة فيها ما يهبر الناظر . فنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجبا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولا احتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يبلا الأرض سهلا وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة أن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء . وقدرته التي لا يمتنع منها شيء . (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فتأمل الحكمة في تلك العروق المختلة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المشوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل مافي العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الأعصاب لبين الحيوان فزراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق .

فصل

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وستة لباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينفع بها واظفر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس فإذا ذهب الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى إذا طفت تلك الجفرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسب لباسا جديدا أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مسافط تلك الأوراق ومنابتها فلا يخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولأروا خلقتها يمين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى . قال تعالى (والتجم والشجر يسجدان) فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا) ولعلك أن تكون ممن غلط حجاب به فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانها فقط فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجهاً قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر . وفي أية لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يحضر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالة عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما

على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله (يا جبال أوبى معه) وتارة يخبر عنها بالتسبيح
لخاص بوقت دون وقت كالعشى والاشراق أقرى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين
الوقتين ؟ . وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لنوى البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه
والحمد لله .

فصل

ثم تأمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرة وما في ذلك من الحكم
والفوائد التي منها أنه كالمظلم ليدن الحيوان فهو يحسك بصلايته رخاوة الثمرة ورقفتها ولطافتها
ولولا ذلك لشدخت وتفسخت ولاسرع اليها الفساد فهو بمنزلة المظلم والثرثرة بمنزلة اللحم الذي
يكسوه الله عز وجل العظام . ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها إذ ربما تطلعت الشجرة
أو نوعها غفلت فيها ما يقوم مقامها عند تمطلها وهو النوى الذي يفرس فيعود مثلها . ومنها
ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والأدهان والأدوية والأصبغ
وضروب آخر من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجها
سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لذبا شها يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة
البيدية في أن جعل للثمرة الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء
يوارىها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما مالا يفسد إذا كان بارزا لجل له أول خروجه
غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فاذا اشتد وقوى تفتق عن ذلك الغشاء وضحى
للشمس والهواء كطلع النخل وغيره .

فصل

ثم تأمل خلقه الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فانك ترى داخل
الرمانة كأمثال القلال شحما متراكبا في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا
ومتنظودا نصدا لا تمكن الأيدي أن تنضده وترى الحب مقسوما أقساما وفرقا وكل
قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال
الأمثال (كن فيكون) ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن
ضم فتأمل هذه الحكمة البيدية في الشحم المودع فيها فان الحب لا يمد بعضه بعضا إذ ارمد
بعضه بعضا لا يختلط وصار حبة واحدة لجل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه
أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن
ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أختها بل يجرى الغذاء في ذلك
الجرى مجرى واحدا ثم ينقسم منه في مجرى الحبوب كلها فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك

الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم أنه لف ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك الغائفة ليضمه وبمسكة فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالفضاء السلب صوناً له وحفظاً وبمسكاله باذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمرة الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولوطالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منه على ما وراءه واللييب يكفى ببعض ذلك . وأما من غلبت عليه الشقاوة (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) غافلون عن موضع الدلالة فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الربيع والتماء الذى وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعائة حبة ولو أنبت الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون في الغلة متسع لما يود في الأرض من الحب وما يكفى الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع بربع هذا الربيع لئنى بما يحتاج اليه اللقوت والزراعة وكذلك ثمار الأشجار والتخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطمه الناس ويستعملونه في مأربهم خلفاً فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لأعطى أهله ما يبنونه فيهم وما يقيتهم إلى استواء الزرع فاقضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقبض الخاراج الناس ويدخرون منه ما يزرعون .

فصل

ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجاً في قشور على رؤسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من أفسادها والمبث فيها فإنه لو صادف الحب بارذاً لا ضوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فافسد وعاب وعاث وأكب عليه أكل ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده لجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فانه أولى به لأنه هو الذى كدح فيه وشقى به وكان الذى يحتاج اليه أضعاف حاجة الطير .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع فهي دائماً في حمل وولادة فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ

تكرين النطف فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهبها للعلق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسرى الماء في أفتانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسبت من سائر الملابس الفاخرة من الثور والورق ما يتختر فيه حنيس به وتفخر غلى العقيم فإذا ظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حيثذ كرمها وطيبها من لثومها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في بطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفطام تدلت اليك أفتانها كأنما تتاولك ثمرة درهما فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحيك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن منا ولا يتأولك إياهم بيده ولا يسبها قطوف جنات النعم الدانية التي يتناولها المؤمن قائماً وقاعداً ومضطجعاً وكذلك ترى الرياحين كأنها تحيك بأنفاسها وتغالبك بطيب رائحتها وكل هذا إكراماً لك وعناية بأمرك وتخصيصاً لك وتفضيلاً على غيرك من الحيوانات أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف إذا استغنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال (وتجملون رزقكم أنكم تكذبون) تجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها . ما هو ولاى شيء خلق ولما ذا هيء وأى أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى (واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون) فقد كرر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لأن ذلك لا يورده إلا عجة لله وحدها وشكراً وطاعة وشهود تقصيره بل تغريبه في القليل مما يجب لله عليه والله در القائل :

قد هيؤك لأمر لو فطنت له فأرباً بنفسك أن ترعى مع الحمل

فصل

حم تأمل الحكمة في شجرة اليقطين والبطيخ والجزر كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حله ثماراً كباراً جعل نباته منبسطاً على الأرض إذ لو انتصب قائماً كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولتقصت قبل ادراكها وانتهائها إلى غاياتها فاقضت حكمة مبدعها وخالفها أن بسطه ومدته على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى المرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطاً على الأرض وثماره مشوة حواله كأنها حيوان قد أكتفها أجراؤها فهي ترضعهم ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله متصباً قائماً على ساقه إذ لا يلقي من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنه .

فصل

ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافات أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقضى لها فتوافهم كوقاة الماء للظمان فتلقاها الطيعة بانسراح واشتياق منظره لقدومها كانتظار الغائب للغائب فلو كان نبات الصيف انما يوافى في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستغفالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ما فى ربيعها فى الخريف أو ما فى خريفها فى الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ . ولهذا تجمد التأخر منها عن وقته معلولا محلول الطعم ولا يظن أن هذا لجرىبان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التى لا يخل بها الحكيم الخبير .

فصل

ثم تأمل هذه النخلة التى هى إحدى آيات الله تجمد فيها من الآيات والمعائب ما يبهرك فانه لما قدر أن يكون فيه انافى تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وانائه ولذلك اشدت شبههما بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي ﷺ وذلك من وجوه كثيرة (أحدها) ثبات أصلها فى الأرض واستقراره فيها وليس بمنزلة الشجرة التى اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار (الثانى) طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره (الثالث) دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافى ربه تعالى (الرابع) سهولة تناول ثمرتها وتيسره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقتها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا بالثيم (الخامس) ان ثمرتها من أنفع ثمار العالم فانه يؤكل رطبها فاكهة وحلاوة وبإسبة يكون قوتا وأدما وفاكهة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى ويدخل فى الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالعب فوق كل الثمار . وقد اختلف الناس فى أيهما أنفع وأفضل وصنف الجاحظ فى المحاكاة بينهما مجلداً فأطال فيها الحجاج والفضيل من الجانبين . وفصل النزاع فى ذلك أن النخل فى معدنه وعمل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب فى معدنه وعمل سلطانه أفضل وأعم نفعاً وأجدى على أهله كالشام والجبيل والمواضع الباردة التى لا تقبل النخيل . وحضرت مرة فى مجلس بمكة فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسئلة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطالب فى تفضيل النخل

وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكنى في تفضيله انا نشترى بنواه العنب فكيف يفضل عليه ثم يكون نواه ثمنه له وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي ﷺ الزراع في هذه المسئلة وشق فيها بنيه عن تسمية شجر العنب كرماً وقال الكرم قلب المؤمن فأى دليل أبين من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك . فقلت للأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمناً للعنب فليس بدليل فإن هذا له أسباب . أحدها حاجتكم إلى النوى لللف فيرغب صاحب العنب فيه للف ناضجه وحواله . الثاني ان نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث ان الاعناب عندكم قليلة جداً والتمر أكثر شيء . عندكم فيكثر نواه فيشتري به الشيء اليسير من العنب وأنا في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشتري بالنوى منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها . وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فانه يؤكل رطباً ويابساً وحلوا وحامضاً وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرماً لكثرة خيره فأخبرهم النبي ﷺ أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرماً من شجر العنب ولم يرد النبي ﷺ لإبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وان تسميته كرماً كذب وانها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالماً والفاجر برأً والبخيل سخياً الآثرى أنه لم ينف فوائده شجر العنب وانما أخبر عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها . هذا الكلام أوقرب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي ﷺ الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة مثلاً مثل المسلم فتبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاتهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاتهم عن تسمية شجر العنب كرماً لأنه يقتضى منه أم الخبايا فيسكرة أن يسمى باسم يرغب النفوس فيها ويحضم عليها من باب سد الذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فان الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله ﷺ أعلم بما أراد من كلامه فالنوى قصده هو الحق . وبالجمله فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والاعتناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله فان أم الخبايا تتخذ من كل ثمرة كالنخيل كما قال تعالى (ومن ثمرات النخيل والاعتناب تتخذون منه سكرأرزقا حسناً) وقال أنس نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الاعتناب شيء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نبيه ﷺ عن تسمية شجر العنب

كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم (الوجه السادس)
من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام تميلها
الرياح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة
فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعه الرياح . السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط
منها شيء . بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يحمل الأبنية والسقوف وغير ذلك
وسقفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستتر به الفرج والخلل وخصوصا يتخذ منه المكانل
والزنايل وأنواع الآنية والحصر وغيرها وليفها وكرها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس
وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما
جاء الى الشوك الذى فى النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل العجور فيكون
عليهم فى الشدة والغظة بمنزلة الشوك واللؤمين والمتقين بمنزلة الرطب حلوة وأينما أشداه
على الكفار رحما بينهم) (الثامن) أنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها وكذلك
المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله (التاسع) إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه
وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب . العاشر انها
لا تعطل نفعا بالسكية أبدا بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت ثمارها
سنة لكان للناس فى سمها وخصوصا وليفها وكرها منافع وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء
من خصال الخير قط إن أجذب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولا
وشره مأمونا . فى الترمذى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره
ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا
للحكمة فى خلق النخلة وهيئتها فلترجع إليه فتأمل خلقة الجذع الذى لها كيف هو تجده
كالمسوج من خيوط ممدودة كالسدا وأخرى معترضة كاللحمه كنعو المنسوج باليد وذلك
لتشد وتصلب فلا تنقص من حمل الحيوان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولها فى
السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب وغيرها إذا
تأملته شبه النسيج ولا تراه مصمتا كالحجر الصلد بل ترى بعضه كانه داخل بعضا طولا وعرضا
كتداخل أجزاء اللحم بعضها فى بعض فان ذلك أمتهن له وأهيا لما يراد منه فانه لو كان مصمتا
كالهجارة لم يمكن أن يستعمل فى الآلات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت
وما أشبهها ومن بديع الحكمة فى الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لولا
ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من المحولات والأمتعة وتمخر البحر مقبلة
ومندبرة ولولا ذلك لما تنبأ للناس هذه المرافق لحل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة

وخلقها من بله إلى بلد من حيث لو قلت في البر لعظمت المؤنة في قلوبها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم.

فصل

ثم تأمل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة القاتلة لو احتسبت وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج المرة الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويسهله إذا أعوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد الثقل وهذا يفرح القلب إذا تراكت عليه الغنوم وهذا يجلو البلغم ويكشطه وهذا يمد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباءة وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيمتدلان فيعتدل المزاج بتناولهما وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويطردها وهذا يعطى اللون إشراقاً ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمن وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يجلوها ويفسها إلى أضعاف ذلك مما لا يحصى العباد فسل المعطل من جمل هذه المنافع والقوى في هذه النباتات والحشائش والحبوب والبروق ومن أعطى كل منها خاصيته ومن هدى العباد بل الحيوان إلى تناول ما ينفع منه ترك ما يضر ومن فطن لما الناس والحيوان البهيمن وبأى عقل وتجربة كان يقف على ذلك ويعرف ما خلق له كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن لما البهائم في أشياء كثيرة منها ما لا يهتدى إليها الإنسان حتى صار بعض السباع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد شوهد بعض الطير يحتمن عند الحصر بآء البحر فيسبل عليه الخارج وبعض الطير يتناول إذا اعتل شيئاً من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب فسل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته المقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تنبى العبادة إلا له وإنه لو كان معه في سمواته وأرضه إله سواه لفسد السموات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علواً كبيراً . ولعلك أن تقول ما حكمة هذا النبات المبتوث في الصحارى

والفقار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وعالقه فيه من حكمة وآية من طعم لوحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائدة نصبتها الله لهذه الطيور والنواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لاسمة رب الطعام وغناه الثام وكثرة إنعامه

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في اعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسباع والأبصار ليتم تناولها لمصلحتها ويكمل انتفاع الإنسان بها إذ لو كانت عمية أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلها العقول على كبر خلقها التي للإنسان ليتم تسخيرها إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنتع من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فأعطيت من التمييز والادراك ما تم به مصلحتها ومصلحة من ذلك له وسليت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص، ثم تأمل كيف قادها وذلكها على كبر أجسامها ولم يكن بطيئها لولا تسخيرها قال الله تعالى (وجعل لكم من العلك والأنعام ما تركبون لتستولوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أي مطيقين ضابطين. وقال تعالى (أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللتناها لهم فنها ركوبهم ومنها يأكلون) فترى البعير على عظم خلقته يقوده النصب الصغير ذليلاً متقاداً ولو أرسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضواً عضواً فصل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الإنساني لمصلح معاشه ومعاده فإنه لو كان يزاول من الأعمال والاحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسي يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدّم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يحصىها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحراث والمنافع الكثيرة والجمال.

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيباً مثل هذه الصناعات من البناء والحياطة والكتابة وغيرها خلق له كف

مستدير منبسط وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والعلو والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لما لم يتبأ لتلك الصنائع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق له أكف لطاف مدجة ذوات برائن ومخالب تصلح لاقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله في أكلة اللحم من الحيوان وأما أكلة النبات فلما قدر أنها لا تصطاد ولا صنعة لها خلق لبعضها أظلالاً تقبها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى وبعضها حوافر مليلة مقعرة كأخص القدم لتتطبق على الأرض وتبها للركوب والحولة ولم يخلق لها برائن ولا أنيابا لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك .

فصل

ثم تأمل الحكمة في خلقه الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعلت له أسنان حداد وبرائن شداد وأشداق مهرونة وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالسكاليب ولهذا حرم النبي ﷺ كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شبيهه بالغاذي فلو اغتذى بها الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به لحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضيع وان كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحرير إنما كان لا تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السباع ولا يقال هذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن له ناب لأن هذا لم يوجد أبداً فصولات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال والحرام . فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرعه تجد مصدراً ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يخل نظامها ولا ينخرم أبداً ولا يخل أصلاً ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت قلوبهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصابح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا بما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد إيماناً ومعرفة وتصديقاً عما جاءت

به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنته من الحكم الباهرة ازداد إيماناً ويقيناً وتسليماً لاكن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فسمى بصره وغلظ عن الله حجابها ولو أعطى عليه حق لكان من أقوى الناس إيماناً لأنه أطلع من حكمة الله وباهر آياته وبجانب صنعة الدالة عليه وعلى قدرته وحكمته على ما خفى عن غيره ولكن من حكمة الله أيضاً أن سلب كثيراً من عقول هؤلاء غاصيتها وحجبها عن معرفته وأوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لدنائمتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفة ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ماله نسبة إلى الخافي عنهم منه أبداً بل علم الأولين والآخرين منه كنقرة المصفور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه والياس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراه .

فصل

ثم تأمل أولاً ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والترية كما يحتاج إليه أولاد الإنس فن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربة والملاطفة والرفق والآلات المنضلة والمنفصلة أعطاهما اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك ترى أفراخ كثير من الطير كالديجاج والدجاج والفتح يدرج ويلقط حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام أعطى سبحانه أمهاتها من فضله العطف والشفقة والحنان ما تجم به الطعم في أفواه الفراخ من حواصلها فتجأه في أعز مكان فيها ثم تسوقه من قها إلى أفواه الفراخ ولا تزال بها كذلك حتى ينض الفرج ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المائة فإذا استقل بنفسه وأمكته الطيران لم يزل به الأبوان يعالجهانه آتم معالجة وألطفها حتى يطير من وكره ويستزق لنفسه ويأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطرداه عن الوكر ولا يدعانه وأفواتهما وبينهما بل يقولان له بلسان يفهمه اتخذك وكرأ وقوتا فلا وكرلك عندنا ولا قوت فسل المظلل أهدأ كله عن إهمال ومن الذي ألهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أخرج ما كانت إليها ثم سلب ذلك عنها إذ استغنت الفراخ رحمة بالأمهات تسمى في مصالحها إذ لودام لها ذلك لاضربها وشغلها عن معاشها لا سيما مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار

والحنان رحمة بالفراخ وسلها إياها عند استغاثتها رحمة بالامهات فيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت ادة ربوبية وبراهين إلهيته وشواهد حكمته وآيات قدرته فلا يستطيع العقل لما جحدوا إن هي إلا مكابرة باللسان من كل جحود كفور (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهنه فاما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات مؤدية عنه شاهدة له بأنه الله الذى لا اله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان كيف اقتضت أن يكون زوجا لا فرداً إما اثنتين وإما أربعاً ليتبها له المشى والسعى وتم بذلك مصلحته إذ لو كانت فرداً لم يصلح لذلك لأن الماشى ينتقل ببعض قوائمه ويعتمد على بعض فئذ القائمتين بنقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد على اثنتين وذلك من خلاف لأنه لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبت على الأرض حال نقله قوائمه ولكان مشيه تقرا كسفر الطائر وذلك مما يؤذيه ويثبته لنقل بدنه بخلاف الطائر ولهذا إذا مشى الإنسان كذلك قليلاً أجهدته وشق عليه بخلاف مشية الطيور الذى هو له فاقضت الحكمة تقديم نقل اليمنى من يديه مع اليسرى من رجله وإقرار يسرى اليدين ويمخى الرجلين ثم نقل الآخرين كذلك وهذا أسهل ما يكون من المشى وأخفه على الحيوان .

فصل

ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل ظهور النوايا مبسوطة كأنها سقف على عمد القوائم ليتبها ركوبها وتستقر الحمولة عليها ثم خولف هذا في الإبل لجعل ظهورها مستوية معقودة كالقبر لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحمله والأبقاء تحمل أكثر مما تحمل السقوف حتى قيل إن عقد الأبقاء إنما أخذ من ظهور الإبل . وتأمل كيف لما طول قوائم البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه وليكون أيضاً طول عنقه موازناً للحمل على ظهره إذا استقل به كما ترى طول قصبه القبان حتى قيل إن القبان إنما عمل من خلقه إجل من طول عنقه وثقل ما يحمله ولهذا تراه يمد عنقه إذا استقل بالحمل كأنه يوازنه موازنة .

فصل

ثم تأمل الحكمة في كون فرج الدابة يجعل بارزاً من ورائها ليتسكن الفعل من ضرابها

ولو جعل في أسفل بطنها كما جعل للمرأة لم يتمكن الفحل من ضرابها إلا على الوجه الذي تجتمع به المرأة وقد ذكر في كتب الحيوان أن فروج الفيلة في أسفل بطنها فإذا كان وقت الضراب ارتفع ونشز وبرز للفحل فيتمكن من ضرابها فلما جعل في الفيلة على خلاف ما هو في سائر البهائم خصت بهذه الخاصية عنها ليتبها الأمر الذي به دوام النسل .

فصل

ثم تأمل كيف كسيت أجسام الحيوان البهيمة هذه الكسوة من الشعر والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من الجلد ما هو في غاية الصلابة والقوة كالسحفاة وبعضها من الريش ما هو كالأسنة كل ذلك بحسب حاجاتها إلى الوقاية من الحر والبرد والعدو الذي يريد أذاها فأنها لما لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت بملابس وكسوة لا تفارقها وآلات وأسلحة تدفع بها عن نفسها وأعينت باطلاف واخفاف وحرافر لما عدمت الاحذية والنعال فعلمت حذاؤها وسقاؤها وخص الفرس والبغل والحمار بالخوافر لما خلق للركض والشد والجري وجعل لها ذلك أيضاً سلاحاً عندا تصافيا من خصمها عوضاً عن الصياصي والنخاب والأنياب والبرائن فتأمل هذا اللطف والحكمة فأنها لما كانت بهائم خرساً لا عقول لها ولا أكف ولا أصابع مهيأة للارتفاع والدفاع ولاحظ لها فيما تنصرف فيه الآدميون من النسج والغزل ولطف الحيلة جعلت كسوتها من خلقها باقية عندها ما بقيت لا تحتاج إلى الاستبدال ما وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفسها كل ذلك لئتم الحكمة التي أريدت بها ومنها وأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكف مهيئة للعمل فمضى تغزل وتنسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالاً بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة . منها أن يستريح إذا خلع كسوته إذا شاء ولبسها إذا شاء ليس كالضطر إلى حمل كسوة . ومنها أنه يتخذ لنفسه ضروباً من الكسوة للصيف وضروباً للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصيف فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة . ومنها أنه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته . ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كما يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته متنوعة تابعة لاختياره كما جعلت مطاعمه كذلك فهو يكتسى ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبريسم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة فجعلت كسوته متنوعة لئتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانت كسوة أهل الجنة منفصلة عنهم كما هي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحيوان فدل على أن ذلك أكل وأجل وأبلغ في النعمة . ومنها إرادة تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما

ميزه عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه . ومنها اختلاف الكسوة واللباس وتباينه بحسب تباين أحواله وصنائه وحريه وسلبه وظفنه وإقامته وصحته ومرضه ونومه ويقظته ورقافته فكل حال من هذه الأحوال لباس وكسوة تخصها لا تليق إلا بها فلم يجعل كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة لا سبيل إلى الاستبدال بها فهذا من تكريمه وتفضيله على سائر الحيوان .

فصل

ثم تأمل حكمة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب على كثرتها لا يرى منها شيء . وليست شيئاً قليلاً فتخفى لقلتها بل قد قيل أنها أكثر من الناس واعتبر ذلك بما تراه في الصحارى من أسراب الغنم والبقر والوعول والذئاب والنور وضروب الهوام على اختلافها وسائر دواب الأرض وأنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بنى آدم لا تكاد ترى منها شيئاً ميتاً لا في كئنه ولا في أوكاره ولا في مساقطه ولا في مراعيه بطرقه وموارده ومناحله ومعاقله ومعاصمه إلا ما عدا عليه عاد إما أفرسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشغله أو أشغل بنى جنسه عن احراز جسمه وإخفاء جيفته فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت ولم تغلب على أنفسها كنت حيث لا يوصل إلى أجسامها وقبرت جيفها قبل نزول البين بها ولولا ذلك لأمتلأت الصحارى بجيفها وأفسدت الهوام بروائحها فعاد ضرر ذلك بالناس وكان سبباً إلى وقوع الرءاء وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم (فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه قال يا ويلتى أبعجرت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخى فأصبح من النادمين) وأما ما جعل عيشه بين الناس كالأنعام والدواب فلقدرة الإنسان على نقله واحتياله في دفع أذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به كيف جعل طبعاً في البهائم وكيف تعلموه من الطير . وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب المؤذن اسمه بغربة القاتل من أخيه وغربته هو من رحمة الله تعالى وغربته من أبيه وأهله واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه وهو من الطيور التي تنفر منها الأنس ومن نعيقها وتستوحش بها فأرسل اليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم له والأستاذ وصار بمنزلة المعلم والمسند ولا تشكر حكمة هذا الباب وارتباط السميات فيه بأسمائها فقد قال النبي ﷺ إذا بعثتم إلى بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن اسم الأرض إذا نزلها واسم الرسول إذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية قال قد سهل أمركم ولما أراد تغيير اسم حزن يسيل قال لم يزل معنى اسمه فيه وفي ذريته ولما سأل عمر بن الخطاب الرجل عن اسمه واسم أبيه وداره ومنزله فأخبره

أنه جرم بن شهاب وأن داره بالحرقه وأن مسكنه منها ذات لظى قال له أدرك بيتك فقد احترق
فبكك كما قال . وشواهد هذا الباب أكثر من أن نذكرها هنا وهذا باب لطيف المزع شديد
المناسبة بين الأسماء والمسميات وكثيرا ما أولع الناس قديما وحديثا بنمق الغراب واستدلوا لهم
به على البين والاعتراب وينسبونه إلى الشؤم وينفرون منه وينفر منهم فكان جدرا أن
يرسل هذا الطائر إلى القاتل من ابني آدم دون غيره من الطيور فكأنه صورة طائره الذي
ألزمه في عنقه وطار عنه من عمله ولا تظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقا خاليا من الحكمة
فإنك إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرها واعلم أن خفاءها من لطفها وشرفها وادقه تعالى
فيما يخفى وجه الحكمة فيه على البشر الحكم الباهرة المتضمنة للغايات المحمودة .

فصل

ثم تأمل الحكمة الباهرة في وجه الدابة كيف هو فأنك ترى العينين فيه شاخصتين أمامها لتبصر
ما بين يديها أتم من بصر غيرها لأنها تحرس نفسها وراكبها فتتقى أن تصدم حائطا أو تردى
في حفرة فجعلت عينها كعيني المنتصب القائمة لأنها طليعة وجعل فوها مشقوقا في أسفل الخطم
لتتمكن من المضغ والقبض على العلف إذ لو كان فوقه لقي مقدم الخطم كأنه من الإنسان في مقدم
الذقن لما استطاعت أن تتناول به شيئا من الأرض ألا ترى الإنسان لا يتناول الطعام بفيه لكن بيده
فلما تكن الدابة تتناول طعامها بيدها جعل خطمها مشقوقا من أسفل لتضعه على العلف ثم تقضمه
وأعينت بالجمجمة وهي لها كالشفة للإنسان لتلتقم بها ما قرب منها وما بعد وقد أشكلت منفعة الذنب
على بعض الناس ولم يهتد إليها وفيه منافع عديدة فتها أنه بمنزلة الطبق على الدبر والغطاء على حياها
يوارحها ويستترها ومنها أن بين الدبر ومراق البطن من الدابة له وضر يجمع عليه الذباب
والبعوض فيؤذي الدابة لجعل أذنانها كاللداب لها والمراد طرد به ذلك ومنها أن الدابة
نستريح إلى تحريكه وتصريفه بمنة ويسرة فانه لما كان قيامها على الأربع بكل جسمها وشغل
قدمها بحمل البدن عن التصرف والتقلب كان لها في تحريك الذنب راحة وعسى أن يكون
فيها حكم آخر تقصر عنها افهام الخلق ويزدريها السامع إذا عرضت عليه فانه لا يعرف
موقعها إلا في وقت الحاجة فن ذلك أن الدابة تربض في الوحل فلا يكون شيء أعون على
رفضها من الأخذ بذنبها .

فصل

ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهرة فانه يقوم له مقام اليد في تناول العلف

والماء وإيرادهما إلى جوفه ولولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيئاً من الأشياء من الأرض لأنه ليست له عنق يمدّها كسائر الأنعام فلما عدم العنق أخلف عليه مكانه الخرطوم الطويل ليسد مسده وجعل قادراً على سدله ورفقه وثنيه والتصرف به كيف شاء وجعل وعاء أجوف لين الملمس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد إلى جوفه ويحبس فيه ما يريد ويكيد به إذا شاء ويعطى ويتناول إذا أراد فصل المعطل من الذى عوضه ومن أخلف عليه مكان العضو الذى منعه ما يقوم له مقامه وينوب منابه غير الرؤوف الرحيم بخنقه المتكفل بمصالحهم اللطيف بهم وكيف يتأق ذلك مع الإهال وخلو العالم عن قيمه وبارئته ومبدعه وفاطره إلا إله إلا هو العزيز الحكيم. (فإن قلت) فما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الأنعام وما الحكمة وذلك . قيل والله أعلم بحكمته فى مصنوعاته لأن رأسه وأذنيه أمر هائل عظيم وحمل ثقل فلو كان ذا عنق كسائر الأعناق لانهت رقبته بثقله ووهنت بجمله فجعل رأسه منصقاً بجسمه لثلاثين مثله من شئ من الثقل والمؤنة وخلق له مكان العنق هذا المشفر الطويل يتناول به غذاءه ولما طالت عنق البعير للحكمة فى ذلك صغر رأسه بالنسبة إلى عظم جسده لئلا يؤذيه ثقله ويوهن عنقه فسبحان من فانت حكمه عد العادين وحصر الحاصرين .

فصل

ثم تأمل خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء جميع الحيوان فرأسها رأس فرس وعنقها عنق بعير وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمر حتى زعم بعض الناس أن لقاحها من فحول شتى وذكروا أن أصنافاً من حيوان البر إذا وردت الماء ينزو بعضها على بعض فتزو المستوحشة على السائمة فتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالمثقب من أناس شتى وما أرى هذا القائل إلا كاذباً عليها وعلى الخنقة إذ ليس فى الحيوان صنف يلقح صنفاً آخر فلاجل يلقح البقر ولا الثور يلقح الناقة ولا الفرس يلقحهما ولا يلقحانه ولا الوحوش يلقح بعضها بعضاً ولا الطيور وإنما يقع هذا نادراً فيما يتقارب كالبقرة الوحشية والأهلى والضأن والمز والفرس والحمار والذئب والضبع فيتولد من ذلك البغل والسمع والمسيار وقول الفقهاء هل تجب الزكاة فى المتولد من الوحشية والأهلى فيه وجهان هذا إنما يتصور فى واحد واثنين وثلاثة يكمل بها النصاب فأما نصاب كله متولد من الوحشية والأهلى فلا وجود لذلك والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر فى الزكاة وجزاء الصيد والأضاحى والأحوط يتغلب فى كل باب فى الأضاحى يتغلب عدم الأجزاء وفى الإحرام والحرم يتغلب وجوب الأجزاء وفى الأطعمة يتغلب جانب التحريم وفى الزكاة اختلاف مشهور . وسئل شيخنا أبو (١٦ - مفتاح ١)

العباس بن تيمية قدس الله روحه عن حمار نزا على فرس فأجبلها فهل يكون لبن الفرس حلالاً أو حراماً . فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحما ولم يسر وطئ الفحل إلى هذا اللبن فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحل في الاناسي فإنه تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل لا إلى الولد خاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فقلب عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم يكن حراماً هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم أن هذه الحيوانات المختلفة ياتح بعضها بعضها عند الموارد فتكون الزرافة وإنه كاذب عليها وعلى الإبداع والذي يدل على كذبه أنه ليس الخارج من بين ما ذكرنا من الفرس والحمار والذئب والضبع والضأن والمعر عضو من كل واحد من أبيه وأمه كما يكون للزرافة عضو من الفرس وعضو من الجمل بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كما نشاهده في البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفله وحوافره وسطاً بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة منهما حتى تجد سجيحه كالمتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهذا يدل على أن الزرافة ليست بنتاج آباء مختلفة كما زعم هذا الزاعم بل من خلق عجب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه آية ودلالة على قدرته وحكمته التي لا يهجزها شيء . ليرى عباده أنه خالق أصناف الحيوان كلها كما يشاء وفي أي لون شاء . فمنها المتناسخ الخففة المتناسب الأعضاء . ومنها المختلف التركيب والشكل والصورة كما يرى عباده قدرته التامة في خلقه أنواع الإنسان على الأقسام الأربعة الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيتة تابع لها فمنه ما خلق من غير أبه ولا أم وهو أبو النوع الإنساني . ومنه ما خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمهم التي خلقت من ضلع آدم . ومنه ما خلق من أنثى بلا ذكر وهو المسيح ابن مريم : ومنه ما خلق من ذكر وأنثى وهو سائر النوع الإنساني فيرى عباده آياته ويتعرف إليهم بآلاته وقدرته وأنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . وأما طول عنق الزرافة وما لها فيه من المصلحة فلا منشاها ومرعاها كما ذكر الممتنون بحماها ومساكنها في غياض ذوات أشجار شاهقة ذاهبة طولاً فأعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وثمارها وهذا ما وصلت إليه معرفتهم وحكمة اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل منه .

فصل

ثم تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيت من الفطنة والحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبراً وآيات فرى جماعة الغل إذا أرادت إحراز

القوت خرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به أخذت طريقاً من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها وقتين رفة واحدة تحمله إلى بيوتها سرّاً ذاهبا ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخاط تلك في طريقها بل هما كالحيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجامعة الراجعين من جانبهم فإذا نقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الحشبة والحجر الذي تساعد القملة من الناس عليه فإذا كان الذي ظفر به منهن واحدة ساعداً ورفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينهما وبينه وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمه على باب البيت . ولقد أخبر بعض العارفين أنه شاهد منهن يوماً عجبا . قال رأيت نملة جاءت إلى شق جرادته فزاوته فلم تطلق حله من الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل قال فرفت ذلك الشق من الأرض فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئا فرجسن فوضعت ثم جاءت فصادفته فزاوته فلم تطلق رفسه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفتهم فدرن حول مكانه فلم يجدن شيئا فذهبن فوضعتهم فمادت فجاءت بهن فرفتهم فدرن حول المكان فلما لم يجدن شيئا تحلفن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم تحاملن عليها فقطعن عضواً عضواً وأنا أنظر . ومن عجيب أمر القملة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرتة ثلثا يبيت فإن كان مما يبيت الفلتان منه كسرتة أربعا فإذا أصابه نداء وبطل وخافت عليه الفساد أخرجه للشمس ثم تودعه إلى بيوتها ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرا ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريبا إلا على نثر من الأرض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما ارتفع عن السيل منه ويكنى في فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل وقد رأيت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطركم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) فسكمت بمشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة . النداء . والتهنية . والتسمية . والأمر . والنهي . والتحذير . والتخصيص . والتفهم . والتعميم . والاعتذار فاشتملت نصيحتهما مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة . ولذلك أعجب سليمان قولها وتيسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها ولا تسبعت هذه القملة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في الصحيح عن النبي ﷺ قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ثم أحرق قرية النمل فأوحى الله إليه . من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فها نملة واحدة .

فصل

ومن عجيب الفطنة في الحيوان أن الثعلب إذا أعوزه الطعام ولم يجد صيداً تماوت ونفخ بطنه حتى يحسبه الطير ميتاً فيقع عليه لياً كل منه فيثب عليه الثعلب فيأخذه . ومن عجيب الفطنة في هذه الذبابة الكبيرة التي تسمى أسد الذباب فانك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريباً منه يسكن ملياً حتى كأنه موات لا حراك فيه فإذا رأى الذباب قد اطمان وغفل عنه دب دبيبا رفيقا حتى يكون منه بحيث يناله ثم يثب عليه فيأخذه . ومن عجيب حيل العنكبوت أنه ينسج تلك الشبكة شركا للصيد ثم يكمن في جوفها فإذا نشب فيها البرغش والذباب وثب عليه وامتنص دمه فهذا يحكي صيد الأشراك والشباك والأول يحكي صيد الكلاب والفهود ولا تزدري العبرة بالثيء الحفيرة من الذرة والبعوض فإن المعنى النفيس يقتبس من الثيء الحفيرة والازدراء بذلك ميراث من الذين استنكرت عقولهم ضرب الله تعالى في كتابه المثل بالذباب والعنكبوت والكلب والخار فأقول الله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) فأعزز الحكم وأكثرها في هذه الحيوانات التي تزدريها وتحتقرها وكم من دلالة فيها على الخالق ولطفه ورحمته وحكمته فسل المعطل من ألهمها هذه الحيل والتلطف في اقتناص صيدها الذي جعل قوتها ومن جعل هذه الحيل فيها بدل ما سلبها من القوة والقدرة فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سلبها من القوة والقدرة سوى اللطيف الخبير .

فصل

ثم تأمل جسم الطائر وخلفته فإنه حين قدر بأن يكون طائرا في الجو خفف جسمه وأدبج خلفته واقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين ومن الأصابع الخمس على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمعهما جميعا ثم خلق ذا جؤجؤ محدود ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه كما يحمل صدر السفينة هذه الهيئة ليشق الماء بسرعة وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات طوال متان لينهض بهما للطيران وكسى جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيحملة ولما قدر أن يكون طعامه اللحم والحب يبلعه بلعا بلا مضغ نقص من خلقه الأسنان وخلق له منقار صلب يتناول به طعامه فلا يتفسخ من لقط الحب ولا يتعقف من نهش اللحم ولما عدم الأسنان وكان يزدرد الحب صحيحا واللحم غريضا أعين بفضل حرارة في الجوف تطنح الحب وتطبخ اللحم فاستغنى عن المضغ والذي يدلك على قوة الحرارة التي أعين بها أنك ترى عجم الزبيب وأمثاله يخرج من بطن الإنسان صحيحا وينطبخ في جوف الطائر حتى لا يرى له أثر . ثم اقتضت الحكمة أن جهل يبيض أيضا ولا يلد ولادة لئلا يشغل عن

الطيران فإنه لو كان مما يحمل ويمكك حمله في جوفه حتى يستحمق ويثقل لانتقله وعاقه عن النهوض والطيران . وتأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو يلهم صبر نفسه أسبوعاً أو أسبوعين باختياره قاعداً على بيضه حاضناً له ويحتمل مشقة الحبس ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة الكسب وجمع الحب في حوصلة ويزق فراخه وليس بذى روية ولا فكرة في عاقبة أمره ولا يؤمل في فراخه ما يؤمل الإنسان في ولده من العون والرفد وبقاء الذكر . فهذا من فعله يشهد بأنه معطوف على فراخه لعله لا يعلها هو ولا يفكر فيها من دوام النسل وبقائه .

فصل

ثم تأمل خلقه البيضة وما فيها من المنع الأصفر الخائر والماء الأبيض الرقيق . فبعضه ينشأ منه الفرخ وبعضه يتغذى منه إلى أن يخرج من البيضة وما في ذلك من الحكمة فإنه لما كان نشو الفرخ في تلك البشرة المنخفضة التي لا تقاذ فيها للواصل من خارج جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكفي به إلى خروجه .

فصل

وتأمل الحكمة في حوصلة الطائر وما قدرت له فإن في مسلك الطعام إلى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام إلا قليلاً فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل الأولى إلى جوفه لطال ذلك عليه حتى كان يستوفي طعامه . وإنما يختلص اختلاصاً شديداً الحذر فجعلت له الحوصلة كالخلافة المعلقة أمامه ليوعى فيها ما ازدرد من الطعام بسرعة ثم ينقل إلى القابضة على مهل وفي الحوصلة أيضاً خصلة أخرى فإن من الطيور ما يحتاج إلى أن يزق فراخه فيكون رده الطعام من قرب ليسهل عليه .

فصل

ثم تأمل هذه الألوان والأصباغ والوشى التي تراها في كثير من الطيور كالطاووس والندراج وغيرهما التي لو خطت بدقيق الأنفام ووشيت بالأيدي لم يكن هذا فن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلون والصنع العجيب البسيط والمركب الذي لو اجتمعت الخليفة على أن يحاكيه لعنر عليهم فأمل ريش الطاووس كيف هو فإنك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رفاع جداً قد ألف بعضها إلى بعض كأنه ليف الخيط إلى الخيط بل الشجرة إلى الشجرة ثم ترى النسج إذا مددته ينفث قليلاً قليلاً ولا يفتق ليتداخله الهواء فينقل الطائر إذا طار قرى في وسط الريشة عوداً غليظاً متيناً قد نسج عليه ذلك الثوب التي كويشة الشعر

ليمسكه بصلابته وهو القصبه التي تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف يشتمل على الهواء فيحمل الطائر فأى طبيعة فيها هذه الحكمة والخبرة واللفظ ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون لكانت من أدل الدلائل وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشأها وعلمه وحكمته فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها بل إنما هو لها بمن خلقها وأبدعها فلا كذب الممثل هو أحد البراهين. والآيات التي على مثلها يزداد إيمان المؤمنين وهكذا آيات الله يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء .

فصل

تأمل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعة في طول ساقيه فإنه يرعى أكثر مراعاة في ضحضاح الماء فتراه يركز على ساقيه كأنه دست فوق مركب ويتأمل ما دب في الماء فإذا رأى شيئاً من حاجته خطا خطوا رفيقا حتى يتناوله ولو كان قصير القامتين كان إذا خطا نحو الصيد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيرة ويذعر الصيد منه فيفر غلق له ذلك الممودان ليسدرك بهما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه وكل طائر فله نصيب من طول الساقين والعنق ليتمكن تناول الطعام من الأرض ولو طال ساقيه وقصرت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيئاً من الأرض وربما أعين مع عنقه بطول المناكير ليزداد مطلبه سهولة عليه وإمكاناً . ثم تأمل هذه المصافير كيف تطلب أكلها بالهارك فلا هي تفقده ولا هي تجده مجموعاً معداً بل تناله بالحركة والطلب في الجهات والنواحي فسبحان الذي قدره ويسره كيف لم يجعله مما يتعذر عليها إذا التسته وبفوتها إذا قدمت عنه وجعلها قادرة عليه في كل حين وأوان بكل أرض ومكان حتى من الجدران والأسطحة والسقوف تناوله بالهويناء من السعى فلا يشاركها فيه غير بنى جنسها من الطير ولو كان ما تقتات به يوجد معداً بحراً كله كانت الطير تشاركها فيه وتقبلها عليه وكذلك لو وجدته معداً مجموعاً لأكبت عليه بحرص ورغبة فلا تفلح عنه وإن تبعته حتى تبشم وتهلك وكذلك الناس لو جعل طعامهم معداً لهم بغير سعى ولا تعب أدى ذلك إلى الشر والبخل والفساد وعمت الفواحش والبغى في الأرض فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيئاً سسى ولا عبثاً (وانظر) في هذه الطير التي لا تخرج إلا بالليل كالبلوم والحمام والخفاش فإن أفراتها هيئت لها في الجو لا من الحب ولا من اللحم بل من البعوض والفراس وأشباهها مما تلقطه من الجو فتأخذه منه بقدر الحاجة ثم تأوى إلى بيوتها فلا تخرج إلى مثل ذلك الوقت بالليل وذلك أن هذه العنروب من البعوض والفراس وأشباهها مبشوة في الجو لا يكاد يخلو منها موضع منه واعتبر ذلك بأن نضع سراجاً بالليل في سطح أو عرصه الدار فيجتمع عليه من هذا

الضرب شيء كثير وهذا الضرب من الفراش ونحوها ناقص القطعة ضعيف الحيلة ليس في الطير أضعف منه ولا أجهل وفيما يرى من تهافته في النار وأنت تطرده عنها حتى يحرق نفسه دليل على ذلك لجعل معاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا الضرب فتقات منه فإذا أتى النهار انقطعت إلى أوكارها فالليل لها بمنزلة النهار لغيرها من الطير ونهارها بمنزلة ليل غيرها ومع ذلك فساق لها الذي تكفل بأرزاق الخلق رزقها وخلقه لها في الجو ولم يدعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها وهذه إحدى الحكم والفوائد في خلق هذه الفراش والجنادب والبعوض فكيف فيها من رزق لامة تسبح بحمد ربها ولولا ذلك لانتشرت وكثرت حتى أضرت بالناس ومنعتهم القرار فانظر إلى عجب تقدير الله وتدييره كيف اضطر العقول إلى أن شهدت برؤيته وقدرته وعلمه وحكمته وأن ذلك الذي تشاهده ليس باتفاق ولا بإيهال من سائر وجوه الأدلة التي لا تتمكن الفطر من جحدها أصلاً وإذ قد جرى الكلام إلى الخفاش فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين خلقة الطيور وذوات الأربع وهو إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذو أذنين ناشرتين وأسنان ودبر وهو يلد ولدا ويرضع ويمشي على أربع وكل هذه صفة ذوات الأربع وله جناحان يطير بهما مع الطيور ولما كان بصره يضعف عن نور الشمس كان نهاره كليل غيره فإذا غابت الشمس انتشر ومن ذلك سمى ضعيف البصر أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قوته من هذه الطيور الضعاف التي لا تطير إلا بالليل . وقد زعم بعض من تكلم في الحيوان أنه ليس يطعم شيئاً وإنما غذاؤه من النسيم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لأنه يقول وقد تكلم الفقهاء في بوله هل هو نجس لأنه بول غير مأكول أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز منه على قولين هما روايتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله بحال وهذا أقبح الأقوال إذ لا يصح قياسه على الأبوال النجسة لعدم الجامع المؤثر ووضوح الفرق وليس هذا . وضع استيفاء الحجج في هذه المسئلة من الجانبين . والمقصود أنه لو كان لا يأكل شيئاً لم يكن له أسنان إذ لا معنى للأسنان في حق من لا يأكل شيئاً ولهذا لما عدم الطفل الرضيع الأكل لم يبط الأسنان فلما كبر واحتاج للقاء أعين عليه بالأسنان التي تقطعه والأضراس التي تطحنه وليس في الخلقة شيء مهممل ولا عن الحكمة بمعطى ولا شيء لا معنى له وأما الحكم والمنافع في خلق الخفاش فقد ذكر منها الأطباء في كتبهم ما انتهت إليه معرفتهم حتى أن بوله يدخل في بعض الأحوال فإذا كان بوله الذي لا يخطر بالبال فيه منفعة البتة فما الظن بحكمته ولقد أخبر بعض من أشهد بصدقه أنه رأى رجلاً وهو طائر معروف قد عتش في شجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه

فاتحة فاما لتبلمه فينبأهو يضطرب في حيلة النجاة منها إذ وجد حسكة في العش غلبها فالتقاها في قم الحية فلم تزل تلتوى حتى ماتت .

فصل

ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات فانظر إليها وإلى اجتهداها في صفة العسل وبنائها البيوت المسددة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنفا فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا يكابر وتلك من أثر صنع الله والهامه إياها وإيحائه إليها كما قال تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا) إلى قوله (لآيات لقوم يتفكرون) فتأمل كمال طاعتها وحسن استثمارها لأمر ربها اتخذت بيوتها في هذه الامكنة الثلاثة في الجبال الشقفان وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون أى يبنون العروش وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة . وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها وبما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون وأما في الجبال والشجر فيبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا وتأمل كيف أداها حسن الامثال إلى أن اتخذت البيوت أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم آوت إلى بيوتها لأن ربه سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالاكل بعد ذلك ثم إذا أكلت سلكت سبل ربه مذللة لا يستوعز عليها شيء ترعى ثم تعود ومن عجيب شأنها أن لها أميراً يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهى وهي رعية له متقادة لأمره متبعة لأمره يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى انها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا بدع واحدة تراحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تراحم ولا تصادم ولا تراكم كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر عشيق لا يجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحوالها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدير ملكها وتقويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها فإن هذه أعمال بحكمة متقنة في غاية الاحكام والإتقان فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبمحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحداً الأميرين وقطعوه وانفقوا على الأمير الواحد

من غير معاذة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض بل يصيرون يداً وأحدة وجنداً واحداً .

فصل

ومن أعجب أمرها ما لا يمتدئ له أكثر الناس ولا يعرفونه وهو التاج الذى يكون لها حل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة فقل من يعرف ذلك أو يفطن له وليس تاجها على واحد من هذين الوجهين وإنما تاجها بأمر من أعجب العجيب فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التى على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهى الطل فتمصها وذلك مادة العسل ثم انها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة حرقمقدها على رجلها كالعنسة فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل ثم يقوم بمسوها على يته مبتدئاً منه فينفخ فيه ثم يطوف على تلك البيوت بيتاً بيتاً وينفخ فيها كلها فتذب فيها الحياة يأذن الله عز وجل فتتحرك وتخرج طيوراً يأذن الله وتلك لإحدى الآيات والمعانيب التى قل من يفطن لها وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهى أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والتأج فصل المعطل من الذى أوحى إليها أمرها وجعلها جعل فى طباعها ومن الذى سهل لها سبله ذللاً منقاداً لانتمصى عليها ولا تستوعرها ولا تفصل عنها على بعدها ومن الذى هداها لشأنها ومن الذى أنزل لها من الطل ما إذا جتته رده عسلاً صافياً مختلفاً ألوانه فى غاية الحلاوة واللذاعة والمنفعة من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته فى المرأة وسمعى له من جاء به وقال هذا أغفر ما يعرف الناس من العسل وأصفاء وأطيبه فإذا طعمه ألد شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادتها وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله فى غالب الأدوية حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو المذكور فى كتبهم أصلاً وإنما كان الذى يستعملونه فى الأدوية هو العسل وهو المذكور فى كتب القوم ولعمرك الله انه لا نفع من السكر وأجدى وأجلى للاخلاق وأقع لها وأذهب لضررها وأقوى للبدنة وأشد نفراً للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذاً للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن ولهذا لم يحىء فى شيء من الحديث قط ذكر السكر ولا كانوا يعرفونه أصلاً ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه زراًوه أقل حدة وحرارة منه ولم يملوا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة فإذا لم يوافق من يستعمله كسرهما بمقابلها فيصير أنفع له من السكر وسنفرده إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على

السكر من طرق عديدة لا تمتح وإبراهيم كثيرة لا تدفع ومتى رأيت السكر يجلو بقلنا ويذيب خلطاً أو يشفى من داء وإتما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى المروق للطافة وحلاوته وأنا الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمة الله كثيراً من الناس حتى صاروا يذمون ويخشون غائلته من حرارته وحده ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأفئدة فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خساراً وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والالتابة إليه والفزع إلى الصلاة كم قد شفى به من عليل وكم قد عوفي به من مريض وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثرهم لا ينصب لهم من الشفاء بذلك أصلاً ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في الروح والقلب . وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الأئم فقال له الطيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر فقال أستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته فقال له الطيب بلى فقال إذا اشغلت نفس بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام . والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجهم عن كونه شفاء كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجهم عن كونه شفاء لها وهو شفاء لما في الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى كما قال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للؤمنين) فم بلموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة فهو نفسه شفاء استشفى به أولم يستشف به ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والصل فها الشفاء أن هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشوائبها وهذا شفاء للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتا . ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة ولا طيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء أمراً عجيباً وتأمل أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء للناس) وما كان نفسه شفاء أبلى عما جعل فيه شفاء وليس هنا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه .

فصل

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما ساقنا من بطونها من اللبن الخالص. السائغ الهنيء المرى الخارج من بين الفرت والدم فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دماً يأذن الله وما يسرى في عروقها وأعضائها وشورها ولحمها فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء فيه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان ثم ينصب ثقله إلى الكرش فيصير زبلاً ثم ينقلب بآفيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين فيخرج من بين الفرت والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم مشوباً بحمرة فصنى الله سبحانه الألف من الثقل بالطبخ الأول فانفصل إلى السكبد وصار دماً وكان مخلوطاً بالآخلاق الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خاطئ منها إلى مقره وخزائنه المهيأة له من المראה والطحال والسكبية وباقى الدم الخالص يدخل في أوردة السكبد فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقبله الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من الفرت والدم فصل المفضل الجاحد من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التدبير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير.

فصل

ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته وأنه خلق غير ذى قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشى إذ كان مسكنه الماء ولم يخلق له رمة لأن منفعة الزمة التنفس والسمك لم يحتاج إليه لأنه يغتسل في الماء وخلقت له عوطف القوائم أجنحة شداد يقذف بها من جأبيه كما يقذف صاحب المركب بالمقاذيف من جانبي السفينة وكسى جلده قشوراً متداخلة كنداخل الجوشن ليقية من الآفات وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يعجبه فصار يشم الطعام من بعد فية صدره وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها بفيه ويرسله من صماخه فيتروح بذلك كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله ليتروح به فإن الماء للحيوان البحرى كالهواء للحيوان البرى فهما يجران أحدهما لأطف من الآخر بحر هواء يسبح فيه حيوان البر وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحرهما إلى البحر الآخر مات فكما يختنق الحيوان البرى في الماء يختنق الحيوان البحرى في الهواء فسبحان من لا يحصى العادون آياته ولا يحيطون بتفصيل آية منها على الاقتراد بل أن علوا فيها وجهاً وجعلوا منها أوجها فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلًا ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض مالا يحصى كثرة (وحكمة ذلك) أن يتسع لما

يفتدى به من أصناف الحيوان فإن أكثرها يأكل السمك حتى السباع لأنها في حافات الاجام جائمة تمسك على الماء الصافي فإذا تغذى عليها صيد البر رصدت السمك فاخطفته فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسيك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جملة الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف اقتضت حكمة أن يكون بهذه الكثرة ولو رأى العبد مافي البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيا إلا الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو (وهذا الجراد) ثرة حوت (١) من حيتان البحر ينثره من منخره وهو جند من جنود الله ضعيف الحلقة عجيب التركيب فيه خلق سبع حيوانات فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا يحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرة ويسد وجه السماء بأجنته ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه فصل المعطل من الذي يمض هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه بلية على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة فلا يقدر أن يجمعهم على دفعه بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم ويمزقها كل ممزق وينذر الأرض قفرا منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه وبينها وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا موة له على القوى فينتقم به منه وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك ردا ولا صرفا قال الله تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) فواحسنا على استقامة مع الله وإيثار لمرضائه في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبني عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظاله كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه ولو صدق السائل لما أفلح من رده وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أدوا ما الله عليهم فيها لحفظها الله عليهم وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التدبير وتسلط العالم بعضهم على بعض وتمكين الجناة والبياعة فسبحان من له في كل شيء حكمة

(١) - (قوله ثرة حوت الخ) في هامش الأصل بخط بيض القلاء ما نصه ليس كذلك بل المراد من كونه ثرة حوت اتحاد حكمها في حل أكل ميتها كما صرح بذلك شرح الحديث اه وهو مقبول اهممحه.

بالغة وآية باهرة حتى أن الحيوانات العادية على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء . ولعل هذا الفصل الاستطراذى أنفع لتأمله من كثير من الفصول المتقدمة فإنه إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به بجدا والله الموفق . ويحكى أن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم فجعل يعجب فأتى في منامه فقيل له أنتعجب من أخذ السيل غنمك أنه تلك القطرات التي شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك . تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذرة . والآثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الحنتر ويبيعه على أنه خالص فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرده فلما نام أخذ القرده الكيس وصعد به إلى أعلى المركب ثم فتحه فجعل يلقيه دينا في الماء ودينا في المركب كأنه يقول له بلسان الحال ثمن الماء صار إلى الماء . ولم يظلمك . وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرمووا المساكين كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وجبها عنهم فقال لهم بلسان الحال منعتم الحق فنعتم الغيث فها استنزقوه يسئل الله قبلكم . وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه فصددهم عنه كما صدوا عباده صيدا بصد ومنعاً بمنع . وتأمل حكمته تعالى في محو أموال المرائين وتسليط المتلفات عليها كما فعلوا بأموال الناس وعقوقها عليهم وأنلقوها بالربا جوزوا إنفاقاً بالتلاف فقل أن ترى مرايا إلا وآخرته إلى محق وقلة وجاجة . وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدر على العباد إذا جار قورهم على ضعفهم ولم يؤخذ للظلم حقه من ظالمه كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفضلهم برعاياهم وضعفهم سواء . وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها . وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمرأهم ولولاهم من جنس أعمالهم بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولانهم وملوكهم فإن استقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم ولولاهم وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولانهم كذلك وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم ولولاهم ملوكهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة فمما لهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الألوية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ولما كان الصدر الأول خيار

القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك فلما شابوا شابت لهم الولاة لحكمة الله تأتي أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها ومن له فطنه إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء فإياك أن تظن بظنك الفاسدان شيئاً من أفضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة بل جميع أفضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب واسكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونظفت وقالت كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار .

خفافيش أعشاهما النهار بضوئه ولا زهما قطع من الليل مظلم

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى ﴿ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ﴾ إلى قوله ﴿ يظنون ﴾ وتأمل حكمته تعالى في مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه وهذا غاية الحكمة واعتبر هذا بمن مسخوا قروداً وخننازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقرأ نسخة القرود من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم بل هم أخف الناس عقولاً وأعظمهم مكرراً وخداعاً وفسقاً فإن لم تقرأ نسخة القرود من وجوههم فليست من المتوسمين وقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتختفي بحسب خنزيرية القلب وخبثه فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأرذوها طباعاً ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها ويقوم الإنسان عن رجليه فيبادر إليه فأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقاً عليهم فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين فاستمعنا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار وصرخوا بأنهم خير منهم فأى شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير فإن لم تقرأ هذه

النسخة من وجوههم فليست من التوسمين . وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسح من مسخ منهم عند الموت خزيراً فأكثر من أن تذكر ها هنا وقد أفرد لها الحافظ بن عبد الواحد المقدسي كتاباً وتأمل حكته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا أطول أعماراً وأعظم قوى وأعنى على الله وعلى رسوله فلما تقاصرت الأعمار وضعت القوى ورفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتضته في وقته وتأمل حكته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تابع الرسل والأنبياء لضعف عقولها وعدم اكتشافها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبية أرسله إلى أكل الأمم عقولاً ومعارف وأصحاباً أذهاناً وأغزرها علومها وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه فأغنى الله لامة بكامل رسوله وبكامل شريعته وبكامل عقولها وصحة أذهانها عن رسول يأتي بعده أقام له من أمته وروثة يحفظون شريعته وروكهم بها حتى يؤديوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم فلم يحتاجوا معه إلى رسول آخر ولا نبي ولا محدث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر الحزم بوجود المحدثين في الأمم وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم بل هذا من كمال أمته على من قبلها فإنها لكانها نبيا وبكامل شريعته لا تحتاج إلى محدث بل إن وجد فهو صالح للتابعة والاستشهاد لا أنه عدة لأنها في غنية بما بعث الله به نبيا عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فإنه لكامل مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدى الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره فالذى يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذى يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خلقه وأكلهم شريعة وإن أمته أكل الأمم وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتاب ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال ولقد فتح الله الكريم فيه الباب وأرشد فيه إلى الصواب وهو المرجو لنعمته ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

فصل

فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذى دبرك بالطف

التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تناك ولا بصر يدركك. ولا حيلة لك في التماس الغذاء. ولا في دفع الضرر فن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغذوك كما يغذو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعد ما من حيلة التمسك والطلب حتى إذا كمل خلقك وافتحك وقوى أديمك على مباشرة الهواء وبصرك على ملاقة الضياء وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء هاج الطلق بأمك فازعجك إلى الخروج أيما ازعاج إلى عالم الابتلاء فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يضمك قط ولم يشتمل عليك فيما بعد ما بين ذلك القبول والاشتال حين وضعت نطفة وبين هذا الدفع والطرود والإخراج وكان مبتهجا بحملك فصار يستغيث ويهج إلى ربك من ثقلك فن الذي فتح لك بابه حتى ولجت ثم ضمه عليك حتى حفظت وكلت ثم فتح لك ذلك الباب ووسمه حتى خرجت منه كلبح البصر لم يخفك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فن الذي أوحى إليه أن يتضابق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك وأوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما إلى أن خرجت فريداً وحيداً ضميئاً لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خلق الله وأضعفهم وأقرهم فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك إلى خزانتين معلقين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كما حملتك في بطنها ثم ساقه إلى تينك الخزانتين اللطيف سوق على مجار وطرق قد تهيأت له فلا يزال واقفاً في طرفة ومجاربه حتى تستوفى ما في الخزانة فيمجرى وينساق إليك فهو بر لا تنتقطع مادتها ولا تفسد طرقها يسوقها إليك في طرق لا تهتدى إليها الطواف ولا يسامكها الرجال فن رفقته لك وصفاء وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل لإحكام لا بالجار المؤذى ولا بالبارد الردي ولا المر ولا المالح ولا الكربة الرائحة بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن فوافقك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك فيه بين الشراب والغذاء فحين تولد قد تلظت وحركت شفتيك الرضاع فتجد الثدي المعلق كالإدواة قد تدلى إليك وأقبل بدمه عليك ثم جعل في رأسه تلك الحيلة التي هي بمقدار صغر فك فلا يضيق عنها ولا تمعب بالتقامها ثم تقب لك في رأسها قنباً لطيفاً بحسب احتمالك ولم يوسمه فتختق باللبن ولم يضيقه قمصه بكلفة بل جعله بقدر اقتضت حكمته ومصلحتك فن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أنها ما يكون من شأنها وراحتها ومقبلها فإذا أحست منك بأذى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على عدد الأقس منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق

الحنان تود لو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء. وأن حياتها تزاد في حياتك
فن الذي وضع ذلك في قلبها حتى إذا قوى بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك
واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك ليشتد به عظمك ويقوى عليه لحك . وضع في فيك
آله القطع والطحن فنصب لك أسنانا تقطع بها الطعام وطواحين تطحن بها فن الذي حبسها
عنك أيام رضاك رحمة بأمك ولطفاً بها ثم أعطاها أيام أكلك رحمة بك وإحساناً إليك
ولطفاً بك فلو أنك خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرر كيف كان حال
أمك بك ولو أنك منعها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه الأظمة التي لا تسيها
إلا بعد تقطيعها وطحنها وكلما ازدادت قوة وحاجة إلى الأسنان في أكل المطاعم المختلفة
زيد لك في تلك الآلات حتى تنتهي إلى التواجد فتطيق نهش اللحم وقطع الخبز وكسر
الصلب ثم إذا ازدادت قوة زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس .
فن الذي ساعدك بهذه الآلات وأنجدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاء ؟ ثم أنه اقتضت
حكمت أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غيباً لا عقل ولا فهم ولا علم وذلك
من رحمته بك فإنك على ضعفك لا تحتل العقل والفهم والمعرفة بل كنت تمزق وتصدع
بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة بل
يصادفك يسيراً يسيراً حتى يتكامل فيك . واعتبر ذلك بأن الطفل إذا سبي صغيراً من بلده
ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لا يؤلم ذلك وكلما كان أقرب إلى العقل كان أشق عليه
وأصعب حتى إذا كان عاقلاً فلا تراه إلا كالأله الخيران ثم لو ولدت عاقلاً فيها كمالك
في كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغص وتنكدت أعظم تكبد لأنك ترى نفسك
محمولاً رضيعاً مصعباً بالحرق مربوطاً بالقمط مسجوناً في المهد عاجزاً ضعيفاً عما يحاوله
الكبير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الحالة ثم لم يكن يوجد لك
من الحلاوة واللطافة والوقع في القباب والرحمة بك ما يوجد للولود الطفل بل تكون
أنتك خلق الله وأتقلمهم وأعنتهم وأكثرهم فضولاً وكان دخولك هذا العالم وأنت غي
لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير فتلقى الأشياء
بنهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثم لا يزال يزايد فيك العقل والمعرفة شيئاً فشيئاً حتى
تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والخيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف
فيها والتدبير لها والإتيان لها . وفي ذلك وجوه أخر من الحكمة غير ما ذكرناه . فن
هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد برصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب
والآلات في وقت حاجتك لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه ثم أنه أعطاك الأظفار

وقت حاجتك إليها لمنافع شتى فإنها تعين الأصابع وتقويها فإن أكثر العمل لما كان برؤس الأصابع وعليها الاعتماد أعيئت بالأظافر قوة لها مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقطع الأذى الذى لا يخرج باللحم عنه إلى غير ذلك من فوائدها ثم جعلك بالشر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الجدر والبرد إذ هو يجمع الحواس ومعدن الفسك والذكر وثمره العقل تنهى إليه ثم خص الذكر بأن جعل وجهه بالحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث وبقيت الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها فبقي وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيب للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع قالوا واحدا والجوهر واحد والوعاء واحد واللفاح واحد فمن الذى أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثة. ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهمية من الطبايعين فى سبب الإذكار والإيناث وحالة ذلك على الأمور الطبيعية التى لا تنكاد تصدق فى هذا الموضع إلا اتفاقا وكذبها أكثر من صدقها وليس استناد الإذكار والإيناث إلا إلى محض المرسوم الإلهى الذى يلقى به إلى ملك التصوير حين يقول يارب ذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيوحى ربك ما يشاء ويكتب الملك فإذا كان للطبيعة تأنيدا فى الإذكار والإيناث فلها تأنيدي لرزق والأجل والشقاوة والسعادة وإلا فلا إذ يخرج الجميع ما يوحى به الله إلى الملك ونحن لا نذكر أن لذلك أسبابا أخرى ولكن تلك من الأسباب التى استأثر الله بها دون البشر قال الله تعالى ((الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور)) إلى قوله قدير . فذكر أصناف النشاء الأربعة مع الرجال أحدها من تلد الإناث فقط . الثانية من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج هذا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكرا وأنثى . الرابعة العقيم التى لا تلد أصلا . وبما يدل على أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالروحى ما روى مسلم فى صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لحاء جبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعنى فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودى إنما ندعوه باسمه الذى سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمى نحمد الذى سماني به أهلى قال اليهودى جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذنى فذكرت رسول الله ﷺ يعود معه فقال سل فقال اليهودى أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله ﷺ هم فى الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودى فما تحفهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد حوت ذى النون قال فما غذاؤهم على أيهم قال

ينحصر لهم نور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فاشرحهم عليه قال من عين تسمى
سلسيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبى أو رجل أو رجلان
قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء
المرأة أصفر فإذا اجتمعا فملا منى الرجل منى المرأة أذكر ياذن الله وإن علامنى المرأة منى
الرجل أنثى ياذن الله قال اليهودى لقد صدقت وإنك لنبى ثم انصرف فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لقد سألنى عن هذا الذى سألنى عنه ومالى علم به حتى أتانى الله به والذى دل
عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من المائتين جميعاً فالذكر يقذف ماءه فى رحم الأنثى
وكذلك هى تنزل ماها إلى حيث ينتهى ماؤه فيلتقى المائتان على أمر قد قدره الله وشاءه
فيخلق الولد بينهما جميعاً وأيهما غلب كان الشبه له كما فى صحيح البخارى عن حميد عن أنس
قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النبی ﷺ فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى
قال ما أول أشرط الساعة وما أول طعمام يأكله أهل الجنة ومن أى شيء ينزع الولد إلى
أبيه ومن أى شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله ﷺ أخبرنى بهن أتفا جبريل فقال
عبد الله ذلك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله ﷺ أما أول أشرط الساعة فنار
تحترق الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعمام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما
الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه لها فقال
أشهد أنك رسول الله وذكر الحديث وفى الصحيحين عن أم سلمة قالت يارسول الله إن الله لا يستحي
من الحق هل على المرأة من غسل إذا هى احتلت قال نعم إذا رأت الماء الأصفر فضحكت أم سلمة
فقالت أو تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فم يشبهها الولد فهذه الأحاديث الثلاثة تدل
على أن الولد يخلق من المائتين وأن الإذكاء والإيناث يكون بقلبة أحد المائتين وقهره الآخر
وعلوه عليه وأن الشبه يكون بالسبق فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له وهذه أمور ليس
عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحى وليس فى صناعتهم أيضاً ما ينافيها على أن
فى النفس من حديث ثوبان ما فيها وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواه حفظه كما ينبغي وأن
يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكاء والإيناث كما سأل عنه عبد الله بن
سلام ولذلك لم يخرج به البخارى وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى بكر عن أنس عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول يارب نطفة يارب علقة يارب
مضغة فإذا أراد أن يخلقها قال يارب أذكر أم أنثى شق أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب
كذلك فى بطن أمه فلا ترى كيف أحال بالإذكاء والإيناث على مجرد المشيئة وقرنه بما لا تأثر الطبيعة
فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل ولم يتعرض الملك لكتبه الذى للطبيعة فيه مدخل ولا ترى
عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذى يمكن الجواب عنه ولم يسأل عن الإذكاء والإيناث

مع أنه أبلغ من الشبه وإفقه أعلم وإن كان رسول الله ﷺ قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يطل ما زعمه بعض الطبائعين من معرفة أسباب الإذكار والإنبات والله أعلم.

فصل

فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والآنثى جميعاً على وفق الحكمة لجعلت في حق الذكر آلة ناشرة تمتد حتى توصل المني إلى قعر الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئاً فهو يمد يده إليه حتى يوصله إياه ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قعر الرحم وأما الآنثى فجعل لها وعاء يحوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقاً وضعيفاً لا يخلق منه الولد جعل له الآنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إفضاجه ليشدد وينعقد ويصير قابلاً لأن يكون مبدأ للتخليق ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائتها ولطافتها إذا مزج غلظ ماء الرجل وشدته قوى به واستحكم ولو كان الماء آن رقيقان ضعيفان لم يتكون الولد منهما وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والآنثى باردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإفضاجه فيها ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله . ومنها أنها لما كانت عللاً للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحكمة التامة فيها وجدت خلقه كل منهما عليه .

فصل

فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المبدأ لها فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمخاربة والدفع . والرجلان لحل البدن والسعي والركوب وانتصاف القامة والعينان للاعتدال والجمال والزينة والملاحة ورؤية مافي السموات والأرض وآياتها ومعجزاتها . والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك . والألف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه . واللسان للبيان والترجمة عنك . والأذان صاحبنا الأخبار تؤديانها إليك . واللسان يبلغ عنك . والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه لإصلاحاً آخر وطبخاً آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج فانت تعانٍ إفضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإفضاج آخر وطبخه الداخل ومنضجه يعانٍ من نضجه وطبخه مالا تهتدى إليه ولا تقدر عليه فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصى وتذيب مالا تذيبه النار وهي في ألف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب وهي أشد حرارة من النار وإلا فأيذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جداً حتى يحصلها ماء ذاتها وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألففه ثم رتب منها مجاري

حوطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر وجعل المنازل
والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة
حياتك فهذه خزائن للطعام وهذه خزائنه للحرارة وهذه خزائن للدم وجعل منها خزائن مؤديات
لثلاث تحتفظ بالخزائن الآخر تحمل خزائن للمرة السوداء وأخرى للبرة الصفراء وأخرى للبول
وأخرى للمني فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسرى منها في البدن فإنه إذا استقر فيها
اشتعلت عليه وانضمت قطبخته وتجميد صنعته ثم بعثه إلى السكب في مجاردقاق وقد جعل بين السكب
وبين تلك المجارى غشاء رقيقا كالمصفاة الضيقة الأبخاش تصفيه فلا يصل إلى السكب منه شيء
غليظ خشن فينكسرها لأن السكب رقيقة لا تحمل الغليظ فإذا قبلته السكب أنفذته إلى البدن
كله في مجارمها فله بمنزلة المجارى المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقى ثم يبعث ما بقي من
الحبث والفضول إلى معايش ومصارف قد أعدت لها فكان من مرة صفراء بعثت به إلى المراة
وما كان من مرة مواد بعثت به إلى الطحال وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة فمن
ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير وكأن في بك أيها المسكين تقول هذا
كله من فعل الطبيعة وفي الطبيعة عجائب وأسرار فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك
وقنت أخبريني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة
أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه فإن قالت لك بل هي ذات
قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور
فلم تسميته طبيعية وبالله من ذكر الطبايع ومن يرغب فيها فلا سميتها بما سمى به نفسه على السن
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى وإن قالت
لك بل الطبيعة عرض محمول مقتدر إلى حامل وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة
ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد فقل لها هذا ما لا يصدق ذو عقل سليم كيف
تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة
عليها عن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور وهل التصديق بمثل هذا الإدخول في سلك
الجانين والمبرسمين ثم قل لها بعد ولو ثبت لك ما ادعيت فعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة
لنفسها ولا مبدعة لذاتها فمن ربه ما يدعوها وخالقها ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك فهي إذا من أدل
الدلائل على بارئها وخالقها وكمال قدرته وعلمه وحكمته فلم يجد عليك تعطيلك رب العالم وجحدك
لصفاته وأفعاله إلا غفلة منك العقل والفطرة ولو حاكك إلى الطبيعة لرأيته أنك غاف عن
موجبها فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا وكفى بذلك
جهلا وضلالا فإن رجعت إلى العقل وقلت لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم ولا تدبير

متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده قيل لك فإذا أقررت ويحك بالخلق العظيم الذى لا إله غيره ولا رب سواه فدع تسميته طبيعة أو عقلا فما لا أو موجبا بذاته وقل هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السموات والأرضين ورب المشارق والمغارب الذى أحسن كل شئ خلقه وأتقن ما صنع فإلك جحدت أسمائه وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقه إلى سواه مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لذلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أى مطبوعة ولا يَحتمل غير هذا البتة لأنها على بناء الفرائض التوركت فى الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهى التى طبع عليها الحيوان وطبع فىه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كما دل معناها عليه والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب وهى سنته فى خلقته التى أجزاها عليه ثم أنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء (ولنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) وإن الطبيعة التى انتهت نظر الخفافيش إليها إنما هى خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسب من طبيعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلته له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين)

فصل

فأعد النظر فى نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحن الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده ثم تأمل الحكمة البالغة فى تمتيت وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى والرب تعالى ينمى جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته لا يترايل ولا ينفك ولا ينقص . وأعجب من هذا كله تصويره فى الرحم حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات فيخرج بشراً سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصاحته وقوامه

من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مبین وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكير فيه إلا لما بك من المعرفة والمعرفة ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة إذ خلقك على هيئة تنصب قائماً وتستوى جالساً وتستقبل الأشياء بيدتك وتقبل عليها بمحملتك فيمكنك العمل والصلاح والتدبير ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تميز واختصاص ولم ينهيك منك ما تنهى من هذه النسبة.

فصل

قال الله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم الآية) فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقدر الممتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد فكّم بين حاله وهو نطفة في داخل الرحم مستودع هناك وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن (قبارك الله أحسن الخالقين) فالديار قرية والمؤمن رئيسها والكل مشغول به ساع في مصالحه والكل قد أقيم في خدمته وحوارجه فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له والملائكة الموكلون به يحفظونه والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه والأفلاك سخرت منفادة دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح روائب أفراده والعالم الجوى مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه كما قال تعالى (الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره) إلى قوله يتفكرون وقال تعالى (الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) إلى قوله كفار قال السائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعاً وأملأ حواصاً من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضياً يعيش بنى جنسه لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحداً منهم يقول لى أسوة بهم وهل

أنا إلا من ربيعة أو مضره . وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب وطوف
في الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش
منه الجاهلون .

فصل

فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك وانظر إلى الحواس التي منها تشرف
على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصباح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء
ولم تجعل في الأعضاء التي تمتن كاليد والرجلين فتعرض الآفات بمباشرة الأعمال والحركات
ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيمسر عليك التلف والاطلاع على
الأشياء فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق الموضع بها وأجملها
فالرأس صومعة الحواس . ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابلة المحسوسات
الخمس ليلقى خمساً بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة فجعل البصر في مقابلة
المبصرات والسمع في مقابلة الأصوات والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفة والذوق في
مقابلة الكيفيات المنووقات واللس في مقابلة الملوسات فأى محسوس بقى بلا حاسة ولو كان
في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة ولما كان ماعداها إنما يدرك بالباطن
أعطاك الحواس الباطنة . وهى هذه الأخماس التي جرت عليها السنة العامة والخاصة حيث
يقولون في المفكر المتأمل . ضرب أخماسه في أسداسه فأخماسه حواسه الخمس وأسداسه جهاته
الست وأرادوا بذلك أنه يجذب القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس
في جهاته الست وضربها فيها لشدة فكره .

فصل

ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخر منفصلة عنها تكون واسطة في إحساسها فأعينت
حاسة البصر بالضياء والشعاع فلولا لم يتنفع الناظر ببصره فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع
العين شيئاً . وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقئها إلى الأذن
فتحويه ثم قلبه إلى القوة السامعة ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئاً . وأعينت حاسة الشم
بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها فلولا هو لم تتم شيئاً . وأعينت حاسة
الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الزائفة به طعوم الأشياء . ولهذا لم يكن له طعم
لا حلو ولا حامض ولا مالح ولا حريف لأنه كان يحيل تلك الطعوم إلى طعمه ولا يحصل به
مقصوده . وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملوسات ولم تحتاج إلى شيء

من خارج بخلاف غيرها من الحواس بل تدرك الملوسات بلا واسطة بينها وبينها لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة فلم تحتاج إلى واسطة .

فصل

ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه ولا يتنبأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصلحه ومضاره فلا يشعر بحفرة يهوى فيها ولا بحبوان يقصده كالسبع فيتحرز له ولا بعدو يهوى نحوه ليقتله ولا يتمكن من هرب إن طلب بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاهما لكان عطبه أقرب من سلامته فإنه بمنزلة لحم على وضئ ولذلك جعل الله نوابه إذا صبر واحتسب الجنة ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحسناً وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ليهنأ له العيش وتم مصلحته ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف . هذا حكم من ولد آدمي فأما من أصيب بعينه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المتقين من العافية إلى البلية فاتحة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما أنفه من المرائي والصور ووجوه الانضاع يبصره فهذا له حكم آخر . وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المحاطبة والمحاوراة ويعدم لذة المذاكرة ونغمه الأصوات الشجية وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويترمون به ولا يسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديثهم فهو بينهم شاهد كغائب وحى كبت وقريب كبعيد . وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالاً لأموره الضرر أو الأطرش وذكرنا في ذلك وجوهاً وهذا مبنى على أصل آخر وهو أي الصفتين أكمل صفة السمع أو صفة البصر وقد ذكرنا الخلاف فيما تقدم من هذا الكتاب وذكرنا أقوال الناس وأداتهم والتحقيق في ذلك فأى الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى . والذي يليق بهذا الموضوع أن يقال عادم البصر أشدهم ضرراً وأسلمهم ديناً وأحدهم عاقبة وعادم السمع أقلهما ضرراً في دنياء وأجملهما بديةً وأسوأ عاقبةً فإنه إذا عدم السمع عدم المواقظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانتهت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرره في دنياء أكثر ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أخرء . وقل أن يبطل الله أروياه بالطرش ويبطل كثير منهم بالعمى . فهذا فصل الخطاب في هذه المسئلة فضره الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعاني من عاقبة الله منها ومتمه يسمعه وبصره وجعلهما الواوئين منه .

فصل

وأما من عدم اتينانين بيان القلب وبيان اللسان فذلك بمنزلة الحيوانات البهيمية بل هي أحسن حالا منه فإن فيها ما خلقت له من المنافع والمصالح التي تستعمل فيها وهذا يجهل كثيرا مما تهتدى إليه البهائم ويلقى نفسه فيما تكف البهائم أنفسها عنه وأن عدم بيان اللسان دون بيان القلب ومن عدم خاصة الإنسان وهي النطق اشتدت المؤنة به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب فهو كاللقعد الذي يرى ما هو محتاج إليه ولا تمتد إليه يده ولا رجله فسمك الله على عبده من نعمة سابقة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى والمنافع التي فيه فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها ولو فقد شيئاً منها لفتى أنه له بالدنيا وما عليها فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو عار من شكرها ولو عرست عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة منها لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن (إن الإنسان لظلوم كفور) .

فصل

ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث ورباع وما في ذلك من الحكم البالغة فالرأس واللسان والأنف والذکر خلق كل منهما واحداً فقط إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر لانتقل بدنه من غير حاجة إليه لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمع في رأس واحد ثم إن الإنسان كان ينقسم برأسه قسمين فإن تكلم من أحدهما وسمع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخر معطلا لا أرب فيه وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معا كلاماً واحداً وشم واحداً وبصر واحداً كان الآخر فضلة لا فائدة فيه وإن اختلف إدراكهما اختلفت عليه أحواله وإدراكاته وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد فإن تكلم بهما كلاماً واحداً كان أحدهما ضائعا وإن تكلم بأحدهما دون الآخر فكذلك وإن تكلم بهما مع كلامين مختلفين خلط على السامع ولم يدر بأى الكلامين يأخذ وكذلك لو كان له هنوان وفان لكان مع قبح الخلقة أحدهما فضلة لا منفعة فيه وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين والأذنين والشفتين واليدين والرجلين والساقين والفخذين والوركين والشددين فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينة والجمال والزينة عليها بادية فلو كان الإنسان بعين واحدة لكان مشوه الخلقة ناقصا وكذلك الحاجبان وأما اليدين والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان لآتم مصلحته إلا بذلك ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجله كيف تبقى حاله وعجزه فلأن التجار والخياط والحذاد والحجاز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تأتي إلا باليدين شلت يد أحدهما تعطلت عليه صنعة فاقضت الحكمة

أن أعطى من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين وكذلك أعطى شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الأعضاء الثلاثة فهي جوانب ألقه وحيطانه وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم وأما الأعضاء الرباعية فالسكاب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما وبهما قوة القدمين وحر كتهما وفيهما منافع الساقين وكذلك أجناف العينين فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم فاقضت الحكمة البالغة أن جمعت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة فلوزادت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في الخلقة ونقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه ولم ينقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره فهو أجدر أن لم يزداد شكرا وهدا لربه ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة وإنما ذلك صنع الله الذي أنفق كل شيء خلقه وأنه يخلق ما يشاء .

فصل

من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنسان بين صورهم فقل أن يرى إنسانا متشابهان من كل وجه وذلك من أندر ما في العالم بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطيور وسائر الدواب فإنك ترى السرب من الطيأ والثلة من الغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة والناس مختلفة صورهم وخلقهم فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقها واحدة بل ولا صوت واحد وحجارة واحدة والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعينهم وحلام لما يجري بينهم من المعاملات فلو لا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشت نظمهم ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه ولا المدين من رب الدين ولا البائع من المشتري ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط ولا هي تعرف بعلمها من غيره وفي ذلك أعظم الفساد والحلل فمن الذي ميز بين حلام وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لانتها العبارة ولا يدركها الوصف فصل المعطل أهدأ فعل الطبيعة وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع وأين قول الطبائعين أن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة فلا يمكن اختلاف أفعالها فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا فانها لا تسمى الأبصار وليكن تسمى القلوب التي في الصدور . ربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما فتعظم عليهم المؤنة في

معاملتهما ونشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق وإذا كان هذا يمرض في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقي فا الظن لو وضع التشابه في الخفافة والصورة . ولما كان الحيوان البهيम والطير والوحوش لا يضرهما هذا التشابه شيئا لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها . فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء .

فصل

ثم تأمل لم صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتراكا في نبات العانة ثم ينفرد الرجل عن المرأة بالحيية فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قبا على المرأة وجعلها كالحول له والعاني في يديه ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكمالها وحاجته إلى ذلك ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ لتبقى فضارة وجهها وحسنه لا يثبته الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها .

فصل

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الخنجر حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفنتين والأسنان فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس مبین منفصل عن الآخر يحدث بسببه الحرف فهو صوت واحد ساذج يجري في قسبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع و حدود تسمع له منها تسعة وعشرين حرفا يدور عليها الكلام كله أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله فنه المضحك ومنه المبكى ومنه التؤيس ومنه المظتع ومنه المخوف ومنه المرجى والمسلى والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمثبط لها والذي يسقم الصحيح ويبرى . السقيم ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء وتستال به القلوب ويؤلف به بين المتباغضين ويؤال به بين المتعادين ومنه ما هو بضد ذلك ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالاهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب والكلمة التي لا يلقي لها بالاصحابها يركض بها في أعلا عِلين في جوار رب العالمين فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يدري ما يراد به ولا أين ينتهي ولا أين مستقره هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الالسن واللغات التي لا يحصيا إلا الله فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى فيتكلّم كل منهم بلفظه

فسمع لغات مختلفة ، كلاما متظا مؤلفا ولا يدري كل منهم ما يقول الآخر واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر وكذلك الحلق والأضراس والشفان والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت فالآية في ذلك كآلية في الأرض التي تسقى بماء واحد وتخرج مع ذلك من أنواع النبات والأزهار والمحبوب والثمار تلك الأنواع المختلفة المتباينة ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات فقال (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين) وقال (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد) الآية فانظر الآن في الحنجرة كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت واللسان والشفان والاسنان لصياغة الحروف والنغمات ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان ومن سقطت شفته كيف لم يقم الراء واللام ومن عرضت له آفة في حلقة كيف لم يتمكن من الحروف الحلقيه . وقد شبه أصحاب التشریح مخرج الصوت بالمزمار والرتة بالرق الذي ينفخ فيه من تحت ليدخل الريح فيه والفضلات التي تقبض على الرتة ليخرج الصوت من الحنجرة بالكف التي تقبض على الرق حتى يخرج الهواء في القصب والشفان والاسنان التي تصوغ الصوت حروفا ونفا بالاصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه الحانا والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالإنفاس التي في القصبه حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الإنسان فإذا تعجبت من الصناعة التي تعلمها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات فما أعراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الجروف والأصوات من اللحم والدم والعروق والمظام وباعد ما بينهما ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب فإذا رأيت مالا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسييح الرب تعالى وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلق والالسن والشفان والاسنان فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه عالمها سوى الخلاق العليم .

فصل

وفي هذه الآلات مآرب أخرى ومضافع سوى منفعة الكلام في الحنجرة مسلك التسييم البارد الذي يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع وفي اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على إصاغة الطعام وأن يلوكه ويقبله حتى يسهل مسلكه في الحلق وفي الاسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم وفيها إسناد الشفتين وأمسكهما

عن الاسرخاب وتقويه الصورة ولهذا ترى من حفظت أسنانه كيف تسترخي شفتاه وفي الشفتين
منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب
ثم هما باب مغلقي على الفم الذي إليه يتهوى إليه ما يخرج من الجوف ومنه يبتدى ما يبلغ فيه
فيهما عطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويفلقهما إذا شاء وهما أيضا جمال وزينة للوجه
وفيها منافع أخرى سوى ذلك وانظر إلى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره وقد بان أن
كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجهه شق من المنافع والمآرب والمصالح كما تتصرف
الأداة الواحدة في أعمال شتى هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت
العجب العجيب وتكف لك عن تركيب يحار فيه العقل قد لف بحجب وأغشية بعضها فوق
بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة
وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه قتلها تلك البيضة عنه
بمنزلة الخوذة التي على رأس المحارب ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس يستتر العظم
من البروز للمؤذيات ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد
والأذى وجمالا وزينة له فسل المعطل من الذي حصن الدماغ هذا التحصين وقدره هذا التقدير
وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوى والعجائب ما أودعه ثم أحكم سد تلك الخزانة
وحصنها أتم تحصين وصانها أعظم صيانة وجعلها معدن الحواس والادراكات ومن الذي جعل
الاجفان على العينين كالغشاء والأشفار كالأشراج والأهداب كالرفوف عليها إذا فتحت ومن
الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقة فوق طبقة حتى بلغت عدد السموات سبعا وجعل لكل طبقة
منفعة وفائدة فمن اختلت طبقة منها لا اختل البصر ومن شقهما في الوجه أحسن شق وأعطاهما
أحسن شكل وأودع الملاحة فيهما وجعلهما مرآة للقلب وطليلة وحارسا للبدن ورائدا يرسله
كالجند في مهماته فلا يتم ولا يعمى على كثرة ظلمه وطول سفره ومن أودع النور الباصر فيه
في قدر جرم العدسة فيرى فيه السموات والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب
من داخل سبع طبقات وجعلها في أعلا الوجه بمنزلة الحارس على الراية العالية ربيعة البدن
ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة وأقام جند الجوارح والأعضاء والقوى
الباطنة والظاهرة في خدمته وذلك لئلا يهوى مؤتمرة إذا أمرها متبهة إذا نهاها سامعة له مطيعة تكذب
وتسفي في مرضاته فلا تستطيع منه خلاصا ولا خروجا عن أمره فنار سوله ومنها يريده ومنها
ترجمانه ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا يتعداه ولا يتصرف في غير عمله حتى إذا أراد
الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون ليأخذ الملك راحته فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده

بين يديه على أعراسها وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفتر فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم صادرة عنه وورادة العساكر في خدمته والبرد تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت له شأنا عجيبا فإذا فات الجاهل الغافل من المعجائب والمعارف والعبر التي لا يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار قال تعالى (وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فدعا عباده إلى التفكير في أنفسهم والاستدلال بها على فاطرها وباريها ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب ولأطلنا النفس إلى هذه الغاية ولكن العبرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا فكم دون القلب من حرس وكم له من خادم وكم له من عبيد ولا يشعر به والله ما خلق له وهيباً له وأريد منه وأعد له من الكرامة والتعظيم والأهوان والعذاب فأما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظر إلى وجه ربه ويسمع خطابه وإما أسير في السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الآليم فلو عقل هذا السلطان ماهياً له لفضن بملكه واسع في الملك الذي لا ينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً .

فصل

ومن جعل في الحلق منفذين ه أحدهما للصوت والنفس الواصل إلى الرئة . والآخر للطعام والشراب وهو المرئ . الواصل إلى المعدة وجعل بينهما حاجزاً يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة لأهلك الحيوان ومن جعل الرئة مروحة للقلب تروح عليه لاتقى ولا تفتر لكيلا تنحصر الحرارة فيه فيهلك . ومن جعل المنافذ نعضلات الغذاء وجعل لها أشراجاً تقبضها لكيلا تخرج جرياً دائماً ففسد على الإنسان عيشه ويمتنع الناس من مجالسة بعضهم بعضاً . ومن جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها فلو كانت لحماء غصاً لانطبخت هي ونضجت فجعلت كالعصب الشديد تقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها . ومن جعل السكيد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والمضم وعمل هو أطف من عمل المعدة . ومن حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا تنفس ولا تذوب . ومن جعل الدم السيل محبوساً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ليضبط فلا يجرى . ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات . ومن جعل داخل الأذن مستويا كهيئة الكوكب ليترد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكؤه ولينعذر على الهواء النفوذ إليه قبل أن يمسك ويمسك

ما عساه أن يشاها من القذى والوسخ ولنير ذلك من الحكم ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثرما على سائر الأعضاء ليقبها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل . ومن جعل ماء العينين ملحا يحفظها من الذوبان وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوم والبعوض وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها . ومن جعل باب الحلاء في الإنسان في أستر موضع كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ الحلاء من الإنسان في أستر موضع ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متواريا فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج للأرض . ومن جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله والاضراس عراضا لرضه وطحنه . ومن سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها ولو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين أما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه وأما مقياسه الألم والوجع عند أخذها . ومن جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللبس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تبأثر بالكف ولهذا الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لإنباته لأنه يمتنع من الجماع . ولما كانت المادة تقضي لإنباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة ولهذا الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا القدم أخصها وظاهرها لأنها تلاقى التراب والوسخ والطين والشوك فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان وليس هذا الإنسان وحده بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخلت هذه المواضع منه لهذه الحكمة أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة ولما اجتهد الطاعنون في الحكمة العاينون للخلق فيما يطعنون به عابوا الشعور تحت الآباط وشعر العانة وشعر باطن الأتف وشعر الركبتين وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة . وهذا من قرط جهلهم وسخافة عقولهم فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر ولا أكثرها بل لا نسبة لما علوه إلى ما جهلوه فيها لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفى عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف ويعلم الحكمة فيما جهل منها مثلها فيما عمله بل أعظم وأدق وما مثل هؤلاء الحقى النوكى إلا كتل رجل لا علم له بدقائق الصنائع

والعلوم من البناء والمهندسة والطب بل والحياكة والحياطة والتجارة إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعتهم خفيت عليه لجهل كل ما خفي عليه منها شيء. قال هذا لا فائدة فيه وأى حكمة تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها فإلا الظن بمن جبرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجه فن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله أو يجعل عقله عياراً عليها فإدركه أقرب وما لم يدركه نغاه فهو من أجهل الجاهلين والله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تنكر. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خست به من الرطوبة ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن وهي أقبل لنبت الشعر وأهيا فدفعت الطبيعة تلك العضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعراً ولو حبست في داخل البدن لأضرته وأذت باطنه وغروجه عين مصلحة الحيوان واحتباسها إنما يكون لنقص وأفة فيه وهذا كخروج دم الحيض من المرأة فإنه عين مصلحتها وكإلها ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها. ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس والحية بعد إنباته كيف تراه ناقص الطبيعة ناقص الخلقة ضعيف التركيب فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته فإلك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته. ومن جعل الريق يجري دائماً إلى الفم لا يتقطع عنه ليبل الحلق واللوات ويسهل الكلام ويسبغ الطعام. قال بقراط الرطوبة في الفم مطية الغذاء فتأمل حالك عند ما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغنى عنه.

فصل

ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة فإن الأطباء والطباء عيين شهدوا منفعة ذلك وحكته وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحياناً عظيمة فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضاً فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجارى النفس ويفتح العروق ويصاحبها ويقوى الأعصاب ويحمي للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم المؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمه اضطراب الأرضية وسلوكوا في هذا الباب مسالك. فقالت (١٨ - مفتاح ١)

طائفة ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة وسدوا على أنفسهم هذا الباب جملة وكلما سئلوا عن شيء أجابوا بلا يسأل عما يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نفي حكمته تعالى وعواقب أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منها وإنما المراد بالآية إفراده بالإلهية والربوبية وأنه لكامل حكمته لامتقبح لحكمه ولا يعترض عليه بالسؤال لأنه لا يفعل شيئاً سدى ولا خلق شيئاً عبثاً وإنما يسأل عن فعله من خرج عن الصواب ولم يكن فيه منفعة ولا فائدة ألا ترى إلى قوله (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لاتساويه فسواها به مع أعظم الفرق فقولوه لا يسأل عما يفعل إثبات للحقيقة الإلهية وإفراده بالربوبية والإلهية وقوله وهم يسألون في صلاح تلك الآلهة اتخذت للإلهية فإنما مسئولة مربوبة مدبرة فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان فهذا الذي سبق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومغلا في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بغاياتها المحموده وعواقبها السديدة والله الموفق للصواب . وقالت طائفة الحكمة في ابتلائهم تعويضهم في الآخرة بالثواب التام فقليل لهم قد كان يمكن إيصال الثواب إليهم بدون هذا الإيلاء فأجابوا بأن توسط الإيلاء في حقهم كتوسط التكليف في حق المكلفين فقليل لهم فهذا ينتمض عليكم بالإيلاء أفعال الكفار فأجابوا بأن لا نقول أنهم في النار كما قاله من قاله من الناس والتار لا يدخلها أحد إلا بذنب وهؤلاء لا ذنب لهم وكذا الكلام معهم في مسئلة الأطفال والحجاج فيها من الجانبين بما ليس هذا موضعه فأورد عليهم مالا جواب لهم عنه وهو إيلاء أطامهم الذين قدر بلوغهم وموتهم على الكفر فإن هذا لا تعويض فيه قطعاً ولا هو عقوبة على الكفر فإن العقوبة لا تكون سلفاً وتعجيلاً لحاروا في هذا الموضوع واضطربت أصولهم ولم بأنوا بما يقبله العقل . وقالت طائفة ثالثة هذا السؤال لو تأمله مورد له أنه ساقط وإن تكلف الجواب عنه إلزام مالا يلزم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم النشأة الإنسانية التي لم يخلق منفكاً عنها فهي كالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب والهم والغم والضعف والعجز فالسؤال عن حكم الحاجة إلى الأكل عند الجوع والحاجة إلى الشرب عند الظم وإلى النوم والراحة عند التعب فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الإنسانية التي لا ينفك عنها الإنسان ولا الحيوان فلو تجرد عنها لم يكن إنساناً بل كان ملكاً أو خلقاً آخر وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين لكن لما صارت لهم عادة سهل موقعها عندهم وكما بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة فلو لم يخلق كذلك لكان خلقاً آخر فيرى

أن الطفل إذا جماع أو عطش أو برد أو تعب قد خص من ذلك بما لم يتحن به الكبير فأبلامه
بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإبلامه بالجوع والعطش والبرد والحردون ذلك أو فوقه وما خلق
الإنسان بل الحيوان إلا على هذه النشأة . قالوا فإن سأل سائل وقال فلم خلق كذلك وهلا
خلق خلقه غير قابلة للألم فهذا سؤال فاسد فإن الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من
مادة ضعيفة فهي عرضة للأفات وركبه تركيباً معرضاً لأنواع من الآلام وجعل فيه الاختلاط
الأربعة التي لا قوام له إلا بها ولا يكون إلا عليها وهي لا محالة توجب امتزاجاً واختلاطاً
وتفاعلاً يبنى بعضها على بعض بكيفية تارة وبكمية تارة وبهما تارة وذلك موجب للآلام
قطعاً ووجود المزموم بدون لازمه محال ثم أنه سبحانه ركب فيه من القوى والشهوة والإرادة
ما يوجب حركته الدائبة وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضره بنفسه تارة وبمن يعينه تارة
فأخرج النوع بعضه إلى بعض لحدث من ذلك الاختلاط بينهم وبني بعضهم على بعض لحدث من
ذلك الآلام والشرور بنحو ما يحدث من امتزاج أخلاطه واختلاطها وبني بعضها على بعض
والآلام لا تتخلف عن هذا الامتزاج أبداً إلا في دار البقاء والنعم المقيم لافي دار الابتلاء
والامتحان فمن ظن أن الحكمة في أن تجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن
باطلاً بل الحكمة التامة البالغة إقتضت أن تكون هذه الدار بمنزلة عافيتها بلبائها وراحتها
بعتائها ولذتها بآلامها وصحتها بسقمها وفرحها بغمها فهي دار ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض
كما قال القائل :

أصبحت في دار بليات أدفع آفات بآفات

ولقد صدق فإبك إذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحة وسائر
حايستلذ به رأيت يدفع بها ما قبله من الآلام والبليات أفلا تترك تدفع بالأكل ألم الجوع
وبالشرب ألم العطش وباللباس ألم الحر والبرد وكذا سائرهما ومن هنا قال بعض العقلاء
إن لذاتها لنا هي دفع الآلام لا غير فأما اللذات الحقيقية فلها دار أخرى وعمل آخر
غير هذه فوجود هذه الآلام واللذات الممتزجة المختلطة من الأدلة على المعاد وأن
الحكمة التي إقتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارين دار خالصة للذات لا يشوبها ألم ما ودار
خالصة للآلام لا يشوبها لذة ما والدار الأولى الجنة والدار الثانية النار أفلا ترى كيف ذلك
ذلك مع ما أنت مجبول عليه في هذه النشأة من اللذة والآلم على الجنة والنار ورأيت
شواهدهما وأدلة وجودهما من نفسك حتى كألمك تمنيهما عياناً وانظر كيف دل العيان
والحسن والوجود على حكمة الرب تعالى وعلى صدق رسله فيما أخبروا به من الجنة والنار
فتأمل كيف قاد النظر في حكمة الله إلى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا

به تفصيلا يدل عليه العقل بجملا فإن هذا من مقام من أداء عليه إلى المعارضة بين ما جاءت به الرسل وبين شواهد العقل وأداته ولكن تلك العقول كادها بارها وولكلها إلى أنفسها خلعت بها عساكر الخذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظيم منفعة من هذا الكتاب وانه المحمود المسؤول تمام نعمته فهذه كلمات مختصرة نافعة في مسألة إيلام الأطفال لعلك لا تغفّر بها في أكثر الكتب . فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة وما جعل لكل واحد منها في الطبع المجرد والداعى الذى يقبضه ويستحثه فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته وبنائه والكرى يقضى النوم ويستحثه لما فيه من راحة البدن والأعضاء واجام القوى وعودها إلى قوتها جديدة غير كالة والشيق يقضى الجوع الذى به دوام النسل وقضاء الوطر وتتمام الفذة فتجد هذه الدواعى تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره وذلك عين الحكمة فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعى هذه المستحثات إذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويرامى إلى الفساد وهو لا يشعر كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والصالح فدافعه وأعرض عنه حتى إذا استحکم به الداء أهلكه فاقضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤذ أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصالحته وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه . ثم أنظر إلى ما يعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه فأعطى القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقضى معلوما من الغذاء فتأخذه ويورده على الأعضاء بحسب قبولها ثم أعطى القوة المسكة التي تملك الطعام وتحبسه ريثما تنضج الطبيعة وتحكم طبعه وتبيؤه لمصارفه وتبمته لمستحقه . ثم أعطى القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة ثم أعطى القوة الدافعة وهي التي تدفع ثقله ومالا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن ثلاثا يؤذيه وينهك فن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خادماً لك ومن أعطاهما أفعالها واستعمل كل واحد منها على غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد وعمل واحد ولو عادى بينها كان بعضها ينهب بعضها فن كان يحول بينه وبين ذلك فلو لا القوة الجاذبة كيف كنت متحركا لطلب الغذاء الذى به قوام البدن ولو لا المسكة كيف كان الطعام ينهب في الجوف حتى تهضم المعدة ولو لا الهاضمة كيف كان يطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعضائه ولو لا الدافعة كيف كان الثقل المؤذى القاتل لو انحبس يخرج أولا فلولا فيستريح البدن فيخف

وينشط . فتأمل كيف وكلت هذه الفترة بك والقيام بمصالحك فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً يقومون بمصالحها فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزونه الى أن يهبأ ويصلح وبعضهم يقبضه فيبيّته ويصلحه ويدفعه الى أهل الدار ويفرغه عليهم بحسب حاجاتهم وبعضهم لمسح الدار وتنظيفها وكفنها من المزابيل والأقذار فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله والدار أنت والحشم والخدم الأعضاء والجوارح والقوام عليها هذه القوى التي ذكرناها .

(تنبيه) فرق بين نظر الطبيب والطبايعي في هذه الأمور فنظرهما فيها مقصور على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وماله فيها من الحكم البالغة والنعمة السابقة والآلاء التي دعا العباد إلى شكرها وذكرها .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان وماله فيها من الحكم ومال للمبدفهما من المصالح فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل في أموره كلها ولم يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه ولا من عامله ولا من قفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ثم كان لا يهتدى إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا ولا يعرف علماً ولو درسه عمره ولا ينتفع بتجربة ولا يستطيع أن يعتبر شيئاً على ما مضى بل كان خليقاً أن يفسخ من الإنسانية أصلاً فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلل وموقع الواحدة منها فضلاً عن جميعهن ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان فإنه لولا النسيان لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ولا تمزى عن مصيبة ولا مات له حزن ولا بطل له حقد ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة عدو ولا تقمة من حاسد فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادها وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة .

(تنبيه) ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدراً وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسانية فمن لحياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف ولم يوف بالوعد ولم يؤد أمانة ولم يقض لأحد حاجة ولا تحمى الرجل الجليل فأثره والقيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئاً من الأمور المفترضة عليه ولم يرع مخلوق

حقاً ولم يصل له رحماً ولا بر له والدأ فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الخيرية وإما دنيوي علوي وهو حياء فأعليا من الخلق قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخائق أو من الخلاق لم يفعلها صاحبها . وفي الترمذي وغيره مرفوعاً استحوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء قال أن تحفظ الرأس وما حوى والجلن وما وعى وتذكر المقابر والبلى وقال ﷺ إذ لم تسنح فاصنع ما شئت وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى (إعملوا ما شئتم) وقوله (كلوا وتمتعوا قليلا) وقالت طائفة هو إذن وإباحة والمعنى إنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقيح . وعندى أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهى فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد وإنما هو في معنى الخبر . والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء فن لم يستح فإنه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب انكته بديعة جداً وهى أن للإنسان أمرين وزاجرين أمر وزاجر من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهى وله أمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة فمن يطع أمر الحياء وزاجره أطاع أمر الهوى والشهوة ولا بد فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهى .

(تنبيه) ثم نامل نعمة الله على الإنسان بالبيانين البيان النطقى والبيان الخطي وقد اعتد بهما سبحانه في جملة من اعتد به من نعمه على العبد فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله ﷺ (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخائق كلها وكيف تضمنت مراتب الوجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه فذكر أولاً عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجى ثم ذكر ثانياً خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة ومن شهوده مما فيه محض تعدد النعم وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقه وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابق عليها إما مادة الأصل وهو التراب والطين أو الصلصال الذى كالغفار أو مادة الفرع وهو الماء المهيى وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق وهو العلقه فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو إلى العلقه ثم ذكر ثالثاً التعليم بالقلم الذى هو من أعظم نعمه على عباده إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات وينضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أخبار الماضين للباقيين اللاحقين ولولا الكتابة لا تقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتحطت الأحكام ولم يعرف

الخلف مذاهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم وديارهم إنما يعترهم من النسيان الذى يححو صور العلم من قلوبهم لجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التى تحفظ الأمتعة من اللذباب والبطلان فتمتعة الله عن وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالقطعة والحيلة فإنه الذى بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في خلقه وفضله فهو الذى علمه الكتابة وإن كان هو المتعلم فعمله فعل مطاوع لتعليم الذى علم بالقلم فإن علمه فتعلم كما أنه علمه الكلام فتكلم . هذا ومن أعطاه الذهن الذى يعى به واللسان الذى يترجم به والبنان الذى يخط به ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات ومن الذى أطلق لسانه وحرك بنانه ومن الذى دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد فكذلك من آية نحن غافلون عنها في التعلم بالقلم فقف وقفة في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جاد ووضعت على القرطاس وهو جاد فتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل فن الذى أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك ثم حرك بها بنانك حتى صارت نقشا عجيباً معناه أعجب من صورته فتقضى به مآربك وتبلغ به حاجة في صدرك وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة فيقوم مقامك وترجم عنك ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك ويجدى عليك ما لا يجدى من ترسله سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة مرتبة الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الرسمي فقد دل التعاليم بالقلم على أنه سبحانه هو المعطى لهذه المراتب ودل قوله خلق على أنه يعطى الوجود العيني فدلّت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مستندة إليه تعالى خلقا وتعلما وذكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقاً خاصا وتعلما خاصا وتعلما عاما وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذى فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفاء ومنه كل خير فعلا فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله وهذا الخلق والتعاليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه لا من حاجة دعتة إلى ذلك وهو الغنى الحميد وقوله تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) دلت هذه الكلمات على إعطائه سبحانه مراتب الوجود بأسرها فقوله خلق الإنسان إخبار عن الإيجاد الخارجى العيني وخص الإنسان بالخلق لما تقدمه وقوله علم القرآن إخبار عن إعطاء الوجود العلمى الذهني فإنما تعلم الإنسان القرآن بتعليمه كما أنه إنما صار إنسانا بخلقته فهو الذى خلقه وعلمه . ثم قال علمه البيان والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا . أحدها البيان الذهني الذى يميز فيه بين المعلومات . الثانى "بيان

اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فتبين الناظر معانيها كما يتبين السامع معاني الألفاظ فهذا بيان للعين وذلك بيان للسمع والأول بيان للقلب وكثيراً ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة كقوله (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولاً) وقوله (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعملون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) ويذم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم النافع كقوله (سم بكم عني) وقوله (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) وقد تقدم بسط هذا الكلام .

(تنبيه) ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان عليه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم مالا حاجة له به فجعله به لا يضر وعلمه به لا يفتنح به انتفاعاً طافلاً ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح فكيف تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تمقله بقلبك وكلما يخطر ببالك وكلما ناله حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجلى منها وكل ما استدل به على الصانع قاله بوجوده أظهر من دلالته ولهذا قالت الرسل لأمهم أفي الله شك فطابوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يحضر له شك ما في وجود الله سبحانه ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضع في العقل جملة ثم بعث الرسل مذكرين به ولهذا يقول تعالى (فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وقوله (فذكر إن نعمت الذكرى) وقوله (إنما أنت مذكر) وقوله (فإلهم عن الذكرة معرضين) وهو كثير في القرآن ومفصلين (١) لما في الفطرة والعقل العلم به جملة فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله ونموت جلاله وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعاً في الفطرة مركزاً فيها فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحوّلها ويغيرها عما فطرت عليه ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أموره وبالثواب والعقاب ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت

(١) - قوله ومفصلين - مطوف على قوله مذكرين من قوله ثم بعث الرسل مذكرين ١٠

عليه أنكرت ما أنكرت ووجدت ما وجدت فبعت الله وسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة فاتفقوا طوعاً واختياراً وحباً وإذعاناً بما جعل من شواهد ذلك في قلوبهم حتى أن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخالق بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها ومعذرتين (١) ومقيمين البيئة على أصحاب الفطر الفاسدة لئلا يخرج على الله بأنه ما أرشدها ولاهداها فيحق القول عليها بإقامة الحجة فلا يكون سبحانه ظالماً لها بتعذيبها وأشقاها وقد بين ذلك سبحانه في قوله (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالوحيد وانبات أسمائه وصفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مسطورة مثبتة في الفطر ولم يكن ليُعرف بها أنها ثابتة في فطرته فلما ذكرته الرسل ونهته رأى ما أخبروه به مستقراً في فطرته شاهداً به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وهذا أعظم ما يكون من الإيمان وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه وخاصته فقال (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان) فتدبر هذا الفصل فإنه من الكنوز في هذا الكتاب وهو حقيق بأن تثني عليه الخناصر لله الحمد والمنة . والمقصود أن الله سبحانه أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما لم يعطه من غيرها لعظم حاجته في معاشه ومعاذه إليها ثم وضع في العقل من الإقرار بحسن شرعه ودينه الذي هو ظله في أرضه وعدله بين عباده ونوره في العالم مالمو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكأنوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لما أمكنهم أن يقتربوا شيئاً أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخلقة في معاشها ومعاذها فهو أعظم آياته وأوضح بيناته وأظهر حججه على أنه الله الذي لا إله إلا هو وإنه المتصف بكل كمال المنزه عن كل عيب ومثال فضلاً عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من خارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى وقطع المعذرة وإزاحة العلة والشبهة (إهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة وإن الله لسميع عليم) فأثبت في الفطرة حسن العدل والإنصاف والصدق والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة المسكين ونصر المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو والصفح والصبر في مواطن الصبر والبذل في مواطن البذل والانتقام في موضع الانتقام والحلم في موضع الحلم والسكينة والوقار والرافة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد وستر العورات وإقالة العثرات والإيثار عند الحاجات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات والتعاون على أنواع

(١) — قوله ومعذرتين — عطف على مذكرين أيضاً اهـ .

الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة والثبات والعزيمة والقوة في الحق واللين لاهله والشدة على أهل الباطل والغلبة عليهم والإصلاح بين الناس والسعى في إصلاح ذات البين وتعظيم من يستحق التعظيم وإمارة من يستحق الإمارة وتزليل الناس منازلهم وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ ما سهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق ولارشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق فأقربهم إليه أولام بالحق وإن كان بعيداً وأبعدهم عنه أبعدهم من الحق وإن كان حبيباً قريباً إلى غير ذلك من معرفة العقل الذي وضعه بينهم في المعاملات والمناكحات والجنايات وما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لاشريك له وإن نعمه عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقاتهم في شكره والتقرب إليه وإشارته على ما سواه وأثبت في الفطر عليها بقبح اضداد ذلك ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حسنه وكأله والنهي عما أثبت فيها بقبه وعييه وذمه فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكتملة مطابقة التفصيل بجملة وقامت شواهد دينه في الفطرة تنادي للإيمان حتى على الفلاح وصدعت تلك الشواهد والآيات دياجي ظلم الإباء كما صدع الليل ضوء الصباح وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل والعطرة لما كان الشاهد غيرهم ولا معرض للجراح .

فصل

وكذلك أعطاهم من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنيائهم بقدر حاجاتهم كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصناعة السفن واستخراج المعادن وتثبيتها لما يراد منها وتركيب الأدوية وصناعة الأطعمة ومعرفة ضروب الخيل في صيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف في وجوه التجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم ثم منهم سبحانه علم ماسوى ذلك مما ليس في شأنهم ولا فيه مصلحة لهم ولأنشأتهم قابلة له كعلم الغيب وعلم ما كان وكل ما يكون والعلم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الزمالة ومسافات الأوراق وعدد الكواكب ومقاديرها وعلم ما فوق السموات وما تحت الثرى وما في لجج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد إلى سائر ما عذب عنهم علمه فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وبخس من التوفيق حظه ولم يحصل إلا على الجهل المركب والخيال الفاسد في أكثر أمره ووجرت سنة الله وحكمته أن هذا الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع وأقلهم صواباً فترى عند من لا يرفعون به رأياً من الحكم والعلم الحق النافع ما لا يخطر ببالهم أصلاً وذلك من حكمة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع الخيال

وضروب المحال وقنون الوسوس والهوى والهوس والخيوط وهم يحسبون أنهم على شيء إلا أنهم الكاذبون فالحمد لله الذى من على المؤمنين (إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) .

فصل

ومن حكمته سبحانه مامنههم من العلم علم الساعة ومعرفة آجالهم وفى ذلك من الحكمة البالغة مالا يحتاج إلى نظر فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير العمر لم يتها بالعيش وكيف يتها به وهو يترقب الموت فى ذلك الوقت فلو لا طول الأمل لخربت الدنيا وانما عمارتها بالآمال وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهمك فى الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد ويقول إذا قرب الوقت أحدثت توبة وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم ولا تصلح عليه أحوال العالم ولا يصلح العالم إلا على هذا الذى اقتضته حكمته وسبق فى علمه فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يستهلك أعمواً ثم يرزىك ساعة واحدة إذا نيقن أنه صائر إليك لم تقبل منه ولم يفز لديك بما يفوز به من مهورضاك وكذا سنة الله عز وجل أن العيد إذا عابن الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا اقلاع قال تعالى (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) وقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى خلقت فى عباده) والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة فىواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار فى نفسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعله تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت مالا صبر له عليه فهو إذا وقع الذنب واقعه موقعة ذليل خاضع لربه خائف مختلج فى صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان له فهو يحجب داعى النفس تاره وداعى الإيمان تارات فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور بضحك ظهرا لبطن إذ ظفر بالذنب فهذا الذى يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق لها فإنه من معاصيه وقبائحهم على فقد عاجل بتقاضاه سلعاً ونجسلاً ومن توبته وإيا به ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالباً لأن الزروع عن اللذات الشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صعب عليها أثقل من الجبال ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة التصيب من الإيمان فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقداً بنسيئة ولا عاجلاً بأجل كما قال بعض هؤلاء وقد سئل أيما أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا فقال لا هذا ولا هذا ولكن ربع درهم من أول أمس خرام على هؤلاء أن يوقفوا للتوبة إلا أن يشاء الله فإذا بلغ

العبد حد الكبير وضعفت بصيرته ووهت قواه وقد أوجبت له تلك الأعمال قوة في غيه وضعفا في إيمانه صارت كالمملكة له بحيث لا يتمكن من تركها فإن كثرة المزاوالت تغطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكاة ثابتة في الغي والمعاصي وكلما صدر عنه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران وهما جرا فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه وأدرانته لم يتطهر للقُدوم على الله فآظنه بربه ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والامكان لقبلت توبته وبحيت سيئاته ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة ولكن فرط في أداء الدين حتى نفذ المال ولو أداءه وقت الامكان لقبله ربه وسيعلم المسرف والمفرط أى ديان أدان وأى غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات فإن فزيت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم ومبلغ أعمارهم فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فينكشف عما بصره في معاده ويجتهد فيما ينفعه ويسر به عند القُدوم . فإن قلت فما هو مع كونه قد غيب عنه مقدار أجله وهو يترقب الموت في كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم فأى فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه . قل لعمر الله أن الأمر كذلك وهو الموضع الذى حير الألباب والعقلاء واقترب الناس لأجله فرقا شتى ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة وقالوا بالجبر المحض وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى ولاهى مقصود بها مصالح العباد وإنما مصدرها محض المشيئة . وصرف الإرادة فأنكروا حكمة الله في أمره ونهيه . وفرقة نفت لأجله القدر جملة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لها وجوه الحكمة وإنما هى خلقهم وإبداعهم فبى واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها فها تان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل فالأولى غلت في الجبر وانكار الحكم المقصودة في أفعال الله . والثانية غلت في القدر وأخرجت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب وقدرته وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبتوا لله عز وجل عموم القدرة والمشيئة وأنه تعالى أن يكون في ملكه مالا يشاء أو يحدوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وما لا يخلقه الله أو يحدوا مالا يشاء بل ما شاء الله كان وجوده بمشيئته وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم المشيئة له وأنه لا حول ولا قوة الا به ولا تتحرك في العالم العلوى والسفلى ذرة الا بإذنه ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغ والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليم الحكيم فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه الا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر فهو الحكيم القدير فلا يتحدد حكمته كمالا يتحدد قدرته

والطائفة الأولى جمعت الحكمة والثانية جمعت القدرة والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكال القدرة فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العارى عن الحكمة وربما شهدت الجبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها . والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة معدة مختارة هي التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء . وتشهد مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها فيوجب الشهود الأول لها سؤال ربها والتذلل والتضرع له أن يوفقها لطاعته وبحول بينها وبين معصيته وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته ويوجب الشهود الثاني لها اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسها وأنها هي الظالمة المستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الظلم وأن يعذبها بغير استحقاق منها أو يعذبها على ما لم تعمله فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرع والعدل والحكمة . وقد ذكرنا في العتبرات القدسية مشاهد الخلق في مواجهة الذنب وأنها تنتهى إلى ثمانية مشاهد . أحدها المشهد الحيواني البهيى الذى شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع . والثاني مشهد الجبر وأن الفاعل فيه سواء والمحرك له غيره ولا ذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . الثالث مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه وهذا مشهد القدريّة المجوسية . الرابع مشهد أهل العلم والإيمان وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله وقضاء الله وقدره كما تقدم . الخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف وأنه إن لم يعنه الله ويثبت به ويوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر . السادس مشهد التوحيد وهو الذى يشهد فيه إنفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة وأن الخلق أعجز من أن يصوره بغير مشيئته والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الخامس أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لإنفراد الله بالخلق والإبداع وأنه لا حول ولا قوة إلا به . السابع مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمه الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب والله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها وذكرنا منها في ذلك الكتاب قريباً من أربعين حكمة وقد تقدم في أول هذا الكتاب التنبيه على بعضها . الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته وأن ذلك موجبها ومقتضاها فأسماءه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخليّة بين العبد وبين الذنب فإنه الغفار التواب العفو الحليم وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد فلولهم تذبذبوا الذنب الله بكم ولجاء بقوم يذبون فيستعفرون فيغفر لهم وهذا المشهد والذى قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدراً

وهما لخواص الخليقة فأمل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول وهذان المشهدان بطرحان البعد على باب المحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أموراً لا يعبر عنها وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتح من الناس وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي وخاضوا فيها وأتوا بما وصلت إليه علومهم واستفتحوا أيضاً بابها في المخلوقات كما قدمناه وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم وأما هذا الباب فكما رأيت كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشئ أو يلم وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلاً وكيف يتطلب لها حكمة أو يثبتها أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معلة بالحكم ولا يدخلها لام تعليل أصلاً وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى لام العاقبة لا إلى لام العلة والغاية فأما إذا جاءت الباء في أفعاله صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السببية وإذا كان المتكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فإنهم لا يرون الحق خارجاً عنهما ثم كثير من الفضلاء يتحير إذا رأى بعض أقوالهم الفاسدة ولا يدري أين يذهب . ولما عريت كتب الفلاسفة صار كثير من الناس إذا رأى أقوال المتكلمين الضعيفة وقد قالوا إن هذا هو الذي جاء به الرسول قطع القنطرة وعدى إلى ذلك البر وكل ذلك من الجهل القبيح والظن الفاسد أن الحق لا يخرج عن أقوالهم فأكثر خروج الحق عن أقوالهم وما أكثر ما يذهبون في المسائل التي هي حق وصواب إلى خلاف الصواب . والمقصود أن المتكلمين لو أجمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجة عند أحد من العلماء فكيف إذا اختلفوا والمقصود أن مشاهدة حكمة الله في أفضيته وأقداره التي يجربها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من اللطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكميم العليم سبحانه ونحن نشير إلى بعضها . فنها أنه سبحانه يحب التوابين حتى أنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم أعظم من فرح الواحد براحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدرية المهلكة إذا فقدوها وأيس منها وليس في أنواع الفرح أكل ولا أعظم من هذا الفرح كما سنوضح ذلك ونزيده تقريراً عن قريب إن شاء الله ولو لا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح . ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع وهل يوجد ملزوم بدون لازمه أو غاية بدون وسيلتها وهذا معنى قول بعض العارفين ولولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنوب أكرم المخلوقات عليه فالتوبة هي غاية كمال كل آدمي وإنما كان كمال أبيهم بها فكم بين حاله وقد قيل له إن لك ألا تنجو فيها ولا ترى وأنتك لا تظلم فيها ولا تضحي وبين قوله ثم اجتنبه به فتاب عليه وهدى فالحال الأولي حال أكل وشرب

وتمتع والحال الآخر حال اجتناب واصطفاء وهداية فيا بعد ما بينهما ولما كان كماله بالتوبة كان كماله فيه أيضاً بها كما قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فكمال الآدمي في هذه الدار بالتوبة النصوح وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة وهذا الكمال مرتب على كماله الأول . والمقصود أنه سبحانه لمحبة التوبة وفرحة بها يقتضى على عبده بالذنب ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى قضى اه بالتوبة وإن كان ممن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبة بذنبه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يجب أن يتفضل عليهم ويتم عليهم نعمه ويربهم مواقع بره وكرمه فلمحبه الأفضال والأنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن إلى من أساء ويعفو عن ظلم ويفقر لمن أذنب ويتوب على من تاب وإليه ويقبل عذر من اعتذر إليه وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة وهو أولى بها منهم وأحق وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والموافق الحميدة ما يبهر العقول فسبحانه وبحمده . وحكى بعض العارفين أنه قال طفت في ليله مطيرة شديدة الظلة وقد خلا الطواف وطابت نفسى فوقفت عند المأزوم ودعوت الله فقلت اللهم اعصمى حتى لا أعصيك فتهف في هاتف أنت تسألنى العصمة وكل عبادى يسألونى العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أنفضل ولئن أغفر قال فبقيت ليلتى إلى الصباح أستغفر الله حياء منه . هذا ولو شاء الله عز وجل أن لا يمضى فى الأرض طرفة عين لم يعص بعض ولكن اقتضت مشيئته ما هو موجب حكمته سبحانه فمن أجل بالله ممن يقول أنه يعصى قسراً بغير اختياره ومشيئته سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً

فصل

ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه كترتب المذوق والرزق على الرازق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المراثيات والمسموعات على السميع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء فلم يكن في عباده من يخطئ . ويذنب ليتوب عليه ويقفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والأتواب وما جرى مجراها وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها فكأن اسمه الخالق يقتضى مخلوقاً والبارى يقتضى مبروراً والمصور يقتضى مصوراً ولا بدقاً أسماءه الغفار التواب تقتضى مغفوراً له ما يغفره له وكذلك من يتوب

عليه وأموراً يتوب عليه من أجلها ومن يحكم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق
الحلم والعفو فإن هذه الأمور متعلقة بالخير وممانها مستلزمة لمتعلقاتها . وهذا باب أوسع
من أن يدرك واليب يكتفى منه باليسر وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد :

وان كان أثل الواد يجمع يشنا فقير خفي شبيهه من خزامه

فتأمل ظهور هذين الإسمين اسم الرزاق واسم الغفار في الخليفة ترى وما يعجب العقول وتأمل
آثارها حق التأمل في أعظم مجامع الخليفة وانظر كيف وسهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما
كان له من قيام أصلاً فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة فأما متصلاً بنشأته الثانية وإما
مختصاً بهذه النشأة .

فصل

ومنه أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته وأنه
لا يحصر العبد عما قضاه عليه ولا مفرد له منه بل هو في قبضة مالهك وسيده وأنه عبده وابن
عبده وابن أمته ناصيته بيده ماص فيه حكمه عدل فيه قضاؤه .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونه وصيانيته وأنه كالوليد الطفل في حاجته
إلى من يحفظه ويصونه فإن لم يحفظه مولاه الحق وبصونه ويعينه فهو هالك ولا بد وقد مدت
الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله إفساد شأنه كله وإن مولاه وسيده
إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط فملاكه أدنى إليه من شراك
نعله . فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه وأجمعوا على أن الخذلان
أن يخلى بينه وبين نفسه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته
واستعاذته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنبابة
والفاقة والمحبة والرجاء والخوف وأنواع من كالات العبد تبلغ نحو المائة ومنها ما لا تدركه
العبارة وإنما يدرك بوجوده فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه
الأسباب ويحمد العبد من نفسه كأنه ملق على باب مولاه بعد أن كان نائياً عنه وهذا الذي
أتمر له أن الله يحب التوابين وهو ثمرة لله أفرح بتوبة عبده وأسرار هذا الوجه يضيق عنها

القلب واللسان وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك ان شاء الله تعالى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بمبادته شاخ بأفقه كلما طلب منه أو صاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجته عن معبوده والله وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحقاقت والخيالات فهو لا يرى نفسه إلا مسيئاً كما لا يرى ربه إلا محسناً فهو لا يرضى أن يرى نفسه طريقة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاشع خاضع غاض البصر خاشع الصوت هادى الحركات قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات فلم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكنى به حكمة والله المستعان .

فصل

ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته فإن تمام العبودية هو بتكامل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً لله وانقياداً وطاعة والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لرؤيته فيده وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه فإن من أحسن اليك فقد استعبدك وصار قبلك معبداً له وذليلاً تعبد له حاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره . وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والقبول مالا يقتضيه غيرهما أحدهما ذل المحبة وهذا نوع آخر غير ما تقدم وهو خاصة المحبة ولها بل روحها وقوامها وحقيقتها وهو المراد على الحقيقة من العبد لوطن وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتعلق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظام مالا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلبى من طاعته مالا يستخرجه خوفه أو كما قال فهذا ذل المحبين . الثاني ذل المعصية فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فثبت الرسوم وتلاشت الأنفس وأضيمحت القوى وبطلت الدعاوى جملة ، وذهبت الرعونات وطاحت الشططحات وبجي من القلب واللسان أنا وأنا واستراح المسكين من شكوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهودان فلم يبق إلا الشهود العز والجلال الشهود المحض الذى تغرد به ذوا الجلال والإكرام الذى لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار فيشده غاية ذله وانكساره وعزة محبو به جلاله وعظمته وقدرته وغناه فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شأهما فيه بالفعل وقد شهد مقابلهما هناك فله أى مقام أقيم فيه هذا القلب إذا ذاك وأى قرب حظى به وأى نعم أدركه وأى روح باشره فأمل الآن موقع الكسرة التى حصلت له بالمعصية في هذا (١٩ - مفتاح)

الموطن ما أعجبها وما أعظم موقعها كيف جاءت فحققت من نفسه الدعاوى والرغبات وأنواع الآمانى الباطلة ثم أوجبت له الحياء والحجل من صالح ما عمل ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعله بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المسكفرات والمآحيات إلى أعظم من هذا فهو لا يزال محسناً وعند نفسه المسىء المذنب منكسراً ذليلاً خاضعاً لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر وإنما ساقه إلى هذا الذل والذى أورثه إياه مباشرة الذائب فأى شئ أنفع له من هذا الدواء ..

لعل عيبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شبع بأفقه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه أى عظيماً فإذا ابتلى بالذنب تصاعرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه أى عبداً ذليلاً .

فصل

ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالة وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه إذ الجهل والظلم منبع الشر كله وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربه تعالى هو الذى زكاها به وأعطاه إياه لا منها فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواخى ظله وجهله فهو تعالى الذى يزكى من يشاء من النفوس فتزكو وتأتى بأنواع الخير والبر ويترك تزكية من يشاء منها فتأتى بأنواع الشر والخبث . وكان من دعاء النبي ﷺ : اللهم آت نفسى قواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فترتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة . منها أنه يأتقن من نقصها ويجتهد فى كمالها ومنها أنه يعلم فقرها دائماً إلى من يتولاها ويحفظها . ومنها أنه يستريح ويرجع العباد من الرغبات والمخافات التى ادعاهم أهل الجهل فى أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم أو اتحاد به أو حلول فيه أو غير ذلك من المحالات فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقوموا فيها وقعوا فيه .

فصل

ومنها تعريفه سبحانه عبده سعة حله وكرمه فى ستره عليه وأنه لو شاء لعاجله على الذنب ولم يتركه بين عياده فلم يطلب له معهم عيش أبداً ولكن جلله بستره وغشاه بجليه وقبض له من يحفظه وهو فى حاله تلك بل كلن شاهداً وهو يبارزه بالملامى والآثام وهو مع ذلك يحرسه بينته التى لا تآثم وقد جاء فى بعض الآثار يقول الله تعالى : أنا الجواد الكريم من أعظم منى جوداً وكرماً عبادى يبارزونى

بالعظام وأنا أكلهم في منازلهم . فأى حلم أعظم من هذا الحلم وأى كرم أوسع من هذا الكرم فلولا حلمه وكرمه ومغفرته لما استقرت السموات والأرض في أماكنها وتأمل قوله تعالى (أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) الآية هذه الآية تقتضى الحلم والمغفرة فلولا حلمه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما ومن هذا قوله (لا تكاد السموات يتفطرن منه وتنفق الأرض وتغر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولدا) .

فصل

ومنها تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهن بجحبه فإن لم يتغمد به عفو ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفو ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته .

فصل

ومنها تعريفه عبده كرمه سبحانه في قبول توبته ومغفرته له على ظله وإساءته فهو الذى جاد عليه بأن وفقه للتوبة وألمه لإيها ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرأ فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقاً وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولاً وآخرأ لإله إلا هو .

فصل

ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن الله عليه الحجة البالغة فإذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أين هذا ولا من أين أتيت ولا بأى ذنب أصبت فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بما كسبت يده وما يعفو الله عنه أكثر وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم ففى من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم ولا يدري العبد أى التمتين عليه أعظم نعمته عليه فيما يكره أو نعمته عليه فيما يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها وإذا كان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأيسر وأسهل بكثير .

فصل

ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم إليه وبزلاتهم معه بما يجب أن يعامله الله به في إساءته وبزلاته وذنوبه فإن الجزء من جنس العمل فن عفا عن الله عنه ومن ساء أخاه في إساءته إليهم ساء الله في سيئاته ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استغنى استغنى الله عنه

ولا نفس حال الذى قبضت الملائكة روحه فقيل له هل عملت خيراً هل عمّدت حسنة قال ما أعلمه قيل تذكر قال كنت أبائع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المدر أو قال كنت آمر قتياني أن يتجاوزوا في السكة فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز لله عنه فآله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو أرفع الأشياء له .

فصل

ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلاً تعرض بذلك لثلاث من ربه تعالى وأنه سبحانه يقال أسأته وذنوبه بإحسانه كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسع فضلاً وأكرم وأجزل عطاء فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالاحسان فيقابل هو إساءة الناس إليه بالاحسان ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تظم عنده إساءة الناس إليه فليتأمل هو حاله مع الله كيف هو مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو إلى ربه وهو هكذا له فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف يتكرن يكون الناس له بتلك المنزلة . ومنها أنه يقيم معاذير الخلائق وتوسع رحمة لهم ويتفرج بطانه ويذول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف وأكل بعضه بعضاً ويستريح العصاة من دعائهم عليهم وقطوعه منهم وسؤال الله أن يخفف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء فانه حينئذ يرى نفسه واحداً منهم فهو يسأل الله لهم ما يسأله لنفسه وإذا دعا لنفسه بالوبة والمغفرة أدخلهم معه فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم فأين هذا من حاله الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء لا يمدح في قلبه رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاتاً فالذنوب في حق مثل هذا من أعظم أسباب رحمة ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحساناً إليهم إذ هو عين مصلحتهم لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة .

فصل

ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات كما في الحديث لو لم تذنبوا لخرقت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين آثار الذل والانكسار كما قيل يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كبسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدم لا تجزع من قولى لك أخرج منها

فلك خلقها ولكن أنزل إلى دار المجاهدة وابنذر بذر العبودية فإذا كل الزرع واستحصد فتعال فاستوفه .

لا يوحشك ذاك العتب أن له لطفاً يريك الرضا في حالة الغضب
فبينما هو لابس ثوب الازلال الذى لا يليق بمثله تداركه به برحمته فترعه عنه وألبسه ثوب
الذل الذى لا يليق بالعبد غيره فإلبس العبد ثوباً أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهى من
ثوب العبودية وهو ثوب المذلة الذى لا عزله بغيره .

فصل

ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعاً من العبودية من الخشية والخوف والإشفاق
وتوابعها من المحبة والآثابة وإبتغاء الوسيلة إليه وتوابعها وهذه العبوديات لها أسباب
تهيجها وتبعث عليها فكلما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيجة له فهو
من أسباب رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوجل والآثابة والمحبة
والإبتثار والفرار إلى الله ما لا يهيج له كثير من الطاعات وكمن ذنب كان سبباً لاستقامة العبد
وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغي وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه وكان عنده
أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بها فشرّب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التي لو دامت
لترامت به إلى الفساد والعطب وأن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب
وألطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله والطاعات كلهاه وأن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا
يعصى ويشكر فلا يكفر .

فصل

ومنها أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توقيفه له وحفظه إياه فانه من ترقى في
المعافاة لا يعلم ما يقاسيه المتبلى ولا يعرف مقدار النعمة فلو عرف أهل طاعة الله أنهم هم المنعم
عليهم في الحقيقة وإن الله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإن توسدوا التراب ومضغوا
الحصى فهم أهل النعمة المطلقة وإن من خلق الله بينه وبين معاصيه قد سقط من عينه وهان عليه
وإن ذلك ليس من كرامته على ربه وإن وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها فإنهم أهل
الإبتلاء على الحقيقة فإذا طالبت العبد نفسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام وأرته أنه في بلية
وضيقة تداركه الله برحمته وإبتلاه ببعض الذنوب فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة وأنه لا
نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ حيث يذنبون أكثر أمانيه وآماله العود
إلى حاله وأن يتمته الله بمعافيته .

فصل

ومنها أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التي لا تحصل بدونها فتوجب له من المحبة والرحمة واللفظ وشكر الله وحده والرضا عنه عבודيات أخر فإنه إذا تاب إلى الله تقبل الله توبته فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدى العبد لتفاصيلها بل يزال يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها .

فصل

ومنها أن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح وقد تقرر أن الجزء من جنس العمل فلا ينفي الفرحه التي يظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل كيف تجدد القلب برقص فرحا وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو وهذا أمر لا يحس به إلا حي القلب وأما ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفرك بالذنب ولا يعرف فرحا غيره فوازن إذا بين هذين الفرحين وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والمهوم والغوم والمصائب فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعم وطيب العيش ووازن بين هذا وهذا ثم اختر ما يليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه .

فصل

ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفرطه في حق ربه استكثر القليل من نعم ربه عليه ولا قليل منه لعله أن الواصل إليه فيها كثير على معنى مثله واستقل الكثير من عمله لعله بأن الذي ينبغي أن يغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أتى به فهو دائما مستقل لعله كائنا ما كان مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه وهو من ألفة الوجوه فمليك بمراعاته فله تأثير عجيب ولولم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكني به فأن حال هذا من حال من لا يرى الله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها وأنه لا يقدر أن يتكلم وكيف يعاند القدر وهو مظلوم مع الرب لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مغرر بمائدته لفضله وكألهو أنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطاء بأخصه هنالك ولكنه مظلوم مخسوس الحظ وهذا الضرب من أقبض الخلق إلى الله وأشداهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضى أنهم لا يزالون في سفال فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل لخالقه وحاجة إليهم وخدمة لهم أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه والتلذذ بمناجاته والطمأنينة بذكره وقررة العين بحشيشته والرضاء به فعيادًا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته

ولجأة نغمته ومن جميع سنخه .

فصل

ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والتمركز من مصائد عدوه ومكائنه ومن أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكائهم ومن أين يخرجون عليه وفي أي وقت يخرجون فهو قد استعد لهم وتأهب وعرف بماذا يستدفع شرم وكيدهم فلو أنه مر عليهم على غرة وطما نينة لم يأمن أن يظفروا به ويحتاحوه جملة .

فصل

ومنها أن القلب يكون ذا هلا عن عدوه معرضا عنه مشتغلا ببعض مهماته فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسه وحيمته وطلب بثاره إن كان قلبه حرا كريما كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداما والقلب الجبان المهيئن إذا جرح كالرجل الضعيف المهيئن إذا جرح ولى هاربا والجراحات في أكتافه وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق فلاخير فيمن لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه فإشقى للقلب من أخذه بثاره من عدوه ولا عدو أعدى له من الشيطان فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخذ الثأر وغاظ عدوه كل التقيظ وأضناه كما جاء عن بعض السلف أن المؤمن لينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في سفره .

فصل

ومنها أن مثل هذا يصير كالطبيب يتفتح به المرضى في علاجهم ودوائهم والطبيب الذي عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحق وأخبر من الطبيب الذي إنما عرفه وصفا هذا في أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها وهذا معنى قول بعض الصوفية أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية ولهذا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاسيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له وجهادا لأعدائه وتكلما بأعلامه وتحذيرا من خلافه لكمال عليهم بضده لجأهم للإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة بما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحبا وفيه جهادا بمحرماتهم بضده وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة فقيض الله له من نقله منه إلى قضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وهدى وسرور فإنه يزداد سروره وغبطته ومحبة بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه وليس حال هذا كن ولد في الأمن والعافية والغنى والسرور فإنه لم يشعر بنيره وربما قبضت له أسباب تخرجه عن

ذلك إلى ضده وهو لا يشعر وربما ظن أن كثيراً من أسباب الهلاك والمطب تفضي به إلى السلامة والأمن والعافية فيكون هلاكه على يدي نفسه وهو لا يشعر وما أكثر هذا الضرب من الناس فإذا عرف الضدين وعلم مبادئ الطرفين وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم وفي مثل هذا قال القائل .
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس والمقصود أن من يلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه .

فصل

ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والعبد وزوال ذلك الإانس والقرب لتحسن عبده فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطلابه بحالها الأول مع الله بل اطمأن وسكنت إلى غيره علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبة التي تليق به وإن استغاث استغاثة الملهوف وتقلق تقلق المكروب ودعا دعاء المضطر وعلم أنه قد فاتته حياته حقاً فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه مالا حياة له بدونه علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه فغلظت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته وانصل به سروره وعلم حينئذ مقداره فعرض عليه بالتواجد وثني عليه الخناصر وكان حاله كحال ذلك الفقير لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده وقه أسرار وحكم ومنهيات وتعريفات لاتألفها عقول البشر .

قل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالباً عشك البالي

ولا تك بمن مد باعاً إلى جنا فقصر عنه قال ذا ليس بالخالى

فالمعبد إذا بلى بعد الإانس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة لحنّت وأنت وتصدعت وتعرضت لتنفحات من ليس لها منه عوض أبداً ولا سيما إذا تذكرت بزه ولطفه وحنانه وقربه فإن هذه الذكري تتمتعها القرار وتبيح منها البلايل كما قال القائل وقد فاتته طواف الزاد فركب الأخطار ورجع إليه .

ولما تذكرت المنازل بالخي ولم يقض لي تسليمة المتزود

تيقنت أن العيش ليس بتأففى إذا أنا لم أنظر إليها بموعد

وإن استمر أعراسها ولم تحن إلى معيها الأول ولم تحس بفاقتها الشديدة وضرورتها

إلى مراجعة قربها من ربها فهي ممن إذا غاب لم يطلب وإذا أتى لم يسترجع وإذا جنى لم يستعقب وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك وبحسب المعرض هذا الحرمان فإنه يكفيه وذلك ذنب عقابه فيه .

فصل

ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما وبهما وقعت الخنة والابتلاء وعرض لنيل الدرجات الملى واللحاق بالرفيق الأعلى والمهبط إلى أسفل سافلين فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروقة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله وليكتابه ولرسوله ولدينه كمن جعل شهوته مصروقة في هواه وأمانيه المأجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسنته بعد أن يكون هو ملحوظا بعين الاحترام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكثر الرؤساء أعاذنا الله منها فلن يجعله الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمة ولا بد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي فلا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأما من اكتتفته العصمة وضربت عليه سدادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني وهم خلاصته ولبه .

فصل

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤيته طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلى بالذنب جعله نصب عينيه ونسى طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه إمامه أن قام أو قعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلها ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأتاب إلى الله وذلك له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه بمنها وبرأها ويعتد بها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرّمونه ويحلوونه عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى

تقوى عليه آثارها فتدخله النار فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يحمل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان .

فصل

ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياهم موجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا ولاله على أحد حقا فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم يرها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاه أياها ويذمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخس قدراً وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أوله عليهم فضل يستحق أن يكرم ويمظم ويقدم لأجلها فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه متبسط فقد أحسن إليه وبذل له مالا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله فأطيب عيشه وما أنعم بالله وما أقر عينه وأين هذا ممن لا يزال عاتياً على الخلق شاكياً ترك قيامهم بحقه ساخطاً عليهم وهم عليه أسخط .

فصل

ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيب نفسه فطوى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامة الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة .

ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يجب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصير هجيراء رب اغفر لي ولوالدي وللسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعت يقول أن جعله بين السجدين جائر فإذا شهد العبد أن أخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وامتنع هاروت وماروت بما امتحنهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لى آدم وتدعو الله لهم .

فصل

ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئاً خاطئاً مفرطاً مع فرط إحسان الله إليه في كل طريقة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغناؤه عنه نفساً واحداً وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطعمه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يمصونه ولا يخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئتهم ويعفو عنه ويسأحه ويغضى عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الأعمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه ومن اجتني منه أضرارها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى بينه وبين معاصيه ليقم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتداعى السيئات في حق مثل هذا وتآلف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوى بها في دركات العذاب والمصيبة كل المصيبة الذنب الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الإثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحنسنان والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضا ويشمر بعضها بعضا قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان .

فصل

وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصوته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة فمكّم الله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تنجي من قطوف الابتلاء والامتحان . فتأمل حال أينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ودفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجهم من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكّم بين حاله الأولى وحالته الثانية في نهايته . وتأمل حال أينا الثاني نوح عليه السلام وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وأمر رسوله ونبيه محمداً صلى الله عليه وآله أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال (أنه كان عبداً

شكورا) فوصفه بكال الصبر والشكر . ثم تأمل حال أئينا الثالث إبراهيم عليه السلام إمام الخنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بنى آدم وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذ الله خليلاً لنفسه وأمر رسوله وخليله محمداً عليه السلام أن يتبع ملته . وأنهلك على خصلة واحدة بما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جزاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن يبارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة وجزاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منهما وتسلياً وعلم الله منهما الصدق والوفاء . فذاه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله وكان من بعض عطاياه أن يبارك في ذريتهما حتى ملؤا الأرض فإن المقصود بالولد إتمامه التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم (رب هب لي من الصالحين) وقال (رب اجعلني مقيم الصلاة . من ذريق) فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمداً عليه السلام . وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن يعلم عدد بنى إسرائيل فأمر بإحضارهم وبعت لذلك ثقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم فكشوا مدة لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أنى وعدت أباك إبراهيم لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمرى أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم وقد أردت أن يحصى عدداً قدرت أنه لا يحصى وذكر باقى الحديث لجمل من نسله هاتين الآيتين العظيمتين اللتين لا يحصى عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجليل على السنة جميع الأمم وفي السموات بين الملائكة فهذا من بعض ثمره معاملته تقياً لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفته وما أعظم حسره .

فصل

ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وقنونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كله الله تكليماً وقربه منه وكتب له التوراة بيده ورفع له أعلى السموات واحتل له ما لا يحتمل غيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت وأخذ بلعياً نبي الله هارون وجره إليه ولطم وجهه ملك الموت ففقا عينه وخاضع ربه ليلة الإسماء في شأن

رسول الله ﷺ وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجه عند الله القريب ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بنى إسرائيل وما آذوه به وما صبر عليهم لله لم يكن ذلك . ثم تأمل حال المسيح ﷺ وصبره على قومه واحتاله في الله وما عمله منهم حتى رفضه الله إليهم وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وغرمهم إلى آخر الدهر .

فصل

فإذا جئت إلى النبي ﷺ وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتاله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وظمن عنه وتركه لله وقتل أصحابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أودى ولم يحتمل في الله ما احتمله ولم يعط نبي ما أعطيه فرجع الله له ذكره وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاهاً وأسمهم عنده شفاعاً وكانت تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي بمازاده الله بها شرفاً وفضلاً وساقه بها إلى أعلا المقامات وهذا حال وورثته من بعده الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعتها له ومن لا نصيب له من ذلك لخطئه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقته له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغداً ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب بمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد همه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك المأزم ورضى من رضى وسخط من سخط ومهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواء فله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسوله وعباده المؤمنين ما تنافس عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى المقامات المحموده والنهيات القاضية إلا على جسر المحنة والابتلاء .

كذا المعالي إذا مارمت ندرتها قاعبر إليها على جسر من التعب والحدقة وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين .

فصل

وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشرعة المحمدية التي لا

تعال العبادة كلها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على
أكل عقل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلتها
وأنه ما طرق العالم شرعة أكل ولا أجل ولا أعظم منها فهي نفسها الشاهد والشهود له والحجة
والمنهج له والدعوى والبرهان ولولم يأت الرسول ببرهان عليها لكنني بها برهاننا وآية وشاهدا
على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكال العلم وكال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان
والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها
على عباده فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هدام لها وجعلهم من أهلها ومن ارتضاهم لها
فلهذا آمن على عباده بأن هدام لها قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لفي ضلال مبين) وقال مرفعا لعباده ومذكر لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيا منهم شكره
على أن جعلهم من أهلها (اليوم أكملت لكم دينكم الآية) وتأمل كيف وصف الدين الذي
اختاره لهم بالسكال والنعمة التي أسبقها عليهم بالتام إذنا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب
ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه بل هو السكالم في حسنة وجلالة ووصف النعمة
بالتام إذنا بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها بل يتبها لهم بالدوام
في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التام بالنعمة وحسن اقتران السكالم بالدين
وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها
والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها وأق في السكالم باللام المؤذنة بالاختصاص وأنه
شيء خصوا به دون الأمم وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستملاء والاشتغال والاحاطة لجاء
أنتمت في مقابلة أكلت وعليكم في مقابلة لكم ونعمتي في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده
تقريراً وكالاً وإتماماً للنعمة بقوله (ورضيت لكم الإسلام ديناً) . وكان بعض السلف الصالح
يقول ياله من دين لو أن له رجلا وقد ذكرنا فصلا مختصراً في دلالة خلقه على وحدانيته
وصفات كاله ونعوت جلالة وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم
رأينا أن نبدئه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعله وحكمته ورحمته وسائر صفات
كاله إذ هذان أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة
وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو
كما يدخل الرجل أصبعه في الب ثم يزعمها فهو يصف البحر بما يعلق على إصبعه من اللؤلؤ والبرق
ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالإصبع
منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى

أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قدرضى الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا يحصى ثناء عليه أبداً بل هو كما أتى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى عليه بل هو فوق ما يفتنون به عليه ومع هذا أن الله تعالى يحب أن يحمديوثى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصور من ركب هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد وديانتهم وهو أولى بالعدر والتجاوز .

فصل

وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والبرد والبرق فهو يجعل أصبعيه في أذنه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأساً ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه ممن سبقت له الشفاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه . القسم الثاني أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع لآبائهم وأسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب أو متقادا الحق لا بصيرة له في إصابة فهو لا إذا كانوا متقادين لأهل البصائر لا يتخالجهم شك ولا ريب فهم على أسبيل نجاة القسم الثالث وهو خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة وبقين ومشاهدة لحسنه وكماله بحيث لو عرض على عقولهم ضده لراوه كالليل البهيم الأسود وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقرن بهم كما قال فيهم على بن أبي طالب أتباع كل ناقع يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجئوا إلى ركن وثيق هذا علامة من عدم البصيرة فإنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء وينممه بيمينه إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيماً مخالفته ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفياً لما أثبتته ومعاداة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث إنما علمهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوق أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل

وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار) قال ابن عباس أولى القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتادة ويجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصراً في العمل وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يرداد به إلا ضلالة والقسم الثاني ينتفع منه بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الأبواب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالذكورة قال تعالى (وما يذكر إلا أولو الأبواب) .

فصل

قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم رباً قادراً حليماً عليماً رحيماً كاملاً في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريداً للخير لعباده مجرياً لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثارة النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضرر المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علماً وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنقسامهم وفي منازلهم حتى لا يقيموا في بلد فيها إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه ولا يأمررون رعيتهم بأمر ولا يضربون عليهم بمتأ ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعهم وملابسهم ومراكبهم إلا أوقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبداً بحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمته في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريد به وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوقات ذلك بل طوى سبحانه كثيراً من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا والمدير الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولى ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تدبيره لرعيته

وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغاً لا يوجد
لفعله منقذ ومساخ في المصلحة أصلاً حينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد
أحد في خلق الله ولا في أمره ولا واحداً من هذا الضرب بل غاية ما تخرجه نفس المتعنت
أمر يعجز العقل عن معرفة وجوها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فعاذ الله إلا أن
يكون ما أخرجه كذب على الخلق الأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. وإذا عرف هذا فقد علم أن
رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغنى عن كل شيء والقادر على كل شيء. ومن
هذا شأنه لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد
من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن
تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به
فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة الباهرة العامة الشاملة التي علوا ما خفي منها بما ظهر
لهم هذا وأن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلال خلقه وأمره دون دقائقها
وتفاصيلها وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأنت إذا رأيت الرجلين مثلاً أحدهما
أكثر شعراً من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً لا يمكنك أن تعرف من جهة السبب
الذي أجرى الله عليه سنة الخلقية وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في
اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف ماذا كان شعر هذا مثلاً يزيد على شعر
الآخر بعدد معين أو المعنى الذي فضله به في القدر المخصوص التشكيل المخصوص ومعرفة القدر
الذي بينهما من التفاوت وسببه لما أمكن ذلك أصلاً وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال
والأشجار ومقادير الكواكب وهيئاتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة

هذا في الخلق بل يكفي فيه الغلة العامة والحكمة الشاملة

فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن

لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات

والنهيات فلا سبيل إلى علم البشرية

ولكن يطلع الله من شاء من خلقه

على ما شاء منه فاعتصم

بهذا الأصل

(تم الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة وبابيه الجزء الثاني)

(وأوله فصل حاجة الناس إلى الشريعة ضرورة)

فهرس

الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة

٢	خطبة الكتاب	١٠
٣	بحث جليل في أسرار الله تعالى في إهباط آدم إلى الأرض بعد إخراجه من الجنة	١٠
١٠	مطلب في بيان الجنة التي أسكنها الله آدم ثم أخرجه منها وذكر أقاويل العلماء في ذلك وبيان الحق منها	٣٢
٣٢	فصل في بيان أن آدم أعطى وذريته بعد إخراجه من الجنة أفضل مما منعه وهو المهد	٣٧
٣٧	فصل وهذان الضلالان أعنى الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيراً في كلامه ويحذر أنهما حظ أعدائه	٣٧
٣٧	فصل في بيان من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى (فإما يأتينكم مني هدى)	٤٠
٤٠	فصل في بيان المراد من اتباع هدى الله في قوله (فمن تبع هدى)	٤١
٤١	فصل في تعريف القلب السليم الذي يتجو من عذاب الله	٤٢
٤٢	فصل وهذه المتابعة التي أتى الله على أهلها في كثير من آي القرآن	٤٢
٤٢	فصل في بيان الإعراض عن الذكر في قوله تعالى (ومن أعرض عن ذكري)	٤٣
٤٣	فصل في تفسير الضنك المذكور في قوله تعالى (فإن له معيشة ضنكا)	٤٤
٤٤	فصل في تفسير العمى في قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى)	٤٦
٤٦	فصل في العلم والإرادة ومكانتهما من السعادة	٤٨
٤٨	الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد عليه	١٢٨
١٢٨	مطلب في أن العلم أفضل من المال من وجوه	١٥٧
١٥٧	بحث في علم المطلق وبيان اختلاف العلماء فيه	١٦٣
١٦٣	فصل وهذا الحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) روى من عدة طرق	١٨٧
١٨٧	فصل وإذا تأملت ما دعى الله سبحانه إلى التفكير فيه وأوقفك على العلم بسبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله الخ	١٨٧
١٨٧	مطلب خلق الإنسان وما فيه من الآثار وبديع الصنع والكلام على أعضائه	
	الإنسان عضواً عضواً وبيان ما في كل واحد منها من الحكم	

- صحيفة
- ١٩٦ فصل فارجم الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً وما صارت إليه ثانياً وفيه الكلام على الأجرام الفلسكية والكواكب وبيان ما فيها من الأسرار والحكم
- ١٩٩ فصل في أن النظر في آيات الله نوعان نظر بالبصر وهذا يشارك فيه الإنسان سائر الحيوان والثاني بالبصيرة وهذا هو الذي ندب الله إليه
- ١٩٩ فصل في الكلام على الأرض وبيان ما في خلقها من الأسرار والحكم
- ٢٠٠ مطلب في الكلام على الهواء وحاجة العالم إليه
- ٢٠٣ فصل في عجائب الليل والنهار وما فيهما من الأسرار
- ٢٠٦ د في الكلام على العالم جملة وارتباط علويه بسفليه وكل جزء منه ببقية الأجزاء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق السماء
- ٢٠٧ د في عجائب خلق الشمس والقمر
- ٢٠٨ د ثم تأمل بعد ذلك حال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها
- ٢٠٩ د ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الاضاءة والنور
- ٢٠٩ د في بيان الحكمة في اختلاف مقادير الليل والنهار
- ٢٠٩ د ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار
- ٢١٠ د ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل
- ٢١٠ د ثم تأمل حكمته تعالى في هذه النجوم وكثرتها
- ٢١١ د في اختلاف سير الكواكب وما في ذلك من المعجائب
- ٢١٢ د ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمس وقمر ونجومه وبروجه
- ٢١٤ د في استنباط دليل من الكون على وجود الصانع القديم
- ٢١٥ د في إمساك السموات والأرض وبيان الممسك لهما أن تقعا
- ٢١٥ د ثم تأمل الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما
- ٢١٥ د في بيان الحكمة في خلق النار وبيان ما فيها من الأسرار
- ٢١٦ د في بيان حكمة اختصاص الإنسان بالنار دون سائر الحيوان
- ٢١٦ د في الكلام على الهواء وتفصيل ما فيه من المصالح والمرافق
- ٢١٧ د في الكلام على خلق الأرض وأنها ساكنة غير متحركة
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة في أن جعل مهب الشمال على الأرض أرفع من مهب الجنوب
- ٢١٨ د ثم تأمل الحكمة العجيبة في الجبال التي يظن الجاهل أنها فضلة لاحتاجة إليها

صحيفة

- ٢٢١ فصل في حكمة خلق الأرض ذات سهل وجبل وحزن ووعر
 ٢٢١ د في الكلام على الزلازل وشرح أسباب حدوثها
 ٢٢١ د في الكلام على التقدين الذهب والفضة وما فيهما من الأسرار
 ٢٢٢ د في بيان الحكمة في تيسيره تعالى على العباد ما تشهد حاجتهم إليه وتوسيمه
 ٢٢٣ د ومن ذلك سعة الأرض وامتدادها ،
 ٢٢٣ د في المطر وبيان ما فيه من المصالح
 ٢٢٤ د ثم تأمل الحكمة البالغة في إزاله المطر بقدر الحاجة
 ٢٢٤ د في حكمة إخراج الأقوات والثمار والحبوب والقواكه
 ٢٢٥ د ثم تأمل في تشبيه خلق الأشجار والنبات بالفسطاط والخيمة
 ٢٢٥ د في حكمة خلق الورق للشجر
 ٢٢٦ د ثم تأمل الحكمة في كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للشجرة
 ٢٢٧ د في إبداع العجم والنوى وما في خلقهما من الأسرار
 ٢٢٧ د في خلق الرمان وما فيه من البدائع
 ٢٢٨ د ثم تأمل هذا الربيع والنماء الذي جعله الله في الزرع
 ٢٢٨ د ثم تأمل الحكمة في الحبوب
 ٢٢٨ د ثم تأمل هذه الحكمة البارعة في هذه الأشجار
 ٢٢٩ د في خلق البطيخ والبقطين والجزر
 ٢٣٠ د في حكمة موافاة أصناف الفواكه في الأوقات المناسبة لها
 ٢٣٠ د في الكلام على خلق النحلة وما فيها من العجائب
 ٢٣٣ د في الكلام على العقاقير والأدوية التي يحررها الله من الأرض
 ٢٣٤ د في إعطائه سبحانه هيمة الانعام الاسماع والابصار
 ٢٣٥ د في حكمة خلق آلات البطش في الحيوان من الإنسان وغيره
 ٢٣٥ د في حكمة تعريقه سبحانه خلق الحيوان واعطاء كل نوع منها مالا يبدله منه
 ٢٣٦ د ثم تأمل ذوات الأربع من الحيوان
 ٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة في قوائم الحيوان
 ٢٣٧ د ثم تأمل الحكمة في جعل ظهور الدواب مبسوطة
 ٢٣٧ د في حكمة خلق فرج الهيمية بارزاً من ورائها
 ٢٣٨ د ثم تأمل كيف كسبت أجسام الحيوان الهيمية هذه الكسوة من الشعر وغيرها

- ٢٣٩ فصل في أن الوحوش والبهائم لا يرى إلا القليل منها على أنها أكثر من الإنسان
- ٢٤٠ د في حكمة خلق وجه الدابة على ما يشاهد منها
- ٢٤٠ د في شفر القيل وما فيه من الحكم والأسرار
- ٢٤١ د في خلق الزرافة واختلاف أعضائها
- ٢٤٢ د في خلق النملة وما فيها من الأسرار وشرح طرف من آثارها
- ٢٤٤ د في عجيب فطنة الثعلب واحتياله في معاشه
- ٢٤٤ د في جسم الطائر وخلقته وما خلق له من الآلات التي يتمكن بها من الطيران
- ٢٤٥ د في خلق البيضة
- ٢٤٥ د في حوصلة الطائر وما فودت له
- ٢٤٥ د في الكلام على الألوان والاصباغ والوشى التي ترى في كثير من الحيوانات
- ٢٤٦ د ثم تأمل هذا الطائر الطويل الساقين واعرف المنفعة في طول ساقه
- ٢٤٨ د ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات
- ٢٤٩ د ومن أعجب أمر النحل مالا يمتدى له أكثر الناس ولا يعرفونه
- ٢٥١ د في حكمة ما يخرج من بطون الأنعام من اللبن
- ٢٥١ د في عجائب خلق السمك وكيفية خلقه
- ٢٥٥ بحث في تنويه تعالى عقوبات الأمم الخالية وبيان حكمته في ذلك
- ٢٥٥ فصل فاعد الآن النظر في نفسك مرة ثانية
- ٢٦٠ د في الكلام على آلات التناسل وما في خلقها من الحكم
- ٢٦٠ د فاعد النظر في نفسك وتأمل في وضع هذه الأعضاء مواضعها
- ٢٦٢ د في بيان تركيب البدن ورضع الأعضاء مواضعها وإعدادها لما أعدت له
- ٢٦٣ د في بيان ما اختص الله به الإنسان من أنواع البر وصنوف الكرامات
- ٢٦٤ د في الكلام على الحواس التي في الإنسان
- ٢٦٤ د في أن الحواس أعينت بمخلوقات منفصلة عنها تعينها على الإحساس
- ٢٦٥ د ثم تأمل حال فاقد البصر وما يقع في أموره من الخلل
- ٢٦٦ د في أن من عدم بيان القلب وبيان اللسان كان كالحوانات العجماء
- ٢٦٦ د ثم تأمل حكمت في الأعضاء التي خلقت فيك أحاداً ومثنى وثلاث
- ٢٦٧ د في أن اختلاف صور الإنسان من أقوى الدلائل على نقي الطبيعة
- ٢٦٨ د في حكمة اشتراك الرجل والمرأة في العانة وانقرا دالرجل بالحيية

صحيفة

- ٢٦٨ فصل في الكلام على الصوت وبيان ما فيه من الاسرار
- ٢٦٩ د في أن الأعضاء التي يكون بواسطتها الصوت لها منافع أخر غير وجود الصوت
- ٢٧١ د في بيان الحكمة في كثير من أعضاء الحيوان
- ٢٧٣ د في بيان الحكمة في كثرة بكاء الأطفال وما لهم في ذلك من المصالح
- ٢٧٧ تنبيه الفرق بين نظر الطبيب والطبايعي في هذه الأشياء
- ٢٧٧ د ثم تأمل حكمة الله تعالى في الحفظ والنسيان اللذين خص بهما الإنسان
- ٢٧٧ فصل في الكلام على خلق الحياء الذي خص به الإنسان
- ٢٧٨ د في الكلام على نعمتي البيان النطقي والبيان الخطي
- ٢٨٠ د في حكمة إعطاء الإنسان علم ما لا بد له منه وحجبه عما له غنى عنه
- ٢٨٢ فصل وكذلك أعطاه العلوم المتعلقة بصلاح دنياهم ومعاشهم كالطب ونحوه
- ٢٨٢ د في حكمة حب الباري جل شأنه عباده عن علم قيام الساعة ومقادير آجالهم
- ٢٨٥ د ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على خلقه
- ٢٨٦ د في أنه سبحانه له الأسماء وأن لكل اسم منها أثر من الآثار في الخلق والأمر
- ٢٨٧ د ومنها أنه سبحانه يعرف عباده عزته في قضائه وقدره
- ٢٨٨ د ومنها أنه سبحانه يستجلب من عباده ما هو من أعظم أسباب السعادة
- ٢٩٠ د ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه
- ٢٩٠ د ومنها تعريفه عبده سعة حله
- ٢٩١ د ومنها تعريفه العبد أنه لاسبيل له إلى النجاة إلا بعفوه
- ٢٩١ د ومنها تعريفه العبد كرمه بقبوله توبته
- ٢٩١ د ومنها إقامة حجة عدله على عبده
- ٢٩١ د ومنها أن يعامل العبد بنى جنسه في إساءتهم له بما يجب أن يعامله الله
- ٢٩٢ د ومنها إذا عرف هذا أحسن إلى من أساء إليه
- ٢٩٢ د ومنها أن يخلع صولة الطاعة من قلبه
- ٢٩٣ د ومنها أن الله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية
- ٢٩٣ د ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته
- ٢٩٤ د ومنها أن الثوبة توجب للتائب آثارا عجيبة
- ٢٩٤ د ومنها أن الله يفرح بتوبة عبده أعظم فرح
- ٢٩٤ د ومنها أنه إذا شهد ذنوبه استكثر القليل من نعم ربه عليه

- ٢٩٥ فصل ومنها أن الذنب يوجب لصاحبه التيقظ
٢٩٥ د ومنها أن القلب يكون ذاهلا عن عدوه
٢٩٥ د ومنها أن مثل هذا يكون كالطبيب
٢٩٦ د ومنها أنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه
٢٩٧ د ومنها أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة
٢٩٧ د ومنها أنه سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته
٢٩٨ د ومنها أن شهود العبد ذنوبه يوجب أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا
٢٩٨ د ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس
٢٩٨ د ومنها أنه إذا وقع في الذنب شعر نفسه كغيره من المذنبين
٢٩٩ د ومنها إذا شهد نفسه مع ربه مذنباً الخ
٢٩٩ د فيها في ابتلاء العبد من الحكم والمصالح
٣٠٠ د ثم تأمل في حال التكليم
٣٠١ د في الأمر بالنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام
٣٠١ د في ذكر طرف من محاسن الدين الإسلامي الخفيف
٣٠٣ د وبصائر الناس في هذا تنقسم إلى ثلاثة أقسام
٣٠٤ د في بيان أن الفطرة والعقل يشهدان رب خالق قديم

(تم فهرس الجزء الأول من كتاب المفتاح)

مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ

ومنشور ولاية العلم والإرادة

لِلصَّالِمَةِ الْإِمَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عِلْمِ الْعُلَمَاءِ الْأَخْلَامِ

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ

بَابِنِ قَيْمِ الْجُوزِيَّةِ الْمُتَوَفَّى

سَنَةِ ٧٥١ هَجْرِيَّةٍ

قال صاحب كشف الظنون (مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ) للشيخ شمس الدين
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ٧٥١
كتاب كبير الحجم . فيه فوائد مرسلّة يقتبس من مجموعها معرفة العلم
وفضله ومعرفة إثبات الصانع ومعرفة قدر الشريعة ومعرفة النبوة ومعرفة
الرد على المنجمين ومعرفة الطيرة والغال والرجز ومعرفة أصول نافعة جامعة
ما تكتل به النفوس البشرية إلى غير ذلك من الزوائد

الجزء الثاني

يطلب من

دار الكتب العلمية

سيفيت لبنان

بسم الرحمن الرحيم

فصل

حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء. ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدوية حتى أن كثيراً من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فبيناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فبيناها على الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ﷺ والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم .

فصل

الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حسنها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) وكيف يجوز ذؤ العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عبادهم تتضمنها التمتع لهم بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحفظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدير المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعا واستكانة ثم استوائه قائماً ليستعد لخضوع أكل له من الخضوع

الاول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعاً لربه واستكانة وعظماً لعظمته وذلاً لمزته قد انكسر له قلبه وذلل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوى قاعداً يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنياً على ربه مسلماً على نبيه وعلى عباده ثم يصلى على رسوله ثم يسأل ربه من خيرِهِ وبرهِ وفضله فأى شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأى كمال هذا الكمال وأى عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليميز عقله ويسأل الله أن يهبه عقلاً سواه . وأما حس الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوى الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأقسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهارة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سماء أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الأمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبداً . وأما الصوم فنأهيك به من عبادة تكسف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم فإذا كفت شهواتها لله ضيقت بجارى الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثار المرصاته وتقرباً إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقاً بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله فالصائم يندع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وهذا قرر النبي ﷺ هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم بضائع الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجل حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضى الله وأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحجى القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكراً وبالجملة فنون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده

واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحساناً إلى عباده ورحمة بهم ولطفاً بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتمذيب خال من المحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم . وأما الحج فتشأن آخرلاً يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف حتى قيل في قوله تعالى (حنفاء الله غير مشركين) أى حجاجاً وجعل الله بيته الحرام قياماً للناس فهو عمود العالم الذى عليه بناؤه فلترك الناس كلهم الحج سنة لحثت السماء على الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياماً مازال هذا البيت محجوجاً فالحج هو خاصة الحنيفة ومعوثة الصلاة وسر قول العبد لإلهه إلا الله فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخاصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته وعمل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم ليك اللهم لييك إجابة محبة لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى فهو لا يملك نفسه أن يقول لييك لييك حتى ينقطع نفسه . وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس وزرع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بمرقة ورمى الجمار وسائر شعار الحج فما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة وعلت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكمته وسنعود إن شاء الله إلى السلام في ذلك في موضعه . وأما الجهاد فتأهيك به من عبادة هى ستام العبادات وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقرباً إليه ببذل أعز ما يحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفساً يبذلها في حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل فهو يفدى بنفسه حبيبه وعبيده ورسوله ولسان حاله يقول .

يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شئ . فذاك به فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنها (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب فالمحسوب الحق الذى لا تنبغى المحبة إلا له وكل محبة سوى محبة فاجبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذى هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكانت قرايين من قبلهم من الأمم في ذبايحهم وقرايينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق فأى حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكل الأنبياء وأكل الأمم عقلاً وتوحيداً ومحبة لله .

وأما الضحايا والهدايا قربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحققة للتلف فدية وعوضاً وقرباناً إلى الله وتشبهاً بإمام الحنفاء وإحياء لسته أن فدى الله ولده بالقربان لجعل ذلك في ذريته باقياً أبداً وأما الإيمان والتذوق فمقود بعقد المبدأ على نفسه يؤكد بها ما أزم به نفسه من الأمور بالله والله فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه وأن تكون المقود به وله وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيماً وتبجيلاً وتوحيداً وإجلالاً وأن نذر فله توحيداً وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده . وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيها يعود ببقاء النوع الإنساني لئتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض ويقوى على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الأنعام ومسديده ورفق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضرار والنافع والطيب والخبيث لغرم منها القبيح والخبيث والضرار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتى إن شاء الله وتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخاللات والجسيدات مستقيم في كل عقل مستحسن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساوياً للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانه هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساوياً لنكاح الأجنبية واستفراشها وإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والجميع مساوياً للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارح فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساوياً لأخذه بالتهرب والغلبة والغصب والسرقة والجنابة حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعاً إلى محض الأمر والتميز بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين المأثور ونحو ذلك كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وسر العورة وإنما الشارح يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا . . وهذا عما لو عرض على العقول السليمة التي لم تدخل ولم يحسها ميل للثالثات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكأن أشد إنكاراً له وشهادة بطلانه من كثير من الضروريات وهل ركب الله في فطرته عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإنجاءها بل السجود لله والصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما

الفرق بينهما الأمر المجرد وأى جحد للضروريات أعظم من هذا وهل هذا إلا بمنزلة من يقول أنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والسكر سواء في نفس الأمر وإما الفرق بالعوائد فأى فرق بين مدعى هذا الباطل وبين مدعى ذلك الباطل وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لامعنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفاً بالأمر ولا المنكر إلا ما نهى عنه فصار منكراً بنبهه فأى معنى لقوله (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه آحاد العقلاء فضلاً عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذى تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكراً في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه كما قال بعض الأعراب وقد سئل بم عرفته أنه رسول الله فقال ما أمر بشئ فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شئ فقال ليته أمر به فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقيح ما نهى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كان جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذى جاء به والملة التى دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أو وجبت حسنه وقبول العقول له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلاً عليه فقط وبما يدل على صحة ذلك قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فهذا صريح في أن الحلال كان طيباً قبل حله وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحريمه ولم يستند طيب هذا وخبيث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التى احتج الله بها على أهل الكتاب . فقال (الذين يتبعون الرسول الذى أتاهم من ربهم وما يشعرون) مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم) فلو كان الطيب والخبث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضاً باطل فإنه لا فائدة فيه وهو الوجه الثانى فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بأحلاله طيباً آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين معاً فتأمل هذا الموضع حتى

التأمل بظلمك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكماها وبهجتها وجلالها وأنه من
المتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك
كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به . وما يدل على ذلك قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن
تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا دليل على أنهما فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول
فتعلق التحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة
المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فدل على أنه حرما لكونها فواحش
وحرم الخيثة لكونه خبيثا وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغاير المعلول
فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين
المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغى دليل على أن هذا وصف ثابت له قيل
التحريم . ومن هذا قوله تعالى (ولا تقرّبوا الزنا أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فعمل
النهى في الموضعين يكون المنهى عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهى لكان تعليلا
للهى بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال لا تقرّبوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقرّبوه أو فإنه منهى عنه
وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهى
بالنهى . ومن ذلك قوله تعالى (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل
البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه
بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال
الكتاب لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت
فبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل
وهذا هو فصل الخطاب . وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه
وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فانت المعتزلة
والكلالية كلهما فاستطاعت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين
فاستطالت الكلالية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد
الفج العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح
العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأنفس
في أنفسها وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها
الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد

قوله ولا الظفر عليه أصلاً فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف لها في باطلها منكر له وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقيح العقليين وإن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالآمر والنهي وكل أداتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وما يدل على ذلك أيضاً أنه سبحانه يحتاج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلاً وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج من به الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذكر اسم الرب مضافاً إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم ثم ذكر ضروب أنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم وجعل الأرض فراشاً لهم بممكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى وجعل السماء بناءً وسقفاً فذكر أرض العالم وسقفه ثم ذكر إنزال مادة أقاتهم ولباسهم وثمارهم منبهاً بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكياً عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجاً عليهم بما تقربه فطرم وعقولهم (وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله وهو أن كونه سبحانه فاطراً لعباده يقتضى عبادتهم له وأن من كان مفطوراً مخلوقاً خفيع به أن يعبد فاطره وخالفه ولا سيما إذا كان مرده إليه قبيحاً منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفريغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقربه عقولهم وفطرم من قبح عبادة غيره وإنما أقبح شيء في العقل وأنكره فقال (أأخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لأنني عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذا لني ضلال مبين) أفلا تراه كيف لم يحتاج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضئف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوى عزيز) فضرب لهم

سبحانه مثلاً من عقولهم يدلم على قبح عبادتهم غيره وإن هذا أمر مستقر قبحه وهجته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وهل في الثقل أنذكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلفوا ذباباً واحداً وإن يسلبهم الذباب شيئاً لم يقدرُوا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثل شيء. أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره وقال تعالى (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سليماً رجلاً هل يستويان مثلاً) هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلاً بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركه في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن يتبعه وجاهد وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) فذكر توحيدَهُ وذكر المناهي التي نهى عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآية بقوله (كل ذلك كان سيئته عند ربك مكروهاً) أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله فتأمل قوله سيئة عند ربك مكروهاً أي أنه سيئ في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئته في نفسه عند الله مكروهاً له وكرهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كرهه ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروهاً لله إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منيها عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئته عند ربك مكروهاً إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية وأيضاً فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضى له لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سبباً للنهي عنه ولهذا جملة علة وحكمة الأمر فتأمل العلة غير المعلول وقال تعالى (لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاً وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط أنزل الكتاب لأجله والميزان فلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفة قبيحة وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله ومن ينهى الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطاً وعدلاً بالأمر فقط ونحن لا نشكر أن الأمر كسأ حسناً وعدلاً إلى حسنة وعدله في نفسه فهو في نفسه قسط حسن وكسأ الأمر حسناً آخر يضاعف به كونه عدلاً حسناً فصار ذلك ثابتاً له من الوجهين جميعاً. ومن هذا قوله تعالى (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا

عليها آباءنا وأئمة أمرنا بما قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون (فقل الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء وإن الله لا يأمر بما يكون كذلك وإنه تعالى ويتقدس عنه ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه وهذا كلام يصاب عنه أحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله (قل أمر ربي بالعسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) فأخبر أنه تعالى عن الأمر بالفحشاء بل وأمره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر فإنه أمر بالعسط لا بالجور وإقامة الوجوه له عند مساجده لا غيره وادعوه وحده مخلصين له الدين لا بالشرك فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء أفلا تراه كيف يخبر بحسن ما يأمر به ويحسنة ويتره نفسه عن الأمر بضده وأنه لا يلبق به تعالى (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً (فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسن منه بأنه يتضمن إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه والعبد مع ذلك محسن أت بكل حسن لا مرتكب للقيح الذي يكرهه الله بل هو مخلص لربه محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبة الله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبة وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنته مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر وإنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك تحقيقاً بأن يأمر به عبادة ولا يرضى منهم سواء ومثل هذا قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) فهذا احتجاج بمركب في العقول والفطر لأنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول وقال تعالى (فظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فأى شيء أصرح من هذا حيث أخبر سبحانه أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في نفسه فلو أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية ولا فرق عند النفاذ بين الأمرين بل الشكل سواء فإنه سبحانه أمر عباده بما أمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم لأن صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم وما لهم إلا ما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم وليس مجرد تكليف وإتلاء كما يظنه كثير من الناس ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة وحماية لهم إذ لا بقاء لصحتهم ولا حفظ لما إلا بهذه الحماية فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغنى الحميد ولا حرم عليهم

ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم بل أمره ونهيه عين حظيم وسعادتهم العاجلة والآجلة ومصدر أمره ونهيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه وإنعامه فلا يسأل عما يفعل لئلا يحكمه وعده ووقوع أفعاله على وفق المصلحة والرحمة والحكمة وقال تعالى (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) فأخبر سبحانه أن الحق لو اتبع أهواء العباد لجاء شرع الله ودينه بأهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه مخالفة صريحة للقرآن وأنه من المحال أن يتبع الحق أهوائهم وإن أهواءهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك ومعلوم أن هذا الفساد إنما يكون لفنيح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومناقضاته لصالح العالم علويه وسعليه وإن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه وإن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمتنع منه ومن يقول الجبش في نفس الأمر سواء يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى أهوائهم أو خلافها . ومثل هذا قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا فسيحان الله رب العرش) أى لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدنا وبطلنا ولم يقل أرباب بل قال آلهة والإله هو المعبود المألوه وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله عبادة غيره أبداً وأنه لو كان معه معبود سواء لفسدت السموات والأرض فقيح عبادة غيره قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد النبي عنه شرع بل العقول يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاص العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره ومحال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك

فصل

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمة التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وقال تعالى (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) فدل على أن هذا حكم سيء قبيح يزه الله عنه ولم يتكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه وأنه حكم

سبي. يتعالى ويتزده عنه لمنافاته لحسكته وغناه وكأله ووقوع أفضاله كلها على السداد والصواب والحكمة فلا يليق به أن يجعل البر كالعاجر ولا المحسن كالسبي. ولا المؤمن كالفسد في الأرض فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله. ومن هذا أيضا انكاره سبحانه على من يجوز أن يترك عبادة سدى فلا يأمرهم ولا ينههم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم وإن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحسكته وكأله كما قال تعالى (أيعجب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي رضي الله عنه أى مهمل لا يؤمر ولا ينهى وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهى فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهى في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى انكار من جعل في العقل استعجاب ذلك واستهجانته وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين . ومثله وقوله تعالى (أخلصتم أنما خلقناكم عبداً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) فزده نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبه ومنافاته لحسكته وملكوته وإنه يتعالى فلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسوله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعدته ووعديه وأنه سبحانه دعا عباده على أسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة لجاء الوحي مفصلاً مبيناً ومقرراً ومذكراً لما هو مركز في الفطر والعقول ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سألته من أدلة النبوة وشواهد عا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيم يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته فان أكذب الخلق وأجرهم من أدعى النبوة وهو كاذب فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وجوره وافترائه فدعوته نليق به وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها فإن العقول والفطر تشهد بحسنتها وصدق القائم بها فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهى وكذلك مسألة التجاشي لجمعهم وأصحابه عما يدعو إليه الرسول فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه وأن الرسل تدعو إلى حسناتها وتنهى عن قبيحها وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجج من مجرد خوارق

العادات وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالحوار في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان فطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده وأهلها بهم لتماوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم فبهم من يهتدى بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك كمال الصلوة من الصحابة كالصديق رضي الله عنه ومنهم من يهتدى بمعرفة بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفة به وإنه لا يخزي من كان بهذه المثابة كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم لبشر فوالله لن يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضعيف وتعين على نوائب الحق فاستدل بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه بل هو جدير بكرامة الله وإصطفائه ومحبة وتوحيته وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الآيات والحوار والآيات المشهودة بالحس فأمن كثير منهم عليها وأضعف الناس إيماناً من كان إيمانه صادراً من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والضرورة على صحة الرسالة فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة وقد ناله من قومه ضروب الأذى وأصحابه في غاية قلة العدد والخافة من الناس ومع هذا فقلبه متملئ بالإيمان واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين وأضعف من هؤلاء إيماناً من إيمانه إيمان العادة والمربا والمنشأ فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك فنشأ كواحد منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقرب به فلو قبض له من يخرج عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه والمقصود أن خواص الأمة ولها بها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكأله وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خااط الإيمان به ومحبة بشاشة قلوبهم فلو خير بين أن يلقي في النار وبين أن يختار دينها غيره لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديناً غيره وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله ولهذا قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له قال لا قال فكذلك الإيمان إذ خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكأله وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره هم خواص الخلق والنفاء سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه .

فصل

وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين أحدهما في الأعمال خصوصاً ومراتبها في الحسن والقبح والثاني في الموجودات عموماً ومراتبها في الخير والشر أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة وأما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة وأما أن تستوى مصليها ومفسدتها فهذه أقسام خمسة منها أربعة تأتي بها الشرائع فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة أمرة به مقتضية لهوماً مفسدته خالصة أو راجحة لحكمها فيه النهى عنه وطلب لإعدامه فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة أو تكيلهما بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان فدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة . وتنازع الناس هنا في مستثنين . المسئلة الأولى في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة فمنهم من منعه وقال لا وجود له قال لأن المصلحة هي النعم والمدة وما يقضى إليه والمفسدة هي العذاب والألم وما يقضى إليه قالوا والمأمور به لابد أن يقترب به ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم وإن كان فيه لذة سرور وفرح فلا بد من وقوع أذى لا يمكن لما كان هذا مغموراً بالمصلحة لم يلتفت إليه ولم تعطل المصلحة لأجله فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب شر كثير قالوا وكذلك الشرائع هي عنه إنما يفعلها الإنسان لأن له فيه غيصة ووطراً ما وهذه مصلحة عاجلة له فإذا نهى عنه وتركه فانت عليه مصاحته ولذته العاجلة وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحته بل مصلحته معمورة جداً في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخمر والميسر (قل فيها أثم كبير ومنافع للناس وأثمها أكبر من نفعها) قالوا بالظلم والفواحش والشجر وشرب الخمر وإن كانت شروراً ومعاذ ففها منفعة ولذة لماعلها ولذلك يؤثرها ويختارها والا فلو تجردت مفسدتها من كل وجه لما آثرها العاقل ولا فعلها أصلاً ولما كانت خاصة العقل الناطق إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة وإن كانت فيه لذة ما ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرتة . ونازعهم آخرون وقالوا القسمة تقتضي إمكان هذين القسمين والوجود يدل على وقوعهما فإن معرفة الله ومحبه والإيمان به خير محض من كل وجه لا مفسدة فيه بوجه ما . قالوا ومعلوم أن الجنة خير محض لا شر فيها أصلاً وأن النار شر محض لا خير فيها أصلاً وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المحل بوجودهما في الدنيا قالوا وأيضاً فالمخلوقات كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً كالأنبياء والملائكة . ومنها ما هو شر محض لا خير فيه أصلاً كالبليس والشياطين . ومنها ما هو خير وشر وأحدهما غالب على الآخر فن الناس من يغلب خيره على شره ومنهم من

ينقلب شره على خيره فهكذا الأفعال منها ما هو خالص المصلحة وراجحها وغايتها
المفسدة وراجحها هذا في الأعمال كما أن ذلك في المال . قالوا وقد قال تعالى في السحرة
(ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) فهذا دليل على أنه مضره خالصة لا منفعة فيه إما لأن بعض
أنواعه مضره خالصة لا منفعة فيها بوجه فكل السحر يحصل غرض الساحر بل يتعلم مائة
باب منه حتى يحصل غرضه بباب والباقي مضره خالصة وقب على هذا فهذا من القسم الخاص
المفسدة وإما لأن المنفعة الحاصلة للساحر لما كانت مغمورة مستهلكة في جنب المفسدة العظيمة
فيه جعلت كلا منفعة فيكون من القسم الراجح المفسدة . وعلى القوانين في كل مأمور به فهو
راجح المصلحة على تركه وإن كان مكروها للنفوس قال تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لكم
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون)
فبين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شاقا عليها فصلحته راجحة وهو خير
لهم وأحد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإبشار البقاء والراحة فالشر الذي فيه مغمور
بالنسبة الى ما تضمنته من الخير وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبا
للفنوس موافقا للهوى فضرته ومفسدته أعظم بما فيه من المنفعة وتلك المنفعة واللذة مغمورة
مستهلكة في جنب ضرته كما قال تعالى (وإثمهما أكبر من نفعهما) وقال (وعسى أن تحبوا
شيئا وهو شر لكم) . وفصل الخطاب في المسئلة إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها
خالصة من المفسدة لاشوبها مفسدة فلا ريب في وجودها وإن أريد بها المصلحة التي لاشوبها
مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح
والخيرات والذات والكالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة ولا يمر إليها إلا على جسر من التعب
وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعم لا يدرك بالنعيم وأن أثر الراحة فاته الراحة وإن بحسب
ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وإذا تحمل
مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان
ولا قوة الا بالله وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعل كان تعب البدن أوفر وحظه من
الراحة أقل كما قال المنبي :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وقال ابن الرومي :

قلب يظل على أفكاره وتند تحصى الأمور ونفس لها التعب

وقال مسلم في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير لا ينال المسلم براحة البدن ولا ريب

عند كل عاقل أن كان الراحة بحسب التعب وكال النعم بحسب تحمل المشاق في طريقه وإنما
تخلص الراحة واللذة والنعم في دار السلام فاما في هذه الدار فكلما ولما . وبهذا التفصيل يزول
النزاع في المسئلة وتعدد مسئلة وفاق .

فصل

وأما المسئلة الثانية وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته فقد اختلف في وجوده وحكمه
فأثبت وجوده قوم ونفاه آخرون . والجواب أن هذا القسم لا وجود له . إن حصره التقسيم
بل التفصيل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة وإما أن يكون عدمه
أولى به وهو راجح المفسدة وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته وعدمه أولى به لمفسدته
وكلاهما متساويان فهذا عالم يقيم دليل على ثبوته بل الدليل يقتضى نفيه فإن المصلحة والمفسدة
والمنفعة والمضرة واللذة والألم إذا تقابلا فلا بد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم
للاغالب وأما أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع فإنه إما أن
يقال يوجد الأثران معاً وهو محال لتصادمهما في المحل الواحد وإما أن يقال يتمتع بوجود كل
من الأثرين وهو يتمتع لانه ترجيح لأحد الجائزين من غير مرجح وهذا المحال إنما نشأ من
فرض تدافع المؤثرين وتصادمهما فهو محال فلا بد أن يقرر أحدهما صاحبه فيكون الحكم
له . فإن قيل ما المانع من أن يتمتع بوجود الأثرين قولكم أنه محال لوجود مقتضيه إن أردتم
بالمقتضى السالم عن المعارض فغير موجود وإن أردتم بالمقتضى المقارن لوجود المعارض فتختلف
أثره عنه غير يتمتع والمعارض قائم ههنا في كل منهما فلا يتمتع تخلف الأثرين فالجواب أن
المعارض إذا كان قد سلب تأثير المقتضى في موجهه مع قوته وشدة اقتضائه لأثره ومع هذا
فقد قوى على سلبه قوة التأثير والاقضاء فلان يقوى على سلبه قوة منعه لتأثيره هو في
مقتضاه وموجهه بطريق الأولى ووجه الأولوية أن اقضاء لأثره أشد من منعه تأثيره غير . فإذا
قوى على سلبه الأقوى فسلبه الأضعف أولى وأحرى فإن قيل هذا ينتقض بكل مانع يمنع
تأثير العلة في مدلولها وهو باطل قطعاً . قيل لا ينتقض بما ذكرتم والتقضى مندفع فإن العلة
والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما ولكن المانع أضعف العلة فبطل تأثيرها فهو عائق لها عن
الاقضاء وأما في مسئلتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضى أثرها فلو بطل
أثرهما لسكانت كل واحدة مؤثرة غير مؤثرة غالبية مغلوبة ممانعة ممنوعة وهذا يتمتع وهو دليل
يشبه دليل التمانع وسر الفرق أن العلة الواحدة إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تبق مقتضية
له بل المانع عاقما عن اقتضائها وهذا غير يتمتع وأما العلتان المتمازتان التان كل منهما ممانعة
للأخرى من تأثيرها فإن تمانعهما وتقابلهما يقتضى إبطال كل واحدة منهما للأخرى وتأثيرها

فيها وعدم تأثيرها معا وهو جمع بين التقيضين لأنها إذا بطلت لم تكن مؤثرة وإذا لم تكن مؤثرة لم يطل غيرهما فتكون كل منهما مؤثرة غير مؤثرة باطلة غير باطلة وهذا محال فثبت أنها لا بد أن تؤثر إحداهما في الأخرى بقوتها فيكون الحكم لها . فإن قيل فاقولون فيمن توسط أرضا مفسدة ثم بداله في التوبة فإن أمرتوه باللبث فهو محال وإن أمرتوه بقطعها والخروج من الجباب الآخر فقد أمرتوه بالحركة والتصرف في ملك الغير وكذلك إن أمرتوه بالرجوع فهو حركة منه وتصرف في أرض الغصب فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة فما الحكم في هذه الصورة وكذلك من توسط بين قنطرة بالجرار منتظرين للموت وليس له انتقال إلا على أحدهم فإن أقام على من هو فوقه قتله وإن انتقل إلى غيره قتله فقد تعارضت هنا مصلحة النجاة ومفسدتها على السواء وكذلك من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن أقام أفسد صومه وإن زرع فالزراع من الجماع والجماع مركب من الحركتين فهاتان أيضاً قد تضادت العلتان وكذلك أيضاً إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين هم بعدد المقاتلة ودار الأمر بين قتل الترس وبين الكف عنه وقتل الكفار المقاتلة المسلمين فهاتان أيضاً قد تقابلت المصلحة والمفسدة على السواء وكذلك أيضاً إذا ألقى مركبهم نار وعابوا الهلاك بها فإن أقاموا احترقوا وإن لجؤا إلى الماء هلكوا بالغرق وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاء فإن اشتغل بها فاته الوقوف وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاته الصلاة فهاتان قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السواء وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب ولم يبق من الوقت إلا ما يسع قدر الغسل أو الصلاة بالتميم فإن اغتسل فاته مصلحة الصلاة في الوقت وإن صلى بالتميم فاته مصلحة الطهارة فقد تقابلت المصلحة والمفسدة وكذلك إذا اغتلم البحر بحيث يعلم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتفريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة فإن ألقوا شطرهم كان فيه مفسدة وإن تركوهم كان فيه مفسدة فقد تقابلت المفسدتان والمصلحتان على السواء وكذلك لو أكره رجل على إفساد درهم من دراهمين متساويين أو إنلاف حيوان من حيوانين متساويين أو شرب قدح من قدحين متساويين أو وجد كافرين قوين في حال الميازنة لا يمكنه إلا قتل أحدهما أو قصد المسلمين عدوان متكافئان من كل وجه في القرب والبعد والمدد والعداوة فانه في هذه الصور كلها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجيح أحد من المصلحتين ولا أحد من المفسدتين ومعلوم أن هذه حوادث لا تخلص من حكم الله فيها وأما ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السواء فكيف عليكم أنكاره وأنتم تقولون بالموازنة وإن من الناس من تستوى حسناته وسيئاته فيبقى في الأعراف بين الجنة والنار لتقابل مقتضى الثواب والعقاب في حقه فإن حسناته

قصرت به عن دخول النار وسيئاته قصرت به عن دخول الجنة وهذا ثابت عن الصحابة حذيفة ابن اليمان وابن مسعود وغيرها . فالجواب من وجهين يحمل ومفصل . أما الجمل فليس في شيء مما ذكرتم دليل على محل النزاع فان مورد النزاع أن تتقابل المصلحة والمفسدة وتساووا باقتدافهما ويطلأ أثرهما وليس في هذه الصور شيء كذلك وهذا يتبين بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة فأما من توسط أرضاً مفسوبة فإنه مأثور من حين دخل فيها بالخروج منها تحكيم الشارع في حقه المبادرة الى الخروج وان استلزم ذلك حركة في الأرض المفسوبة فإنها حركة تضمن ترك الغصب فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام الا به وان قيل انها واجبة فوجب عقل لروى لا شرعى مقصود ففسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفرغ الأرض والخروج عن الغصب وإذا قدر تساوى الجواب بالنسبة إليه فالواجب القدر المشترك وهو الخروج من أحدها وعلى كل تقدير ففسدة هذه الحركة مغمورة جداً في مصلحة ترك الغصب فليس مما نحن فيه بسبيل . وأما مسألة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام أو النقلة إلا بقتل أحدهم فهذا ليس مكلفاً في هذه الحال بل هو في حكم الملجأ والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً فإنه لا قصد له ولا فعل وهذا ملجأ من حيث أنه لا سبيل له إلى ترك النقلة عن واحد الا إلى الآخر فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولا بد ومثل هذا لا يوصف فعله بإباحة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف لأن أحكام التكليف منوطه بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له فلو كان بعضهم مسلماً وبعضهم كافراً مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقام عليه لأن قتله أخف مفسدة من قتل المسلم ولهذا يجوز قتل من لا يقتله في المعركة إذا ترس بهم الكفار فيرميهم ويقصد الكفار . وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزاع عينا ومحرم عليه استدامة الجماع واللبث وإنما اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحد وغيره . أحدها عليه القضاء والكفارة وهذا اختيار القاضى أبى يعلى . والثاني لاشئ عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيح . والثالث عليه القضاء دون الكفارة وعلى الأقوال كلها فالحكم في حقه وجوب النزاع والمفسدة التي في حركة النزاع مفسدة مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه فليست المسئلة من موارد النزاع وأما إذا ترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة فإنه لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظم من مصاحبة حفظ الأسارى فينبغي أن يكون رى الأسارى ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فلو انعكس الأمر وكانت مصلحة الأسرى أعظم من رميهم لم يجوز رميهم . فهذا الباب مبنى على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما فان فرض الشك وتساوى الأمران لم يجوز رى الأسرى لأنه

على يقين من قتلهم وعلى ظن وتحمين من قتل أصحابه وهلاكهم ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحة يصفى الإسلام وغلبة العدو على الديار لم يجوز أن يبق نفوسهم بنفوس الأسرى كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويبقى نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه . وأما إذا ألقي في مركبهم نار فانهم يفعلون ما يرون السلامة فيه وإن شكوا هل السلامة في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنهم غلبة متساوية لا يترجح أحد طرفيها ففي الصور الثلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن أحمد إحداهما أنهم يخبرون بين الأمرين لأنهما موتان قد عرضتا لهم فلم أن يختاروا أيسرهما عليهم إذ لا بد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم سواء فيخبرون بينهما والقول الثاني أن يازمهم المقام ولا يمتنعون على أنفسهم لثلاث يكون موتهم بسبب من جهتهم وليتمحص موتهم شهادة بأيدي عدوهم وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة فإن الواجب في حقه تقوى الله بحسب الإمكان وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أن الواجب في حقه معينا إيقاع الصلاة في وقتها فإنها قد تضيقت والحج لم يتضيق وقته فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة والقول الثاني أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت لأن مشقة فواته وتسكفه انشاء سفر آخر أو إقامة في مكة إلى قابل ضرره عظيم تأباه الحنفية السمحة فيشتغل بأدراكه ويقضى الصلاة والثالث يقضى الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه مصليا كما يصلي الهارب من سيل أو سبع أو عدو انفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وأن لا يفوت منها شيء فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن تزامت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدّها طلبا للشارع . وقد قال عبدالله بن أبي أنيس بعثني رسول الله ﷺ إلى خاد إن سفيان العري وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله فأبى وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أوسى أياما نحو فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل جثتك في ذلك قل إني لني ذلك قال فشيت معه ساعة حتى إذا أمكنتني علوته بسبني حتى برد رواه أبو داود . وأما مسألة المستيقظ قبل طلوع الشمس جنباً وضيق الوقت عليه بحيث لا يتسع للفعل والصلاة فهذا الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يقتل وإن طلعت الشمس ولا تجزئه الصلاة بالتيمم لأنه واجد للبلاء وإن كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه

كالو نام حتى طلعت الشمس والواجب في حقه المبادرة إلى الغسل والصلاة وهذا وقتها في حق أمثاله وعلى هذا القول الصحيح فلا يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدة متساويتان بل مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتييم وفي المسئلة قول ثان وهو رواية عن مالك أنه يتيمم ويصلي في الوقت لأن الشارع له التفات إلى إيقاع الصلاة في الوقت بالتييم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت والعدم المبيح للتييم هو العدم بالنسبة إلى وقت الصلاة لامطلقا فانه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حين ومع هذا فأوجب عليه الشارع التيمم لأنه عادم للماء بالنسبة إلى وقت الصلاة وهكذا هذا التائم وان كان واجدا للماء لكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يقول مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت بالتييم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء فعلى كلا القولين لم تتساو المصلحة والمفسدة فثبت أنه لا وجوب لهذا القسم في الشرع . وأما مسئلة اغتلام البحر فلا يجوز القاء أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمة وقتل من لا ذنب وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم . نعم لو كان في السفينة مال أو حيوان وجب القاء المال ثم الحيوان لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولى من المفسدة في فوات أنفس الناس المعصومة وأما سائر الصور التي تساوت مفسادها كاللاف الدرمين والحيوانين وقتل أحد العدوين فهذا الحكم فيه التحيير بينهما لأنه لا بد من اتلاف أحدهما وقاية لنفسه وكلاهما سواء فيخير بينهما وكذلك العدوان المتكافئان يخير بين قتلهما كالواجب النخير والولى وأما من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجة عليكم فان الحكم للحسنات وهى تغلب السيئات فانه لا يدخل النار ولكنه يبقى على الأعراف مدة ثم يصير إلى الجنة فقد تبين غلبة الحسنات للجانب السيئات ومنعها من ترتب أثرها عليها وان الأثر هو أثر الحسنات فقط فبان أنه لا دليل حكم لكم على وجود هذا القسم أصلا وان الدليل يدل على امتناعه . فان قيل لكم فاقول لكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر . ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجعة وهو خبث التغذية والغازى شبيه بالمغتذى فحصر المغتذى بهذه الخبائث خبث النفس فمن محاسن الثريمة تحريم هذه الخبائث فان اضطرب اليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيض له قبل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهى حفظ النفس أو إباحتها أزال وصف الخبث منها فإبيض له إلا طيب

وإن كان خبيثاً في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذا قول من لم يحقق النظر ويعين التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث متف حال الاضطراب . وكشف الغطاء عن المسئلة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذى به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتغذى والمتغذى به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الحيات في حال الاختيار بموجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المتغذى به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الصارة التي لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فأنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقته إليها وميله منعه من الضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فالظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا ظن أن الضرورة أذالت وصف المحل وبدلت فأنما لم تقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطت فهمي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لأنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجر فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدة وتتيأه لتقطع القابل ونظيره هذا الملابس المحرمة إذا اضطرب إليها فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها فإن قال فهذا يقتض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإنه حرم للمفسدة التي تتضمنه من ارقاق ولده ثم أبيع عند الضرورة إليه وهي خوف العنة الذي هو أعظم فساداً من ارقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رق الولد قيل هذا لا ينتفع بمافرقناه فإن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمة لما فيه من مفسدة رق الولد واشتغال الأمة بخدمة سيدها فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإبواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرة ويمشئ على نفسه مواقة المحظور وكانت المصلحة له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد . وليس هذا حال ضرورة يباح لها المحظور فإن الله سبحانه لا يضطر عبده الى الجماع بحيث ان لم يجامع مات بخلاف الطعام والشراب ولهذا لا يباح الزنا بضرورة كما يباح التحنيز

والهيئة والدم وانما الشهوة وقضاء الوطر يشق على الرجل تحمله وكف النفس عنه لضعفه وقلة صبره فرحمه ارحم الراحمين وأباح له أطيب النساء وأحسنهن أربعاً من الحرائر وما شاء من ملك يمينه من الإماء فان عجز عن ذلك أباح له نكاح الأمة رحمة به وتخفيفاً عنه لضعفه ولهذا قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيما نكح من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم) إلى قوله (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً) فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم لضعفهم وقلة صبرهم رحمة بهم وإحساناً إليهم فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظور وانما هي مصلحة أرجح من مصلحة ومفسدة أقل من مفسدة فاختار لهم أعظم المصلحتين وإن فانت أدناهما ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فانت أدناهما وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراحت قدّم أهمها وأجلها وإن فانت أدناهما وتعطيل المفسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تراحت عطّل أعظمها فساداً باحتمال أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكلّ علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم وهذه الجملة لا يسترىب فيها من له ذوق من الشريعة وأرتضاع من ثديها وورود من صفو حوضها وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومضالحها أكمل ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعليها والأوصاف المؤثرة فيها حقاً وفرقاً إلا على هذه الطريقة وأما طريقة انكار الحكم التعليل ونفى الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه وتأثيرها واقتضاها للحب والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي بطريقة جدلية كلامية لا يتصور بناء الأحكام عليها ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقرآن وسنة رسول الله ﷺ ملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبية على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان ولو كان هذا في القرآن سنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة فتارة يذكر لام التعليل الصريحة وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل الصريح في التعليل وتارة يذكر أدلة وتارة يذكر الغاء وإن تارة يذكر أدلة المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق وتارة ينبه على السبب يذكره صريحاً وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثاً وسدى وتارة يشكر على من ظن أنه يسوى

بين المختلفين الذين يقتضيان أثرين مختلفين وتارة بخير بكمال حكمته وعلمه المقتضى أنه لا يفرق بين متائلين ولا يسوى بين مختلفين وأنه ينزل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها وتارة يستدعي من عباده التفكير والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما بعث به رسوله وشرعه لعباده كما يستدعي منهم التفكير والظفر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح وتارة يذكر منافع مخلوقاته منها بما على ذلك وأنه الله الذى لا إله إلا هو وتارة يختم آيات خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيا القرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمرو ومصالحهما ومنافعهما وما تضمنتا من الآيات الشاهدة الدالة عليه ولا يمكن من له أدنى اطلاع على معاني القرآن أنكار ذلك وهل جعل الله سبحانه في فطر العباد استواء العدل والظلم والصدق والكذب والفجور والعفة والإحسان والإساءة والصبر والعفو والاحتفال والعيش والانتقام والحدة والكرم والساحة والبذل والبخل والشح والإمساك بل الفطرة على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النافعة وترك ما لا ينفع ولا يغذى ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك ناطقة به ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديا على صفحاتها متادبا عليها يدعو العقول والآليات إليها وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع لعباده ما يضادها وذلك لأن الذى شرعها علم ما في خلافها من المفساد والقبايح والظلم والسفاهة الذى يتعالى عن أرائده وشرعه وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ولا سعادة لهم بدونها البتة فتأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنته من النظافة والنزاهة وبجانبه الأوساخ والمستقذرات وتأمل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشى وجمع الحواس التي تعلق أكثر الذنوب والخطايا بها ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في قوله إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك ولا محالة فالعين ترى وزناها النظر والأذن تسمع وزناها الاستماع واليد تلمس وزناها البطش والرجل تمشى وزناها المشى والقلب يتعنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فلما كانت هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياهم مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء حتى يخرج من تحت أظفاره. وقال أبو أمامة يارسول الله كيف الوضوء فقال أما فإني إذا توضأت فمسلت كفيك فألقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمت واستنشقت بمنخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت

برأسك وغسلت رجليك إلى السكعين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك رواه النسائي والأحاديث في هذا الباب كثيرة فاقضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمته أن شرع الوضوء على هذه الأعضاء التي هي أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي وهي الأعضاء الظاهرة البارزة للغبار والوسخ أيضا وهي أسهل الأعضاء غسلًا فلا يشق تكرار غسلها في اليوم والليلة فكانت الحكمة الباهرة في شرع الوضوء عليها دون سائر الأعضاء وهذا يدل على أن المضمضة من آكد أعضاء الوضوء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ولم ينقل عنه بإسناد قط أنه أدخل بها يوما واحدا وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء بدونها كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السلف فمن سوى بين هذه الأعضاء وغيرها وجعل تمييزها بمجرد الأمر الخالي عن الحكمة والمصلحة فقد ذهب مذهباً فاسداً فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التعبد بذلك وبين أن يتعبد بالتجاسة وأنواع الأقدار والأوساخ والأتان والرائحة الكريهة ويجعل ذلك مكان الطهارة والوضوء وأن الأمرين سواء وإنما يحكم بمجرد المشيئة بهذا الأمر دون ضده ولا فرق بينهما في نفس الأمر وهذا قول تصوره كاف في الحزم ببطلانه وجميع مسائل الشريعة كذلك آيات بينات ودلالات واضحات وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة والعناية بعباده وإرادة الصلاح لهم وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحيدة وقد نبه سبحانه عباده على هذا فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى السكعين) إلى قوله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) فأخبر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حرجاً عليهم وتضييقاً ومشقة ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام نعمته عليهم ليذكروهم على ذلك فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لسكروم وجهه وعز جلاله . فإن قيل فاجوابكم عن الأدلة التي ذكرها نفاة التحسين والتقييس على كثرتها . قيل قد كفرونا بحمد الله مؤنة لإبطالها بقدرهم فيها وقد أبطلها كلها واعترض عليها فضلاء اتباعها وأصحابها أبو عبد الله ابن الخطيب وأبو الحسين الآمدي واعتد كل منهم على مسلك من أفسد المسالك واعتد القاضي على مسلك من جنسهما في المفاصد فاعتمد هؤلاء الفضلاء على ثلاث مسالك فاسدة وتعرضوا لإبطال ما سواها والقبح فيه ونحن نذكر مسالكهم التي اعتمدوا عليها ونبين فسادها وبطلانها فأما ابن الخطيب فاعتمد على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير اختياري وما ليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً بالاتفاق لأن القائلين بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إنما يكون كذلك إذا كان اختياريًا وقد ثبت أنه اضطراري فلا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين أما بيان كونه غير اختياري

فلأنه أن لم يتمكن العبد من فعله وتركه فواضح وإن كان ممكناً من فعله وتركه كان جائزاً
فأما أن يفتر ترجيح الفاعلية على التاركية إلى مرجح أولاً فإن لم يفتر كان اتفاقاً
والانفاق لا يوصف بالحسن والقبح وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه أما إن يكون
لازماً وأما جائزاً فإن كان لازماً فهو اضطرارى وإن كان جائزاً عاد التقسيم فلما أن ينتهى إلى
ما يكون لازماً فيكون ضرورياً أولاً فينتهى إليه فيتسلسل وهو محال أن يكون اتفاقاً فلا يوصف
بحسن ولا قبح فهذا الدليل هو الذى يوصل به ويجول ويثبت به الجبر ويرد به على القدرة
وينتفى به التحسين والتقيح وهو فاسد من وجوه متعددة أحدها أنه يتضمن التسوية
بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس
والشرع فالاستدلال على أن فعل العبد غير اختياري استدلال على ما هو معلوم بالطلان
ضرورة وحساً وشرعاً فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين التقيضين وعلى وجود المحال
الوجه الثانى لوضح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في فعله لأن
التقسيم المذكور والترديد جار فيه بعينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون لازماً أو جائزاً فإن
كان لازماً كان ضرورياً وإن كان جائزاً فإن احتاج إلى مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاق
ويكتفى بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير مختار . الوجه الثالث أن الدليل
المذكور لوضح لزم بطلان الحسن والقبح الشرعيين لأن فعل العبد ضرورى أو اتفاق
وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه لأنه لا يرد بالتكليف به فضلاً عن أن يجعله
متعلق بالحسن والقبح . الوجه الرابع قوله إما أن يكون الفعل لازماً أو جائزاً . قلنا هو لازم
عند مرجحه التام وكان ماذا قولك يكون ضرورياً أنفى به أنه لا بد منه أو تنفى به أنه لا يكون
اختيارياً فإن عنت الأول منعنا انتفاء اللازم فإنه لا يلزم منه أن يكون غير مختار ويكون
حاصل الدليل إن كان لا بد منه فلا بد منه ولا يلزم من ذلك أن يكون غير اختياري وإن عنت
الثانى وهو أنه لا يكون اختيارياً منعنا الملازمة إذ لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون غير
اختياري وأنت لم تذكر على ذلك دليلاً بل هى دعوى معلومة بالطلان بالضرورة . الوجه
الخامس أن يقال هو جائز قولك أما أن يتوقف ترجيح الفاعلية على التاركية على مرجح أولاً
قلنا يتوقف على مرجح قولك عند المرجح إما أن يجب أو يبق جائزاً . قلنا هو واجب
بالمرجح جائز بالنظر إلى ذاته والمرجح هو الاختيار وما وجب بالاختيار لا ينافى أن يكون
اختيارياً فلزوم الفعل بالاختيار لا ينافى كونه اختيارياً . الوجه السادس أن هذا الدليل الذى
ذكرته بعينه حجة على أنه اختياري لأنه وجب بالاختيار وما وجب بالاختيار لا يكون إلا
اختيارياً وإلا كان اختيارياً غير اختياري وهو جمع بين التقيضين والدليل المذكور حجة على

فساد قولك وأن الفعل الواجب بالاختيار اختياري . الوجه السابع أن صدور الفعل عن المختار بشرط تعلق اختياره به لا ينافي كونه مقدوراً له . وإلا كانت إرادته وقدرته غير مشروطة في الفعل وهو محال وإذا لم يناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختياري قطعاً . الوجه الثامن قولك إن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق إن عنت بالمرجح ما يخرج الفعل عن أن يكون اختيارياً ويجعله اضطرارياً فلا يلزم من نفي هذا المرجح كونه اتفاقياً إذ هذا مرجح خاص ولا يلزم من نفي المرجح المعلن نفي مطلق المرجح فما المانع من أن يتوقف على مرجح ولا يجعله اضطرارياً غير اختياري وإن عنت بالمرجح ما هو أعم من ذلك لم يلزم من توقفه على المرجح الأعم أن يكون غير اختياري لأن المرجح هو الاختيار وما ترجح بالاختيار لم يمتنع كونه اختيارياً . الوجه التاسع قولك وإن لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق ما تعني بالاتفاق أتعني به مالا فاعله أو ما فاعله مرجح باختياره أو معنى ثالثاً فإن عنت الأول لم يلزم من عدم المرجح الموجب كونه اضطرارياً أن يكون الفعل صادراً من غير فاعل . وإن عنت الثاني لم يلزم منه كونه اضطرارياً وإن عنت معنى ثالثاً فابده . الوجه العاشر أن غاية هذا الدليل أن يكون الفعل لازماً عند وجود سببه وأن لم تقم دليلاً على أن ما كان كذلك يمتنع تحسينه وتقييحه سوى الدعوة المجردة فإين الدليل على أن ما كان لازماً بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقييحه وذلك إنما يدل على أن ما كان غير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقييحه فحل النزاع لم يتناوله الدليل المذكور وماتناوله وصحت مقدماته فهو غير متنازع فيه فدليلك لم يفد شيئاً . الوجه الحادي عشر أن قولك يلزم أن لا يوصف بحسن ولا قبح على المذهبين باطل فال منازعك إنما يمنعون من وصف الفعل بالحسن والقبح إذا لم يكن متعلق القدرة والاختيار أما ماوجب بالقدرة والاختيار فإنهم لا يساعدونك على امتناع وصفه بالحسن والقبح أبداً . الوجه الثاني عشر أن هذا الدليل لو صح لزم بطلان الشرائع والتكاليف جملة لأن التكليف إنما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يكلف المرتعش بحركة يده وإن يكلف المحموم بتسخين جلده والمقرور بقره وإذا كانت الأفعال اضطرارية غير اختيارية لم يتصور تعلق التكليف والامر والنهي بها فلو صح الدليل المذكور لبطلت الشرائع جملة فهذا هو الدليل الذي اعتمده ابن الخطيب وأبطل أدلة غيره وأما الدليل الذي اعتمد عليه الأمدى فهو أن حسن الفعل لو كان أمراً زائداً على ذاته لزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال لأن المرض لا يقوم بالمرض وهذا في البطلان من جنس ما قبله فإنه منقوض ما لا يصح من المعاني التي توصف بالمعاني كما يقال علم ضروري وعلم كسبي وإرادة جليمة وحركة سريعة وحركة بطيئة وحركة مستديرة وحركة مستقيمة ومزاج معتدل ومزاج منحرف وسواد براق وحمرة قانية وخضرة ناصعة ولون مشرق وصوت شج وحسن رخيم ورفيع

ودقيق وغلظ وأضعاف أضعاف ذلك بما لا يحصى مما توصف المعاني والأعراض فيه بمعان وأعراض
وجودة ومن ادعى أنها عدمية فهو مكابر وهل شك أحد في وصف المعاني بالشدّة والضعف
فيقال هم شديد وحب شديد وحزن شديد وألم شديد ومقابلها فوصف المعاني بصفات أمر
معلوم عند كل العقلاء . الوجه الثاني أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى
يوصف بالمعنى ويقوم به تبعاً لقيامه بالجواهر الذي هو المحل فيكون المعنيان جميعاً قائمين بالمحل
وأحدهما تابع للآخر وكلاهما تبع للمحل فما قام العرض بالعرض وإنما قام العرضان جميعاً بالجواهر
فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك والصوت وشجاء وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة بالحامل
له والمحال إنما هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون لهما حامل فأما إذا كان لهما حامل
وأحدهما صفة الآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال وهذا في غابة الوضوح . الوجه
الثالث أن حسن الفعل وقبحه شرعا أمر زائد عليه لأن المفهوم منه زائد على المفهوم من نفس
الفعل وهما وجوديان لاعديان لأن نقيضهما يحمل على العدم فهو عدى فهما إذا وجوديان
لأن كونه أحد النقيضين عدمياً يستلزم كون نقيضه وجودياً فلو صح دليلكم المذكور لزم أن
لا يوصف بالحسن والقبح شرعا ولا خلاص عن هذا إلا بالآزام كون الحسن والقبح الشرعيين
عدميين ولا سبيل إليه لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليهما ترتب الأثر على
مؤثره والمقتضى على مقتضيه وما كان كذلك لم يكن عدماً محضاً إذ العدم المحض لا يرتب عليه
نواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم وأيضاً فإنه لا معنى لكون الفعل حسناً وقبيحاً شرعا إلا أنه
يشتمل على صفة لأجلها كان حسناً محبوباً للرب مرضياً له متعلقاً بالمدح والثواب وكون القبيح
مشتملاً على صفة لأجلها كان قبيحاً مبغوضاً للرب متعلقاً بالذم والعقاب وهذه أمور وجودية
ثابتة له في نفسه ومحبة الرب له وأمره به كسأه أمراً وجودياً زاده حسناً إلى حسنه وبغضه له
ونفيه عنه كسأه أمراً وجودياً زاده قبيحاً إلى قبحه فجعل ذلك كله عدماً محضاً ونقياً صرفاً لا يرجع
إلى أمر ثبوت في غاية البطلان والإحالة وظهر أن هذا الدليل في غاية البطلان ولم تعرض
للوجوه التي قدحوا بها فيه فإنها مع طولها غير شافية ولا مقنعة فن اكتفى بها فهي موجودة
في كتبهم . وأما المسلك الذي اعتمدته كثير منهم كالفاضل وأبي المعالى وأبي عمرو بن الحاجب
من المتأخرين فهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقات
والآزمان ولا استحالة ورود النسخ على الفعل لأن ما ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي
باقية ومعلوم أن الكذب يكون حسناً إذا تضمن عصمة دم نبى أو مسلم ولو كان قبحه ذاتياً له
لسكان قبيحاً أين وجد وكذلك ما نسخ من الشريعة لو كان حسناً لذاته لم يستحل قبيحاً ولو كان
قبحه لذاته لم يستحل حسناً بالنسخ . قالوا وأيضاً لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في صدق من

قال لا كذب غدا فإنه لا يخلو إما أن يكذب في الغد أو يصدق فإن كذب لزم قبحه لكونه كذبا وحسنه لاستلزامه صدق الخبر الأول والمستلزم للحسن حسن فيجتمع في الخبر الثاني الحسن والقبح وهما نقيضان وإن صدق لزم حسن الخبر الثاني من حيث أنه صدق في نفسه وقبحه من حيث أنه مستلزم لكذب الخبر الأول فلزم النقيضان ء قالوا وأيضا فلو كان القتل والجلب وقطع الأطراف قبيحا لذاته أو لصفة لازمة للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص لأن مقتضى الذات لا يتخلف عنها فإذا تخلف فيها ذكرنا من الصور وغيرها دل على أنه ليس ذاتيا فهذا تقرير هذا المسلك وهو من أفسد المسالك لوجوه . أحدها أن كون الفعل حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفة لم يعم به أن ذلك يقوم بحقيقة لا ينفك عنها بحال مثل كونه عرضا وكونه مفقرا إلى محل يقوم به وكون الحركة حركة والسواد لونا ومن ها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسئلة والزمونا مالا يلزمنا وإنما تعنى بكونه حسنا أو قبيحا لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتبهما عليه كترتب المسببات على أسبابها المتضمنة لها وهذا كترتب الرى على الشرب والشبع على الأكل وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليها فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا وكذلك الغذاء واللباس والسكن والجماع والاستفراغ والنوم والرياضة وغيرها فإن ترتب آثارها عليها ترتب المعلومات والمسببات على عللها وأسبابها ومع ذلك فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل ووجود المعارض فتختلف الشبع والرى عن الخبز واللحم والماء في حق المريض ومن به علة تنمعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضيا لذلك لذاته حتى يقال لو كان كذلك لذاته لم يتخلف لأن ما بالذات لا يتخلف وكذلك تختلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد وفي وقت تزايد العلة لا يخرجها عن كونه نافعا في ذاته وكذلك تختلف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثلا لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعا ولا حسنا فهذه قوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زمانا ومكانا وحالا وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال وفي حق طائفة أو شخص دون غيرهم ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها فهكذا أوامر الرب تبارك وتعالى وشرايمه سواء يكون الأمر منشأ للمصلحة ونافعا للمأمور في وقت دون وقت فبأمره به تبارك وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله فيه مفسدة على نحو ما يأمر الطبيب بالدواء والحيفة في وقته هو مصلحة للمريض وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدة بل أحكم الحاكمين الذي هرت حكمته العقول أولى بمرعاة مصالح عباده ومفاسد هم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاص وهل وضعت الشرائع إلا على هذا فكان نكاح الأخت حسنا في وقته حتى لم يكن بدمنه في التناسل

وحفظ النوع الإنساني ثم صار قبيحا لما استغنى عنه فخرمه على عباده فأباحه في وقت كان فيه حسنا وحرمه في وقت صار فيه قبيحا وكذلك كل مانسخه من الشرع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفى وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس وكذلك لإباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا لثلاث تحملهم لإباحتها على القتال لأنجلها والعمل لغير الله فتفتو عليهم مصلحة الإخلاص التي هي أعظم المصالح غمى أحكم الحاكمين جانب هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم لئتمحض قلوبهم لله لا للدنيا فكانت المصلحة في حقهم تحريمها عليهم ثم لما أوجد هذه الأمة التي هي أكل الأمم عقولا وأرسلهم إيماننا وأعظمهم توحيدا وإخلاصا وأرغبهم في الآخرة وأزهدهم في الدنيا أباح لهم الغنائم وكانت لإباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت في حجة بالنسبة إلى من قبلهم فكانت كإباحة الطبيب اللحم الصحيح الذي لا ينجس عليه من مضرته وحيث منه للبريض المحموم وهذا الحكم فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في وقت آخر كالتيخير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد والطباع تأباه إذ هو هجر مألوفها ومحبوها ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما في طيه من الصالح والمنافع غيرت بينه وبين الإطعام وندبت إليه فلما عرفت علته يعني حكمته والفرقة وعرفت ما تضمنته من المصالح والفوائد حتم عليها عينا ولم يقبل منها سواء فكان التخير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة فاقضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت وكان فرض الصلاة أولا ركعتين ركعتين لما كانوا حديثي عهد بالإسلام لم يكونوا معتادين لها ولا ألفتها طباعهم وعقولهم فرضت عليهم بوصف التخفيف فلما دلت بها جوارحهم وطوعت بها أنفسهم وأطعانت إليها قلوبهم وباشرت نعيمها ولذتها وطيبها ، ذاق حلاوة عبودية الله فيها ولذة مناجاته زبدت ضعفها وأقرت في السفر على الفرض الأول لحاجة المسافر إلى التخفيف ولشقة السفر عليه فتأمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقا للمصلحة والحكمة شاهدا لله بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الرحمن الذي بهت حكمته العقول والآليات ويداعلي صفحاتها بأن ما خالفها هو الباطل وأنها هي عين المصلحة والصواب . ومن هذا أمره سبحانه لهم بالأعراض عن الكافرين وترك آذام والصبر عليهم والعفو عنهم لما كان ذلك عين المصلحة لقله عدد المسلمين وضعف شوكتهم وغلبة عدوم فكان هذا في حقهم إذ ذاك عين المصلحة فلما تحيزوا إلى دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وتجرأت أنفسهم لتساجزة عدوم أذن لهم في ذلك أذنا من غير إيجاب عليهم لئيقبهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة وكان الجهاد أشق شيء على النفوس فجعله أولا إلى اختيارهم إذنا لاحتيا فلما ذاقوا عز النصر

والظفر وعرفوا عواقبه الحيدة أوجه عليهم حتيا فأتقادوا له طوعا ورجية وعجة فلو أنهم الأمر به مفاجأة على ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار . وتأمل الحكمة الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبله الأنبياء فيبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته وأنه بعث بما بعث به الأنبياء قبله وإن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا من الرسل ولا مخالفا لهم بل مصدقا لهم مؤمنا بهم فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا وعلم سبحانه أن المصاحفة ولأتمه أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه فذكر النسخ أولا وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء مقدير وأن له ملك السموات والأرض ثم حذرهم التفتت على رسوله والإعراض كما فعل أهل الكتاب قبلهم ثم حذرهم من أهل الكتاب وعبادتهم وأنهم يودون لو ردوهم كفارا فلا يسمعوهم منهم ولا يقبلوا قولهم ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفصيله على اليهودية والنصرانية وأن أهلهم السعداء الفائزون لأهل الاماني الباطلة ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء مخفيين بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم وأن يخالفوهم في هديهم الباطل ثم ذكر جرم من منع عبادة من ذكر اسمه في بيوته ومساجده وأن يعبد فيها وظله وأنه بذلك ساع في خرابها لأن عمارتها إنما هي بذكر اسمه وعبادته فيها ثم بين أن له المشرق والمغرب وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلى فثم وجهه تعالى فلا يظن الظان أنه إذا استقبل البيت الحرام خرج عن كونه مستقبلا به وقبلته فإن الله واسع عليم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنهم كل له قاتنون ثم نبه على عدم المصاحفة في موافقة أهل الكتاب وأن ذلك لا يعود باستصلاحهم ولا يرجى معه إيمانهم وأنهم لن يرضوا عنه حتى يقيم ملتهم وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيها فسواء وافقتهم فيها أو خالفتم فإنتهم لن يرضوا عنك حتى تنبع ملتهم ثم أخبر أن هداه هو الهدى الحق وحذره من اتباع أهوائهم ثم انتقل إلى تعظيم إبراهيم صاحب البيت وبانيه والثناء عليه وذكر أمامته للناس وإنه أحق من اتبع ثم ذكر جلالة البيت وفضله وشرفه وأنه آمن للناس ومثابة لهم يشوبون إليه ولا يقضون منه وطرا وفي هذا تنبيه على أنه أحق بالاستقبال من غيره ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعمده وإذنه ورفعهما قواعد وسؤلهما رجما القبول منهما وأن يجعلهما مسلمين له ويرجما مناسكهما ويبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفه ونقصان عقله ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم وأنهم إن خرجوا عنها إلى يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضلالا غير مهتدين وهذه كلها مقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبرها وعلم ارتباطها بشأن القبلة فإنه يعلم بذلك عظمة القرآن وجلالة وتنبيهه على كمال دينه وحسنه وجلاله وأنه هو عين المصلحة لعباده لامصاحبه لهم سواء وشوق بذلك النعموس إلى الشهادة له بالحسن والكمال والحكمة التامة فلما قرر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السفهاء من الناس إذا تركوا قبلتهم لثلاث بفتاحهم من غير علم به فيعظم موقعه عندهم فلما وقع لم يعلمهم ولم يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ثم أخبر أنه كما جعلهم أمة وسطا خيارا اختار لهم أوسط جهات الاستقبال وخيرها كما اختار لهم خير الأنبياء وشرع لهم خير الأديان وأنزل عليهم خير الكتب وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم وعدالتهم وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرافها لتتكمال جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل الهبة أولا هي بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعا في الخارج ما كان معلوما له قبل وقوعه من يتبع الرسول في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تعالى ويدين بها كيف كانت وحيث كانت فهذا هو المؤمن حقا الذي أعطى العبودية حقا ومن ينقلب على عقبيه لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم يستقر عليه قدمه فعارض وأعرض ورجع على حافره وشك في النبوة وخاطط قلبه شبهة الكفار الذين قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد خرجتم عن الحق وإن كانت باطلا فقد كنتم على باطل وضاق عقله المشكوك عن القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقا ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال (وإن كانت لكم كبيرة لإلا على الذين هدى الله) ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يضيع ما تقدم لهم من الصلوات إلى القبلة الأولى وأن رأفته ورحمته بهم تأتي إضاعة ذلك عليهم وقد كان طاعة لهم فلما قرر سبحانه ذلك كله وبين حسن هذه الجهة بعظمة البيت وعلو شأنه وجلاله قال (قد نرى قلبك وجهك في السياء فلتوainك قبلة ترضاها فوول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأكد ذلك عليهم مرة بعد مرة اعتناء بهذا الشأن وتفخما له وأنه شأن ينبغي الاعتناء به والاحتفال بأمره فقدر هذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من فروع الشريعة وبيان المفسد الناشئة من خلافه وأن كل جهة في وقتها كان استقبالها هو المصلحة وأن الرب تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة الأولى وتحويل عبادته عنها إلى المسجد

الحرام . فهذا معنى كون الحسن والقبح ذاتيا للفعل لا ناشئا من ذاته ولا ريب عند ذوى العقول أن مثل هذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص . وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله ﷺ بذبح ولده لأن الله اتخذ خليله وخلته منزلة تقتضى لإفراد الخليل بالمحبة وأن لا يكون له فيها منازع أصلا بل قد تخللت محبة جميع أجزاء القلب والروح فلم يبق فيها موضع خال من حبه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره فلما سأل إبراهيم الولد وأعطيه أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ الولد شعبة من قلب والده فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه ويكون الله أحب إليه وأثر عنده ولا يبقى في القلب سوى محبة فوطن نفسه على ذلك وعزم عليه غلصت المحبة لوليه واستحقها فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال فبقى الذبح مفسدة لحصول المصلحة بدونه فنسخه في حقه لما صار مفسدة وأمره به لما كان عزمه عليه وتوطين نفسه بمصاحبة لها فأى حكمة فوق هذا وأى لطف وبر وإحسان يزيد على هذا وأى مصاحبة فوق هذه المصاحبة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخة وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها بهذه المنزلة فيها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مكشوفاً ومنها ما يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك .

فصل

وهنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر به يتبين لك حقيقة الأمر وهو أن الله لم يخلق شيئا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالسكينة بل لا بد أن يثبت بوجه ما لا نه إنما خلقه لحكمة له في خلقه وكذلك أمره به وشرعه إياه هو لما فيه من المصلحة ومعلوم أن تلك المصلحة والحكمة تقتضى إبقاءه فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى أعظم منها كان ما اشتملت عليه أولى بالخلق والأمر ويبقى فى الأولى ما شاء من الوجه الذى يتضمن المصلحة ويكون هذا من باب ترأحم المصالح والقاعدة فيها شرعا وخلقاً تحصيلها واجتماعها بحسب الإمكان فإن تعذر قدمت المصلحة العظمى وإن فاتت الصغرى وإذا تأملت الشريعة والخلق رأيت ذلك ظاهرا وهذا سر قل من تفتن له من الناس فأنل الأحكام المنسوخة حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل بالسكينة بل له بقاء بوجه فن ذلك نسخ القيلة وبقاء بيت المقدس معظما محترما تشد إليه الرحال ويقصد بالسفر إليه وحط الأوزار عنده واستقباله مع غيره من الجهات فى السفر فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالسكينة وإن بطل خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه ليعلى فيه باق وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه والتوجه إليه قصداً لفضيلته وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال

بالصلوات فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال لأن مصلحته أعظم وأكل وبقي قصده وشد الرحال إليه والصلوة فيه منشأ للمصلحة فتمت للأمة المحمدية المصنعتان المتعلقتان بهذين البيتين وهذا نهاية ما يكون من اللطف وتحصيل المصالح وتكليفها لهم فتأمل هذا الموضع . ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه فإن له بقاء . وبياناً ظاهراً وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق خُصِلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم . وإن شاء صام ولم يفد خُصِلت له مصلحة الصوم دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف لأن مصلحته آثم وأكمل من مصلحة الفدية ونُذِرَ إلى الصدقة في شهر رمضان فإذا صام وتصدق حصلت له المصنعتان معا وهذا أكل ما يكون من الصوم وهو الذي كان يفعله النبي ﷺ فإنه كان أجود ما يكون في رمضان فلم تبطل المصاحبة الأولى جملة بل قدم عليها ما هو أكل منها وجوباً وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندباً واستحباباً ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسالين للعشرة من العدو بُدْءاً به الإثنين ولم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه بل بقي استحبابه وإن زال وجوبه بل إذا غلب على ظن المسلمين ظفرهم بعدومهم وهم عشرة أمثالهم وجب عليهم الثبات وحرم عليهم الفرار فلم تبطل الحكمة الأولى من كل وجه ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ﷺ لم يبطل حكمه بالسكينة بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استجبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتجرأ ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة . ومن ذلك نسخ الصلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء بخمس فأنما لم تبطل بالسكينة بل أثبتت خمسين في الثواب والأجر خمساً في العمل والوجوب وقد أشار تعالى إلى هذا بعينه حيث يقول على لسان نبيه لا يبدل القول لدى هي خمس وهي خمسون في الأجر فتأمل هذه الحكمة البالغة والنعمة السابغة فإنه لما اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكليلاً للثواب وسوقاً لهم بها إلى أعلا المنازل واقتضت أيضاً أن تكون خمساً لمعجز الأمة وضعفهم وعدم احتياهم الخمسين جعلها خمساً من وجه وخمسين من وجه جمعاً بين المصالح وتكليفها لها ولو لم اطلاع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بمبادء ومراعاة مصالحهم وتحصيلها لهم على أتم الوجوه إلا على هذه الثلاثة وحدها لكفى بها دليلاً على ما رأها فسبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين ومن ذلك الوصية للوالدين والأقربين فإنها كانت واجبة على من حضره الموت ثم نسخ الله ذلك بآية الموارث وبقيت مشروعة في حق الأقارب الذين لا يرون (٣ - مفتاح ٢)

وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه قولان للسلف والخلف وهما في مذهباخذ
فعلى القول الأول بالاستحباب إذا أوصى للأجانب دونهم صحت الوصية ولا شيء للأقارب
وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يطلوا وصية الأجانب ويختصوا هم بالوصية كالورثة أن
يطلوا وصية الوارث أو يطلوا ما زاد على ثلث الثلث ويختصوا هم بثبته كالورثة أن يطلوا
ما زاد على ثلث المال من الوصية ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة على
وجهين وهذا الثاني أقبح وأقبحه سره أن الثلث لما صار مستحقاً لهم كان بمنزلة جميع المال في
حق الورثة وهم لا يكونوا أقوى من الورثة فكما لا سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث
للأجانب فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث الثلث للأجانب وتحقيق هذه المسائل والكلام
على ما أخذناه له موضع آخر والمقصود هنا أن إيجاب الوصية للأقارب وأن نسخ لم يطل
بالسكية بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة كما ذكرناه ونسخ منه مالا مصلحة فيه بل المصلحة
في خلافه ومن ذلك نسخ الاعتداد في الزوجة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر على المشهور
من القولين في ذلك فلم تبطل العدة الأولى جملة. ومن ذلك حبس الزانية في البيت حتى تموت
فإنه على أحد القولين لا نسخ فيه لأنه منقياً بالموت أو يجعل الله لمن سيلا وقد جعل الله لمن
سيلا بالحد وعلى القول الآخر هو منسوخ بالحد وهو عقوبة من جنس عقوبة الحبس فلم
تبطل العقوبة عنها بالسكية بل نقلت من عقوبة إلى عقوبة وكانت العقوبة الأولى أصلح في
وقتها لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وزنا فأمرُوا بحبس الزانية أولاً ثم لما استوطنت أنفسهم
على عقوبتها وخرجوا عن عوائد الجاهلية وركنوا إلى التحريم والعقوبة نقلوا إلى ما هو أغلظ
من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد فكانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا يصلحهم
سواها وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت بشرعه وأمره. وأما ما كان
مستصحباً بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم من رفعه بقاء شيء منه لأنه لم يكن مصلحة لهم وإنما أخر
عنهم تحريره إلى وقت لضرب من المصلحة في تأخير التحريم ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة
حين فعلهم إياه وهذا كتحريم الربا والمسكر وغير ذلك من المحرمات التي كانوا يفعلونها
استصحاباً لعدم التحريم فإنها لم تكن مصلحة في وقت ولهذا لم يشرع الله تعالى ولهذا كان رفعها
بالخطاب لا يسمى نسخاً إذ لو كان ذلك نسخاً لكانت الشريعة كلها نسخاً وإنما النسخ رفع
الحكم الثابت بالخطاب لا رفع موجب الاستصحاب وهذا متفق عليه.

فصل

وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجادها فإذا اقتضت حكمتها إعدامه جملة أعدمه
وأحدث بدله وإذا اقتضت حكته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره

وحوله ولم يعدمه جملة ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه فان القرآن والسنة انما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبديله لاجله عدماً محضاً وإعدامه بالسلكية فدل على تبديل الأرض غير الأرض والسماوات وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوين الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وانزال المطر على أجزاء بنى آدم المختلطة بالتراب فينبون كما ينبث النبات وترد تلك الارواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحييت ثم أشتت نشأة أخرى وكذلك القبور تيمر وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالحين المنفوش وتبقى الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة وتميد الأرض وتدنو الشمس من رؤس الناس فهذا هو الذى أخبر به القرآن والسنة ولا سبيل لاحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذى جاءت به الرسل بحرف واحد وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذى عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاؤا به وهو ان الله يعدم أجزاء العالم العلوى والسفلى كلها فيجعلها عدماً محضاً ثم يعيد ذلك العدم وجوداً ويأبى شجرة أين فى القرآن والسنة ان الله يعدم ذرات العالم وأجزائه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجوداً وهذا هو المعاد الذى أنكرتة الفلاسفة ومرت بأشكال الاعتراضات وضروب الازمات واحتاج المتكلمون إلى تصف الجواب وتقريره بأنواع من المسكبات وأما المعاد الذى أخبرت به الرسل فبرى من ذلك كله مصون عنه لا مطلق العقل فى الاعتراض عليه ولا يقدح فيه شبهة واحدة وقد أخبر سبحانه أنه يحىيى العظام بعد ما صارت رميا وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بنى آدم وعظامهم فيرد ذلك اليهم عند النشأة الثانية وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعد ما بليت نشأة أخرى ويرد اليها تلك الارواح فلم يدل على أنه يعدم تلك الارواح ويفتيها حتى تصير عدماً محضاً فلم يدل القرآن على انه يعدم تلك الارواح ثم يخلقها خلقاً جديداً ولا دل على انه يفنى الأرض والسماوات ويعدمهما عدماً صرفاً ثم يعيد وجودهما وإنما دلت النصوص على تبدلها وتغيرها من حال إلى حال فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها وإتباع ما تقضى به فتضاعف البلاء وعظم الجبل واشتدت المحنة وتفاقم الخطب وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول وبالمراد منه فليس العبد أنفع من سمع ما جاء به الرسول وعقل معناه وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير) فلنرجع إلى الكلام عن الدليل المذكور وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتيا لما اختلف إلى آخره فتقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لا يخرج عن كونه ذاتيا . الثاني انه ليس المعنى من كونه ذاتيا إلا أنه ناشئ من الفعل فالفاعل منشؤه وهذا

لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور . الثالث انه يجوز اقتضاء الذات الواحدة
لأمرين متباينين بحسب شرطين متباينين فيقتضى التبريد مثلاً في محل معين بشرط معين
والسخين في محل آخر بشرط آخر والجسم في حيزه يقتضى السكنون فإذا خرج عن حيزه اقتضى
الحركة واللحم يقتضى الصحة بشرط سلامة البدن من الحى والمرض الممتنع منه الغذاء ويقتضى
المرض بشرط كون الجسم محموماً ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فان قيل محل النزاع
أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضى الحسن والقبح والشرطان متباينان يمتنع أن يكون
كل واحد منهما وصفا لازماً لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه . قيل معنى كونه يقتضى
الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين
والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر فإذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع
الاقتضاء زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه وهذا
واضح جداً : الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان .
أحدهما لانسلم أنه يحسن الكذب فضلاً عن أن يجب بل لا يكون الكذب الاقبيحاً وأما الذى
يحسن فالنريض والتورية كما وردت به السنة النبوية وكما عرض إبراهيم للبك الغالى بقوله هذه
أختي لزوجه وكما قال انى سقيم فمرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوماً ما وكما فعل
في قوله (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فان الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط
والشرط متصل بهما ومع هذا فسيهاها ﷺ ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة فكيف
يصح دعواكم أن الكذب يحى إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك . فان قيل كيف سماها إبراهيم
كذبات وهى تورية ترعيرى صحيح . قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض ابطال
استدلالكم وقد حصل فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة ولم أجد في هذا المقام للناس
جواباً شافياً يسكن القلب إليه وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه
وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه فنقول الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته
ونسبة إلى السامع وافهام المتكلم إياه مضمونه فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد
افهام المخاطب فهو صدق من الجهتين وان قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك افهام المخاطب
خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لاهو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا
وإن قصد معنى مطابقاً صحيحاً وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وافهامه خلاف ما قصده
فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى افهامه ومن هذا الباب التورية والمعاريرى
وهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل ﷺ اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا
صدقا فتأمل هذا الموضع الذى أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا

قبيحا وان الذى يحسن ويجب إنما هو التورية وهى صدق وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الافهام لا إلى العناية . الطريق الثانى أن تخلف القبح عن الكذب لغوات شرط أو قيام مانع يقتضى مصلحة راجعة على الصدق لانخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم . وقد تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير المفسدة التى فى تناولها وهى ناشئة من ذوات هذه المحرمات وتحاب التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التى حرمت لأجلها فهكذا الكذب المتضمن بحاة نبي أو مسلم . الوجه الرابع قوله لو كان ذاتيا لاجتماع النقيضان فى صدق من قال لا كاذب غداً إلى آخر ما ذكر . جوابه انه متى يجتمع النقيضان إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة أو إذا كانا باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك فان عنيتم الأول فسلم ولكن لانسلم الملازمة فانه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح فى الصورة المذكورة أن يكون الجملة واحدة واعتبار واحد فان اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين وهذا ليس متعنا فانه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته وحسنا بالنظر إلى تضمنه صدق الخبر الأول ونظيره أن يقول والله لأشربن آخر غداً أو والله لأسرقن هذا الثوب غداً ونحوه وان عنيتم الثانى فهو باق ولكن لانسلم انتفاء اللازم وان عنيتم الثالث متعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثانى وهذا واضح جدا . الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حداً أو قصاصا وقبيح فى غيره فلو كان ذاتيا لاجتماع النقيضان كلام فى غاية الفساد فان القتل والضرب واحد بالثبوت والقبيح ما كان ظاهرا وعدوانا والحسن منه ما كان جزاء على إساءة اما حدا واما قصاصا فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين ونظير هذا السجود فانه فى غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للواحد المعبود وفى غاية القبح إذا كان لغيره ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حدا أو قصاصا فانه يكون حسنا قبيحا لم يكن ذلك محالاً لانه باعتبارين فهو حسن لما تضمنه من الرحمة والنعمة والعقوبة المستحق وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب فهو قبيح له حسن فى نفسه وهذا كما أنه مكروه مبغوض له وهو محبوب مرضى لغايله والأمر به فأى محال فى هذا فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم

فصل

فهذه أقوى أدلة انتفاء باعترافهم بضعف ماسواها فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسادها فقد تبين الصبح لذى عينين وجلبت عليك المسئلة رافلة فى حلال أدلتها الصحيحة وبراهينها

المستقيمة ولا تنفض طرف بصيرتك عن هذه المسئلة فان شأنها عظيم وخطبها جسيم . وقد احتج بعضهم بدليل أقصد من هذا كله فقالوا لو حسن الفعل أوجب لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولاً وبيان انتفاء اللازم ثانياً . أما المقام الأول وهو بيان الملازمة فان الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للوجوب أو التدب ولو فبح لذاته أو لصفته لكان راجحاً على الحسن في كونه متعلقاً للتحريم أو الكراهة فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضى له أو المرجوح المقتضى لصدده والثاني باطل قطعاً لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فعين الأول ضرورة فاذا كان تعلق الحكم بالراجح لازماً ضرورة لم يمكن الباري مختاراً في حكمه فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثلها وحسبك فساد الحجة مضمونها أن الله تعالى لم يرشع السجود له وتعظيمه وشكره ومحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا مع استوائهما تفريقاً بين المتماثلين فأى برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة . الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح إذ لو ترجع الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بعين ما ذكرتم إذا الحكم بالمرجح لازم . فان قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار . قيل فهلا قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقاً بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه وتحريمه له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه فكان الحكم بالراجح في الموضوعين متعلقاً باختياره تعالى وإرادته فانه الحكم في خلقه وأمره فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعية وأوجبه شرعه ووضعه وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه هذا في شرعه وكذلك في خلقه لم يفعل شيئاً إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة واشتأله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته فلا يلزم من تعلق الحكمة بالراجح أن لا يكون الحكم اختيارياً فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة . الثالث أن قوله إذا لزم تعاقب الحكم بالراجح لم يكن مختاراً فليس فإنه إنما يتعلق بالراجح باختياره وإرادته واختياره اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم فكيف لا يكون مختاراً واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح . الرابع إن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهى عنه إيماناً يكون جائز الوجود والعدم أورايج الوجود أو راجح العدم فان كان جائز الطرفين لم يترجح أحدهما إلا بمرجح وإن كان راجحاً فالتعلق لازم لأن الحكم

يتمتع بثبوته مع المساواة ومع المرجوحية . أما الأول فلاستلزامه الترجيح بلا مرجح . وأما الثاني فلاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل فلا يثبت إلا مع المرجح التام وحيث أنه فيلزم عدم الاختيار وما يجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها . الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة لأحد الأمرين ولا بد إما الترجيح بلا مرجح وإما أن لا يكون الباري تعالى مختاراً كما قررتم وكلاهما باطل . السادس أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختار إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وأما من يرجح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختاراً وهذا من أبطل الباطل بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدريه على الآخر إلا بمرجح وهو معلوم بالضرورة ، واحتج النفاة أيضاً بقوله تعالى ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتاً له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح وتارك الحسن فاعلاً للحرام وتاركاً للواجب لأن قبحه عقلاً يقتضي تحريمه عقلاً عندكم وحسنه عقلاً يقتضي وجوبه عقلاً فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل . فهذا تقرير الاستدلال احتجاجاً والتزاماً ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا ثبتوا التعذيب قبل البعثة فيلزم تناقضهم وباطل جمعهم بين هذين الحكمين إثبات الحسن والقبح عقلاً وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة وليس لإبطال القول بمجموع الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة وهذا هو المتيقن لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضاً فإن الله سبحانه إنما أقام الحجة على العباد برسله قال تعالى ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ فهذا صريح بأن الحجة إنما قامت بالرسل وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل اليهم لأن الحجة حينئذ لم تقم عليهم فالصواب في المسئلة إثبات الحسن والقبح عقلاً ونفى التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل فالحسن والفصح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين ، وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه قالوا ولا يرد هذا علينا حيث تمنع العفو بعد البعثة إذا أوعد الرب على الفعل لأن العذاب قد صار واجبا بغيره ومستحقا بارتكاب القبيح وهو سبحانه لم يحصل منه إبعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخبر وإنما غايتهم ترك حق له قد وجب قبل البعثة وهذا حسن والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثة الرسل وانقضاء التعذيب قبل البعثة هو لانقضاء شرطه لا لعدم

سببه ومقتضيه وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل إشكال في المسئلة وينتفع غيما ويسفر صبحها والله الموفق للصواب . واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لامتنع الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلف له وقبل تمكنه منه لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الرجاحة فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة . وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل ونازعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل ثم انقسموا قسمين فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضاً قد تنشأ من العزم عليه وتوطئ النفس على الامثال وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطئ النفس لا إيقاع الفعل في الخارج فإذا أصر المكلف بأمر فعزم عليه وتبأ له وطن نفسه على امثاله غصلت المصلحة المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه وهذا كأمير إبراهيم الخليل بذبح ولده فإن المصلحة لم تكن في ذبحه وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطئتهما أنفسهما على امثاله فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعته وهذا هو الجواب الحق الثاني في المسئلة وبه تبين الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبتته الله من الأحكام ونسخ ما نسخ منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه وإن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وإنه اللطيف الخبير الذي برت حكمته العقول فتبارك الله رب العالمين . وبما احتج به النفاة أيضاً أنه لو حسن الفعل أو قبح غيره الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد . وتقرير هذه الحجة ان حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب بل لا معنى لحسنه إلا لو كان مطلوباً للشارع وإيجاده ولا لقبحه إلا لو كان مطلوباً له لإعدامه لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعى لم يكن الطلب متعلقاً بالمطلوب لنفسه بل كان التسعلق لأجل ذلك المعنى فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل وهذا باطل لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أولاً . فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والماعل المطلوب منه لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المتعنى لتعلق الطلب به . قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة ولا يصح توقف القديم على الحادث وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاتي فلا يجوز أن يكون معللاً بأمر زائد على الفعل إذ لو كان تعلقه به معللاً لم يكن ذاتياً وهذا وجه تقرير هذه الشبهة وإن كان كثير من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه فقرروها على وجه

آخر لا يفيد شيئاً وبعد فهي شبهة فاسدة من وجوه : أحدها أن يقال ما تعنون بأن تعلق الطلب بالعمل ذاتي له أتعنون به أن التعلق مقوم لماهية الطلب وأن تقوم الماهية به كتقومها بحسبها وفصلها أم تعنون به أنه لا تعلق لماهية الطلب إلا بالتعلق المذكور أم أمراً آخر فإن عنتم الأول والتعلق نسبة اضافية وهي عدمية عندكم لا وجود لها في الأعيان فكيف تكون النسبة العدمية مقومة للماهية الوجودية وأتم تقولون أنه ليس لمُتعلق الطلب من الطلب صفة ثبوتية لأن هذا هو الكلام النفسى وليس لمُتعلق القول فيه صفة ثبوتية وإن عنتم الثاني فلا يلزم من ذلك توقف الطلب على اعتبار زائد على الفعل يكون ذلك الاعتبار شرطاً في الطلب وإن عنتم أمراً ثالثاً فلا بد من بيانه وعلى تقدير بيانه فإنه لا ينافى توقف التعلق على الشرط المذكور . الثاني أن غاية ما قررتموه أن التعلق ذاتي للطلب والذاتي لا يعمل كما ادعيتموه في المنطق دعوى مجردة ولم تقرروه ولم تبيّنوا ما معنى كونه غير معلل حتى ظن بعض المقلدين من المنطقيين أن معناه ثبوتية الذات لنفسه بغير واسطة وهذا في غاية الفساد لا يقوله من يدري ما يقول وإنما معناه أنه لا تحتاج الذات في اتصافها به إلى علة مغايرة لعله وجودها بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات فهذا معنى كونه غير معلل بعلة خارجية عن علة الذات بل علة الذات علته وليس هذا موضع استقصاء الكلام على ذلك والمقصود أن كون التعلق ذاتياً للطلب فلا يعمل بغير علة الطلب لا ينافى توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فما المانع أن تكون شرطاً له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطاً بكونه على الجهة المذكورة فإذا انتفت تلك الجهة انتفى التعلق لاتفاء شرطه وهذا مما لم يتعرضوا لبطلانه أصلاً ولا سبيل لكم إلى إبطاله . الثالث إن قولك الطلب قديم والجهة المذكورة حادثة للفعل ولا يصح توقف القديم على الحادث كلام في غاية البطلان فإن الفعل المطلوب حادث والطلب متوقف عليه إذ لا تتصور ماهية الطلب بدون المطلوب فما كان جوابكم عن توقف الطلب على الفعل الحادث فهو جوابنا عن توقفه على جهة الفعل الحادثة فإن جهته لا تزيد عليه بل هي صفة من صفاته فإن قاتم التوقف ها هنا إنما هو لتعلق الطلب بالمطلوب لا لنفس الطلب ولا تجدون محذوراً في توقف التعلق لأنه حادث . فمنا فهنا قاتم بهذا الجواب في صفة الفعل وقاتم التوقف على الجهة المذكورة هو توقف التعلق لا توقف نفس الطلب فنسبة التعلق إلى جهة الفعل كنسبته إلى ذاته ونسبة الطلب إلى الجهة كنسبته إلى نفس الفعل سواء بسواء فنسبة القديم إلى أحد الحادثين كنسبته إلى الآخر ونسبة تعلقه بأحد الحادثين كنسبة تعلقه بالآخر قاتبتين فسادا الدليل المذكور وحسبك بمذهب فسادا استلزامه جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وإنه ليس بقييح واستلزامه جواز نسبة الكذب إلى أصدق

الصادقين وإنه لا يقبح منه واستلزامه التسوية بين الثلاث والتوحيد في العقل وإنه قبل ورود النبوة لا يقبح الثلاث ولا عبادة الأصنام ولا مسبة المعبود ولا شيء من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد ولا تقبيح شيء من القبائح أصلاً وقد ألزم النفاة ذلك وقالوا أن هذه الأشياء لم تقبح عقلاً وإنما جمة فيجها السمع فقط وأنه لا فرق قل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحده وبين ضد ذلك ولا بين شكره بما يقدر عليه العبد وبين ضده ولا بين الصدق والكذب والعفة والفجور والإحسان إلى العالم والإساءة إليهم بوجه ما وإنما التفريق بالشرع بين منائلين من كل وجه وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافياً في العلم بطلانه وأن لا يتكاف رده ولهذا رغب عنه خول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصاً واختاره من أصحاب أحمد أبو الخطاب وابن عقيل وأبو بلى الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبني كتابه بحسن الشريعة عليه وأحسن فيه ما شاء وكذلك الإمام سعيد بن عيسى الرنحاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتفويض وأنه لم يسبقه إليه أحد وكذلك أبو القاسم الراغب وكذلك أبو عبد الله الحلي وخلائق لا يحصون وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير المحس والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط وعلى تصحيح ذلك فالسكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضية هادون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل الأول ضابطاً للحكم دون الثاني لا يمكن إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعات الأوصاف المؤثرة دون الأوصاف التي لا تأثير لها .

فصل

وإذ قد اتفينا في هذه المسئلة إلى هذا الموضع وهو بحرهما ومعظمها فلنذكر سرهما وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها فبذلك تتم الفائدة فلن كثير من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه وللمسئلة ثلاثة أصول هي أساسها . الأصل الأول هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم والغايات وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر . الأصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم بمسبحاته

وتعالى قيام الصفة به فيرجع إليه حكمها ويشق له إسما أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشق له منها اسم . الأصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد فإ وجد منها فهو مرادله محبوب مرضى طاعة كان أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبهوض غير مراد طاعة كان أو معصية فهو يجب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها لأن في مشيئته لإيجادها قوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها وبيفض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفساد ويمتنعها ويمقت أهلها وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمه ومصلحة هي أحب إليه منها . ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها فهذه الأصول الثلاثة عندها مدار هذه المسئلة ومسائل القدر والشرع . وقد اختلف الناس فيها قديماً وحديثاً إلى اليوم فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعاله بآ السببية وإنما هي بآ المصاحبة ومنهم من ثبت الأصل الثالث وبنى الأصولين الأولين كما هو أحد القولين للأشعرى وقول كثير من أئمة أصحابه وأحد القولين لأبي المعالي والمشهور من مذهب المعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح وبنى الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات . فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه فهما طرفا تقيض فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لاتعلق بها بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط وأما قبيحها فليس مراداً لله بوجه وأما الجبرية فعندهم أنه لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة فأشأه فقد أحبه ورضيه . وأما أصحاب القول الوسط وهم أهل التحقيق من الأصوليين والعقلاء والمتكلمين فيثبتون الأصول الثلاثة فيثبتون بالحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره ويجعلونها عائدة إليه حكماً ومشتقاً له إسماً فالعاصي كلها مقوته مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبة له مرضية وإن لم يشأها من لم يطعه ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب فال يوجد من أنواع المعاصي فزت تعلق به مشيئته ولا محبة وما وجد منها تعلقت به مشيئته دون محبته وما لم يوجد من الطاعات المقدرة تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتفويض قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها ولهذا المارأى القدرية والجبرية أنهم لو سلخوا للمعتزلة شيئاً من هذه تسلطوا عليهم به سدوا على أنفسهم الباب

بالكلية وأنكروها جملة فلا حكمة عندهم ولا تحليل ولا محبة تزيد على المشيئة ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم خصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا عورتهم ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يقطع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمت كل منهما للآخرى علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إزاماتهم ولا تناقضهم والحمد لله رب العالمين هادي من يشاء إلى صراط مستقيم .

فصل

وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا تنازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين وإنما النزاع في إثباته عقلاً بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب أجلاً فعدنا لا مدخل للعقل في ذلك وإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء ، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطى حقه وألزم لوازمه رفع النزاع وأعاد المسئلة إنفاقية وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مغضو له ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض فإن الله سبحانه يحب الكمال من الأفعال والأقوال والأعمال ومحبه لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص منها ويمقه ومقته له بحسب نقصانه ولهذا أسلفنا أن من أصول المسئلة إثبات صفة الحب والبغض لله فتأمل كيف عادت المسئلة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملائمة أو منافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطاعها عليه رسوله من محبة للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له وماذا لك إلا الكمال الأول ونقصان الثاني فإذا كان الفعل مستلزماً للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملائمة ومنافرة واستلزامه عقلي فبيان كون الفعل حسناً كاملاً محبوباً مرضياً وكونه قبيحاً ناقصاً مسحوطاً مبغضاً أمر عقلي بقى حديث المدح والذم والثواب والعقاب ومن أحاط علماً بما استنفذ في ذلك انكشفت له المسئلة وأسفرت عن وجهها وزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتب على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر النقصان والمتصف به أمر عقلي فطري وانكاره يزاحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لا انتفاء شرطه لا انتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه وعلى

هذا فكونه متعلقاً للثواب والعقاب والمدح والذم عقلى وإن كان وقوع العقاب موقوفاً على شرط وهو ورود السمع وهل يقال أن الإستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع لفظى فإن أريد بالاستحقاق الإستحقاق التام فالحق فيه وأن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق لإثباته فصادت الأقسام الثلاثة أعنى الكمال والنقصان والملاءمة والمنافرة والمدح والذم إلى عرف واحد وهو كون الفعل محبوباً أو مبغوضاً ويلزم من كونه محبوباً أن يكون كلاً وأن يستحق عليه المدح والثواب ومن كونه مبغوضاً أن يكون نقضاً يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وإعطاء حقه يرفع النزاع ويبعد المسئلة اتفاقية ولكن أصول الطائفتين تأبى أن التزام ذلك فلا بد لهما من التناقص إذا طردوا أصولهم وأما من كان أصله إثبات الحكمة وإنصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنها أمر وراء المشيئة العامة فأصول مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله فأصوله وفروعه لا تتناقص وأدلتها لا تتنازع ولا تعارض . قال النفاة لو قدر نفسه وقد خلق تام الحلقة كامل العقل دفعة واحدة من أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الآبوين ولا تربي في الشرع ولا تعلم من متعلم ثم عرض عليه أمران أحدهما الإتيان أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لو ما عليه لم نضك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا المقول وعاند كمناد العضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بالكذب ولا ينتفع بصدق وأن القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دون الثاني بمجرد عقله . والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلاً كما يقال أن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسناً أو قبيحاً فلم يدخل الحسن والقبح إذا في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها ولوازمها في الوجود . بالدبجة كما بينا ولأولهما في الوجود ضرورة فإن من الأخبار التي هي صادقة ما يلازم عليه من الدلالة على حرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثبت عليها مثل انكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوجود ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يمد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدمها عندهم ولا يجوز أن يمد من الصفات التابعة للحدوث فلا يمتثل بالدبجة ولا بالنظر فإن النظر لابد أن يرد إلى الضروري أى .

البدهي وإذ لا بدهي فلا مرد له أصلا فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضر بهم قبيحا وما ينفعهم حسنا ونحن لا ننكر أمثال تلك الأسماء على أنها تختلف بعادة قوم وزمان ومكان دون مكان وإضافة دون إضافة وما يختلف بتلك النسب والإضافات لاحقيقة له في الذات فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان وربما يستقبحه قوم وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا وربما يكون قبيحا لكننا وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوبا بثاب عليه قطعا ولا يتطرق إليه لوم أصلا ومثل هذا يتمتع إدراكه عقلا . قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ما تحرر . قالوا وأيضا فنحن لا ننكر لإشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذمومة مذمومة فاعلها ولكننا نثبتها إما بالشرائع وإما بالأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لا تنفاه الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه اللفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض وليكن قد تبدو الأغراض وتختفي فلا ينتبه لها إلا المحققون . قالوا ونحن ننبه على مشاركات الغلط فيه وهي ثلاثة مشاركات يغلط الوهم فيها ، الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحق لغيره فيقضى بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح مخطئ . في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحا بخلافه غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومنشؤه عدم الانتفاء إلى غيره بل عن الانتفاء إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . الغلطة الثانية سبها أن الوهم غالب للمقل في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة عند ذكرها كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفله عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أو ولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه أنغرس في قلبه استقباحه والثغرة منه فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوه على الاستقباح فانه أنى إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرة عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في الصغر كالنقش في الحجر وينغرس في النفس ويجد الصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال اعتقده مطلقا . الغلطة الثالثة سبها سبق الوهم إلى العكس فان من رأى شيئا مقرونا بشئ مبطن أن الشيء لا معالجة مقرون به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم والإجم لا يلزم

أن يكون مقرونا بالأخضر ومثاله نفرة نفس الذى نهشته الحية عن الجبل المرقش اللون لأنه وجد الأدنى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مفرونة بالأدنى وكذلك ينفر عن العسل إذا شبه بالعنزة لأنه وجد الاستقدار مقرونا بالطيب الأصفر فتوهم أن الطيب الأصفر يقترن به الاستقدار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتمتر الأكل وإن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن الطيب ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الإسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلزم الإسم ولهذا يورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها فإذا قلت هذا مذهب الأشعرى أو المعتزلى أو الظاهرى أو غيره ففرعته إن كان سىء الاعتقاد فيمن نسبها إليه وليس هذا طبع العامى بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقوام على إتباعه وأكثر الخلق ترى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر أقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم الاستيلاء وكذلك ينفر طبع الإنسان عن الميت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته وينطقه قالوا فإذا انتهت لهذه المثارات عرفت بها سر القضايا التى تستحسنها العقول وسر استحسناتها إياها والقضايا التى تستقبحها العقول وسر استقبحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما عما يحتاج بهما علينا أهل الإنبيات . المثل الأول الملك العظيم المستولى على الأقاليم إذا رأى ضيفا مشرقا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو مجازاة ولا سيما إذا لم يعرفه المسكين ولم يره بأن كان أعمى أصم لا يسمع الصوت وإن كان لا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفضاء السر ونقض العهد وهو على خلاف غرض الكفرة وعلى الجملة فاستحسان مكارم الأخلاق وإفضاء النعم لا ينكره إلا من عاند . المثل الثانى العاقل إذا سحت له حاجة وأمكن قضائها بالصدق كما يمكن بالكذب بحيث تساوى فى حصول الغرض منهما كل التساوى فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إليه طبعه وما ذاك إلا لحسنه فلو لأن الكذب على صفة يجب عنده الاحتراز عنه والامتناع الرجوع الصدق عنده قالوا وهذا الغرض واضح فى حق من أنكر الشرائع وفى حق من لم تبلغه الدعوة حتى لا يلزمونا كون الترجيح بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فثنين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فقول أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى فى حق من لم تبلغه الدعوة وأنكر الشرائع فسيبى دفع الأدنى الذى يلحق الإنسان من رقة القلب وهو طبع يستحيل الانتكاس عنه وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبله منه مخافة غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك فى حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح

المثوم فإن فرض في هيمة أو شخص لآلة فيه يفيد تصويره لو تصويره فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المنفذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاً فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح بضاهى نفرة طبع السليم عن الحيل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الآذى مقروناً بصورة الحبل قطعه ينفر عن الآذى فينفر عن المقرون به فالمقرون بالذيذ لذيق والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا تهي إليه أحسن في نفسه ذلك المكان من غيره قال الشاعر

أمر على الديار ديار ليلي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الأوطان

وحب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاهم الشباب هنالك
إذاذكروا أوطانهم ذكرتهموا عهودا جرت فيها لحنوا لذلك

قالوا وشواهد ذلك مما يكثر وكل ذلك من حكم الوم قالوا وأما الصبر على السيف في تركه كلفة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرع بل ربما استبحوه فإنما يستحسنه من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين فكمن شجاع ركب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيقهم ويستحق ما يناله من الآلام يعتاضه من توه الثناء والحمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثروا الثناء عليهما فن يحتمل الضرر لائقه فأنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض من لا يستولى عليه هذا الوم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستنجح التهي في هلاك نفسه بغيره ثمة ويستحق من يفعل ذلك قطعاً فن يعلم أن مثل ذلك يؤثر الهلاك على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عن عرضت له حاجة وأمكن قضائها بالصدق والكذب واستويا عنده وإيثاره الصدق على أنا نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير متحيل لأن الصدق والكذب متافيان ومن المحال تساوى المتافيين في جميع الصفات فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إثار الكذب ومنع إثار الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إثار الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعاً وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن ففأية أن يدل على حسن الصدق شاهداً ولكن لا

يلزم حسنه غائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد لو رأى عبيده واماءه يمجج بعضهم في بعض وبركون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر على منعهم لتبجح ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم ولم يقبح منه سبحانه ولا يصح قولهم أنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون ولم لم يمنهم قهراً فكأن ممنوع من الفواحش لعله وعجز وذلك أحسن من تمكينه مع العلم بأنه لا ينزجر وبالجملة فقياس أفعال الله على أفعال العباد باطل قطعاً ومحض التشبيه في الأفعال ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لبأسهم معلم من الطرفين كيف وأن انقاذ الغريق الذي استدلت به حجة عليكم فإن نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أفصح شيء منا فالإنقاذ إن كان حسناً فالإغراق يجب أن يكون قبيحاً فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضنا لم نصل إليه فقدروا مثله في ترك انقاذنا نحن للغرق بل في إهلاكنا لمن نهلكه والفعلا من حيث التكليف والإيجاب مستويان عقلاً وشرعاً فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كلما أنعم عليه ابتداءً بأجزال المواهب وأفضل العطايا من حسن الصورة وكال الخلقة وقوام البنية واعداد الآلة وإتمام الآداة وتعديل القامة ومامتته به من روح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهداه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه (وأن تصدوا نعمة الله لا تحصوها) فهو سبحانه أقدر على الإنعام عليه دواماً فكيف يوجب على العبيد عبادة شاقة في الحال لا رتقاً ثواب في ثانی الحال أليس لو ألقي إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جرباً على سوق طبعه المائل إلى لذى الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحاً عند العقل فقد تعارض الأمران : أحدهما أن يكلفهم قياماً وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم على فعلهم . الثاني أنه لا يكلفهم بأمر ولا ينهى إلا ينتفع سبحانه منهم بطاعة لا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثواباً بل ابتداءً وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يمتدى العقل إلى اختيار أحدهما حقاً قطعاً فكيف نعرفنا العقول وجوباً على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب . قالوا ولا سيما على أصول المعتزلة القدرية فإن التكليف بالأمر والنهي والإيجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم فإنه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها أمراً ناهياً موجباً مكلفاً بالأمر والنهي للخلق ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة (٤ - مفتاح ٢)

والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم أن يعرفه بأنه يقتضى ويطلب منه شيئاً أو يأمره وينهاه بشئ. كما يعقل الأمر والنهى بالطلب القائم بالأمر والنهى فإذا لم يقيم به طلب استحالة أن يكون أمراً ناهياً فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهى فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثواباً أو يكره منه معصية يستحق عليها عقاباً وإذ لا أمر ولا نهى يعقل فلا طاعة ولا معصية إذ هما فرع الأمر والنهى فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون إنه يخلق في الهواء أو في بحر أفعل أو لا تفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهى المخلوق على صفة وذاته غير كونه عالماً قادراً ومعلوم أن هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادراً عالماً حياً مريداً لفعله وأما دلالته على حقيقة الأمر والنهى المستلزمة للطاعة والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا فتصرف من ذلك أن من نفي قيام الكلام والأمر والنهى بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد أبداً ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قبسح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المجزئة على نبوته فضلاً عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والامكنة والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفي قول الله وكلامه فقد نفي التكليف جملة وصار من أخيه القدريه وشرم مقالة حيث أثبت تكليفاً وإيجاباً وتحريماً بلا أمر ولا نهى ولا اقتضاء ولا طلب وهذه مقدرته في حق الرب تعالى وأثبت فعلاً وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه مقدرته في حق العبد فليتنبه لهذه الثلاثة . قالوا وأيضاً فما من معنى يستبطن من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلا ومن جنده في العقل أمر آخر يعارضه يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير للعقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما ويرجيحه من تلقائه فيجب على الماقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثلاً فنقول إذا قتل إنسان مثله عرض للعقل الصريح هاهنا آراء متعارضة . مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصاً ردعاً للجناء وزجراً للطغاة وحفظاً للحياة وشفاءً للغيظ وتبريداً لحر المعصية اللاحقة لأولياء القتل ويعارضه معنى آخر أنه إنلاف بازاء إنلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول قتل الثاني فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فقد تعارض الأمران وربما يعارضه أيضاً معنى ثالث ورأهما فيفكر العقل أيراعى شرائط أخر وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرا بة والأجنبية أو لا فيتحير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارح يفصل هذه الحطة ويقرر قانونا يطرده عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم

وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة إذا كانت راجعة إلى مجرد استنباط العقل فيلزم من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متناقضة وإيس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الاحوال بعضها إلى بعض ونسب الأشخاص والحركات نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فبطل أعلى من تلك المعاني ما حكيته وأحصيناه وربما يبلغ مبلغاً يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على الأصل وهي متعارضة . قالوا وأيضاً لو ثبت الحسن والقبح العقليان لتعلق بهما الإيجاب والتحریم شاهدان وغائبان على العبد والرب واللازم محال فالملزوم كذلك . أما الملازمة فقد كفانا أهل الإثبات تقريرها بالزامهم أنه يجب على العبد عقلاً بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك وأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر ومالا فائدة فيه كالعيب ووضعوا بمقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب تعالى وحرّموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسئلة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحریم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة . كما قال تعالى (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأيضاً فلو ثبت بدون الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعث . فقال (وما كنا معذنين حق نبعث رسولا) . وقال تعالى (وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) وإنما احتج عليهم بالنذير . وقال تعالى (ونادوا يا مالک ليقض علينا ربك قال إنكم ما كنون لقد جئناكم بالحق ولوكن أكثركم للحق كارهون) والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين . وقال تعالى (كلما أتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير) . وقال تعالى (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجتبى المرسلين) فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فليعلم يقع الثواب والعقاب . وقال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فاحتج عليهم تبارك وتعالى بما عهده إليهم على ألسنة رسله خاصة فإن عهده هو أمره ونهيه الذي بلغته رسله . وقال تعالى (وغرثهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) . فهذا في حكم الوجوب والتحریم على العباد قبل البعث . وأما انتفاء الوجوب والتحریم عن من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فن وجوه متعددة . أحدها أن الوجوب والتحریم في حقه سبحانه غير

معقول على الإطلاق وكيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح وبزم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا مغيب عنا فيم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك خبر صادق ولا دل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن محكومته ومعلومه بخبر قل يبيح إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلانا فإنه تعالى كما أنه ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثل شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى كإبلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقيح منامن الأموال والأفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقيم وقد سئل بعض العلماء عن ذلك فأشدد السائل

ويقبح من سواك الفعل عندى ففعله فيحسن منك ذاكا

ونحن نرى ترك إيقاد الفرق والهلبكى قبيحاً منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحاً منه ونرى ترك أحدنا عبده وإمامه يقتل بعضهم بعضاً ويسىء بعضهم بعضاً ويفسد بعضهم بعضاً وهو متمكن من منهم قبيحاً وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذا للوجوب والتحريم عليه وجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضى موجباً ومحرمّاً أمراً ناهياً وبينه فرق وبين الذى يجب عليه ويحرم وهذا بحال في حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائباً قالوا وأيضاً فلماذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة بدل فسادها على فساد المألوم . اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضاً في أفعاله حتى يصبح اعتبار الغائب بالشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب ولا يصح تفرقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذى يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لو كان فارقاً في محل الإلزام لكان فارقاً في أصل الصلاح فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور . اللازم الثانى إن القربات من التوافل صلاح فلو كان الصلاح واجباً وجوب الفرائض . اللازم الثالث أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون سلاحاً لهم دون أن يردوا فيعتبوا بهم ويتوبوا إليه ولا ينفككم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم أوردوا لعادوا لما نهوا عنه فإن هذا حق ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عنايتهم كان أصلح لهم ولو غفر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار كان أصلح لهم من إمامتهم

واعدا مهم ولم يتضرر سبحانه بذلك . اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح والاصلاح وتركه من الفساد والعبث لو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمداً وثناء فإنه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حق الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر . اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أصح للخلق وأنفع لهم من أن لم يخلق مع أن إقطاعه من العباد من كل ألف تسامة وتسمة وتسعون . اللازم السادس أنه مع كون خلقه أصح لهم وأنفع أن يكون أظفاره إلى يوم القيامة أصح لهم وأنفع من إهلاكه وإماته . اللازم السابع أن يكون تمكنه من لغوائهم وجربانه منهم مجرى الدم في إشارهم أنفع لهم وأصلح لهم من أن يحال بينهم وبينه . اللازم الثامن أن يكون إمانة الرسل أصح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها . اللازم التاسع ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجبائي وقد سأله عن ثلاثة إخوة أمان الله أحدهم صغيراً وأحيا الآخرين فاختر أحدهما الإيمان والآخر الكفر فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يارب لم لا تبلغني منزلة أخى فقال إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة فقال يارب فملا أحيتى حتى أعمل مثل عمله فقال كان الأصلح لك أن توفيتك صغيراً لآنى علت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيراً فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار يارب فملا عملت معى هذا الأصلح واخترمتنى صغيراً كما عملت مع أخى واخترمت صغيراً فأسكت الجبائي ولم يجبه بشيء . فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكال العقول لكان ناجيا ولو أمهله وسهل له النظر لعاند وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصلح في حقه إبقاؤه حتى يبلغ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعويض بأسمى الدرجات التي لا تتال إلا بالأعمال أو ليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطى ما لا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفاً أو سلاحاً يقاتل به العدو يقتل به نفسه وأعطى السلاح لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطائهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم أن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه وكلفه الأداء عنه مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى جبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الفرق مع علمه بأنه يمتنق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبداً من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم

أنه يكفر عند تكليفه . الإلزام الحادى عشر أنهم قالوا وصدقوا بان الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بلا واسطة محل فأى غرض له فى تعريض العباد للبلوى والمشاق ثم قالوا وكذبوا العرض فى التكليف أن استيفاء المستحق حقه أهنأ له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجهل الخلق بالرب تعالى وبحقه وبمظلمته ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أرفع النسب وأخبرته تعالى الله عن ضلالهم علواً كبيراً فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنتته وهل المنة فى الحقيقة إلا الله التان بفضلته قال تعالى (يمنون عليك أن أسألوهم أن لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هذا كم الإيمان إن كنتم صادقين) وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين) ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ألم أجندكم ضلالا فهذا كم الله بى وعالة فأغناكم الله بى فأجابوه بقولهم الله ورسوله أمن وباللعمول التى قد خسف بها أى حق للعبد على الرب حتى يمتنع من قبول منتته عليه فبأى حق استحق الانعام عليه بالإيجاد وكال الحلقة وحسن الصورة وقوام البنية وإعطائه القوى والمنافع والآلات والأعضاء وتسخير ما فى السموات وما فى الأرض له ومن أقل ماله عليه من النعم التنفس فى الهواء الذى لا يكاد يخطر بباله أنه من الأمم وهو فى اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فاذا كانت أقل نعمته عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن بما هو أجل منها من النعم فى اللعمول السخيفة المخسوف بها أى علم لكم وأى سعى يقابل القليل من نعمه الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة اذا أنابكم لأنكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأى أمة من الأمم تبلغ جهلها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منتته وزعمت أن لها الحق على ربها وإن تفضل عليها ومنتته مكدر لالتذاذها بعبادته ولو أن العبد استعمل هذا الأدب مع ملك من ملوك الدنيا لمحت وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نعمة له عليه فى الحقيقة انما المنعم فى الحقيقة هو الله ولى النعم وموليا ولقد كشف القوم عن أفتح عورة من عورات الجهل بهذا الرأى السخيف والمذهب القبيح والحد لله الذى عاقبنا بما ابتلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقمهم عليه وحقمهم قبله وأنه لا يستحق الحمد والثناء على أداء ما غلبه من الدين والخروج مما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضى غيره تعالى الله عن أقصمهم وكذبهم علواً كبيراً . الإلزام الثانى عشر انه يلزمهم أن يوجبوا على الله عز وجل أن يبعث كل من علم من الأطفال انه لو بلغ لكفر وعاند فان اختاراه هو الأصح له بلا ريب أو أن يحددوا عليه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفهم الحديث الذين

اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالقرام
مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع
عقوبتهم الفاصرة بل أفعاله لا تنبئ أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم (ليس
كذلك شيء وهو السميع البصير) . الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا
لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإيلاء سبب مضاعفة
الثواب ونيل الدرجات العلى وأن هذا ينتقض بالحياة والبهيم وينتقض بالأطفال الذين
لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الطفل يذنب به في الآخرة في زيادة ثوابه
لا تنقاصه عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجحود فأى مصلحة له في
إيلائه وأى معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسدة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه .
الإلزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه إذا بلغ الأطفال يختاروا الإيمان والعمل الصالح
فإن الأصلح في سقاه أن يحببه حتى يبلغ ويؤمن فينال بذلك الدرجة العالية وإن لا يحرمه صغيرا
وهذا بما لا جواب لكم عنه . الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الإلزامات وأصحها الزاماً
وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار
لأمنوا وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على أصلهم الفاسد أنه يجب على الله
تعالى أن يفعل في حق كل عبداً هو الأصلح له فلو كان في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده
لوجب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه
لو شاء لهدى الناس جميعاً ولو شاء لأمن من في الأرض كلهم جميعاً ولو شاء لآتى كل نفس هداها .
الإلزام السادس عشر وهو بما التزمه القوم أيضاً أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه
بالكافروا ونعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكنى بالوحي وصرح بالمعقول
وفطرة الله والاعتبار الصحيح واجماع الأمة رداً لهذا القول وتكذيباً له . الإلزام السابع
عشر أن ما من أصلح الاوفوقه ما هو أصلح منه والإقتصار على رتبة واحدة كالإقتصار على الصلاح
فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح أذلاً نهاية فلا يمكن في الفعل رعايته . الإلزام الثامن عشر أن
الإيجاب والتحرير يقتضى سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا وهذا
محال في حق من لا يسئل عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجملة فتحتم
بهذه المسئلة طريقاً للإستغناء عن الصواب وسلطتم بها الفلاسفة والصائبة والبراهمة وكل منكر
للنبوت فهذه المسئلة بيننا وبينهم فانكم إذا زعمتم أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب
ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الإستغناء عنها
بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجة وتقريرا قد اشتغل الوجود على خير
مطلق وشر مطلق وخير وشر مخرجين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق

مرفوض في العقل لذاته والمترج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه وهو بحسب الغالب من جهة ولا يشك العاقل أن العلم بنفسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بنفسه ونوعه شر في العقل فهو مستقيح عند الجمهور والفطر السليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقيح سواء حله عليه شارع أو لم يحمله . ثم الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والتجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستبجات فعلية وكحال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره لكن العقول الحرونة لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرها عاجزة عن الاهتمام إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بين حظي العلم والعدل على مقتضى العقل وحملهم على التوجه إلى الخير المحض والإعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون ميزاً بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه راجعا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحديثه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلّمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقيح إلى الصفات الذاتية للأفعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليس هي على صفات نفسية لازمة لها بحيث لا تفارقها البتة . ثم زادت الصائبة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلى مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالها نظر بعيد ونحس واجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم لا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فنحن لانحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكأنا نستخرج بالمعقول من طبائع الأشياء ومنافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبيحها فلابس ما هو أحسن منها بحسب الاستطاعة ونجنب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأى حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا . وزادت التناسخية على الصائبة بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفا بنوع اختيار في أفعاله خصوصا بتعلق بعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استخسار لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجة الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجة الحيوانية انخفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبداً في أحد

أمرين إما فعل يقتضى جزاء أو مجازاة على فعل فإلّا يحتاج فى أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقيح فلا العقل يحسن ويقيح ولا الشرع ولكن حسن أفعاله جزاء على حسن أفعاله غيره وقبح أفعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقبحها صوراً حيوانية وروحانية وإنما يصير الحسن والقبح فى الحيوانات أفعالا إنسانية وليس بعد هذا العالم عالم آخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهمة على التناسخية بأن قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلاً فإن ما يأمر به النبي لا يخطر إلا أن يكون معقولاً أو غير معقول فإن كان معقولاً فقد استغنى بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولاً لم يكن مقبولاً فهذه الطوائف كلها لما جعلت فى نقل حاكمها بالحسن والقبح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة . وأتمم بامعاشرة تة يصعب عليكم الرد عليهم وقد وافقتموم على هذا الأصل . وأما نحن فأخذنا عليهم الطريق وسدنا عليهم الأبواب فن طريق لهم الطريق وقبح لهم الأبواب ثم رام مناخزة فقد رام مرتقى صعباً . فهذه مجامع جيوش النفاة قد وافقت بعددها وعديدها وأقبلت ريب بمدها وحديدها . فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقي الإحسان . وتقابل الصفان . وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حى وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء .

فدع الحروب لأقوام لها خلقوا ومالها من بسوى أجسامهم جنن ولا تلهم على ما فيك من جبن فبئست الخلتان اللؤم والجبن
قال المتوسطون من أهل الإثبات مامنكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل ونحن نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه . ونبطل مامعه من الباطل ونرده عليه . فنحصل حق الطائفتين مذهباً ثالثاً يخرج من بين فرث ودم لنا خالصاً سائغاً للشاربين من غير أن تنسب لى ذى مقالة وطائفة معينة انتساباً بحملنا على قبول جميع أحوالها والانتصار لها بكل غث وسمين ورد جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحق حق لو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالقت فى نصيرتها ونقريها وهذه آفة مانجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهله لمناعبة الحق أين كان ومع من كان وأما من يرى أن الحق وقف مؤيد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم بمن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه فقد حرم خيراً كثيراً وفاته هدى عظيم وهنا نحن نجلس مجلس الحكومة بين هاتين المقاتلتين فن أدلى بحجته فى موضع كان المحكوم له فى ذلك الموضع وإن كان المحكوم عليه حيث بدلى خصمه بمجته والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والمدل بين الطوائف المختلفة . قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن

أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه الله يحق إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدم نبي شك منه مربب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم). فأخبر تعالى أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبين من بعده وهو دين واحد ونهانا عن التفرق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لها ولقولها دون غيرها وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيت صادرا عن هذا بعينه . ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لآبائيه وأن يستقيم كما أمره ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب وهذه حال الحق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أى طائفة كانت ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب وسببته منها إلى القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبقريره وبالحكم لمن خاصم به . ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو ربنا وربكم والدين واحد ولكل عامل عمله لا يمدوه إلى غيره . ثم قال لاجبة بيننا وبينكم والحجة هنا هي الخصومة أى للخصومة ولا وجه للخصومة بيننا وبينكم بعد ما ظهر الحق واسفر صبحته وبانت أعلامه وانكشف الغمة عنه وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين كما يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه كيف والقرآن من أوله إلى آخره صحيح وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية وأجوبة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارا عن أنبيائه ورسله بإقامة الحجج والبراهين وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن وقد ناظر النبي ﷺ جميع طوائف الكفرة أتم مناظرة وأقام عليهم ما أقنعهم به من الحجج حتى عدل بعضهم إلى محاربتة بعد أن عجز عن رد قوله وكسر حجته واختار بعضهم مسأله ومناكرته وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكفظهم وأسرها لنفوسهم وما استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضعت له الحجة ولم يجد إلى ردها سبيلا وما خالفه أعداؤه إلا اعتادا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه وأنها لا تدفع فما قام الدين إلا على ساق الحجة . فقوله لا

حجة بيننا وبينكم أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد وقد قامت الحجة وتحقق البرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة لأن فائدة الاحتجاج ظهور الحق ليتبع فإذا ظهر وعانده الخائف وتركه جعودا وعنادا لم يبق للاحتجاج فائدة فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار فقد وضع الحق واستبان ولم يبق إلا الإفراز به أو العناد والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضى للمحق على المبطل وإليه المصير قالوا وما نحن ننحصرى القسط بين الفريقين عما بقوله ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يدخلون في حكمهم وأهلهم ، ما ولوا ويكنى في هذا قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم أن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه وأنه لم يحمى بما يخالف العقل والفطرة وإن جاء بما يعجز العقول عن أحوالها والاستقلال به فالشرائع جاءت بمجازات العقول لا بحالاتها وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد ببيحه فالأول بما يأتي به الرسل دون الثاني وأخطوا في ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلا كما تقدم وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة بل كل أفعاله مقصودة لموافيقها الحميدة وغاياتها المحبوبة له وأخطوا في موضعين أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها ووجدوها من حيث أقرروا بها . الموضوع الثاني أنهم وضعوا تلك الحكمة شريعة بمقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها وحرموه وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه فلزمهم بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها بل نسبنا إليه كنسة صفاته إلى ذاته فكأنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى ومن هاهنا استحال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر وأقاموا عليهم نائرة الشناعة وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عزوهم وآثرهم بل يجب عليه ما أوجب على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه فهو الذى كتب على نفسه الرحمة وأحق على نفسه نصر المؤمنين وأحق على نفسه ثواب المطيعين وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده وأصابوا في قولهم أنه سبحانه لا يجب الشر

والكفرُ وأنواع الفساد بل يكرها وأنه يجب الإيمان والخير والبر والطاعة ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكرامة بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أوفى الشجرة ولم يجعلوها معاني ما يهدى به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفى الصفات فنفوا المحبة والكرامة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته فان شرع الله هو أمره ونهيه ولم يقم به عندم أمر ولا نهى لحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كرامة فإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ماسدوا على نفوسهم طريق إثباته وأصابوا أيضا في قولهم أن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنها تارة ومن العزم المجرد تارة لا تنصفوا من خصومهم . فثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل فان مصالحها ناشئة منها ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفي والمروة وري الجمار ونحو ذلك فان هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر ومثال الثالث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية فان مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معاً فالفعل يتضمن مصلحة والأمر بها يتضمن مصلحة أخرى فالمصلحة فيها من وجهين . ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه ﷺ ليلة الإسراء بخمسين صلاة فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقصات والإلزامات قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحججة إنما تقوم على العباد بالرسالة وإن الله لا يعذبهم قبل البعثة ولكنهم نقضوا الأصل ولم يردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحججة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة وأخطوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا وركب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما ركب في الحواس التفرقة بين الحلو والحامض والمر والمذنب والسخن والبارد والصار والنافع فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهي وسلبوا الأفعال حتى خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح فخالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقصات الشنيعة جداً ولم يجدوا إلى ردّها سبيلا إلا بالنفاء ومحدودا الضرورة وأصابوا في نفهم الإيجاب والتحريم على الله الذي أثبت القدرة من المستزلة

ووضعوا على الله شريعة بمقولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من اللوازم الباطلة وأخطأوا في تفهيم عنه لإيجاب ما أوجبه على نفسه وتحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكته وعدله وعزته وعله وأخطأوا أيضا في تفهيم حكته تعالى في خلقه وأمره وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بئىء لشيء. وفي انكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لام عاقبة وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة لجمعوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو مجردا عن ذلك والأعم لا يشمر بالأخص ولا يستلزمه وهل هذا في الحقيقة الأنثى للحكمة واثبات لأمر آخر وأخطأوا في تسويتهم بين المحبة والمشية وإن كل ما شاء الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه ومالم يشأه فقد كرهه وأبغضه فحبه مشيئة وإرادته العامة وكرهه وبغضه عدم مشيئة وإرادته فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوسا له وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار بل أن يكون الكفر والعسوق والظلم والعدوان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له مكروهة بمقونة عنده فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرضى بها واختيارها وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة ونفوا تعلق قدرته وخلقها بها فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب مامعهم من الباطل وهدى الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والتجمل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فالقدرة حجر على الله وألزمه شريعة حرموا عليه الخروج عنها وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل يمكن يتزده عنه سبحانه إذ لا يليق بفناء وحده وكماله ما زده نفسه عنه وحده نفسه بأنه لا يفعله فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل والقدرة أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقهم والجبرية نفوا حكته اللاتفة به التي لا يشابه فيها أحد والقدرة قالت أنه لا يريد من عبادهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم والجبرية قالت أنه يجب الكفر والفسوق والعصيان ورضاه من فاعله والقدرة قالت أنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصح له والجبرية قالت أنه يجوز أن يعذب أوليائه وأهل طاعته ومن لم يعلمه قط وينعم أعداءه ومن كفر به

وأشرك ولا فرق عنده بين هذا وهذا فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذى يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل وكذلك القدرية قالت أنه ألقى إلى عبادته زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة وأنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية بل ساءى بينهم فى مقدوره ولو قدر أن يهدى أحدا ولم يهده كان بخلا وأنه لا يهدى أحدا ولا يضل إلا بمعنى البيان والإرشاد وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه وقالت الجبرية أنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم بل قالوا إن أفعالهم هى نفس أفعاله ولا فعل لهم فى الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات فالقدرية سلّبه قدرته على أفعال العباد ومشيتة لها والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله وأنهم ليسوا فاعلين لها فى الحقيقة ولا قادرين عليها فالقدرية سلّبه كمال ملكه والجبرية سلّبه كمال حكته والطائفتان سلّبه كمال حمده وأهل السنة الوسط أنبتوا كمال الملك والحد والحكمة فوصفوه بالقدرة التامة على كل شئ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم وأنبتوا له الحكمة التامة فى جميع خلقه وأمره وأنبتوا له الحد كله فى جميع ما خلقه وأمر به ونزوه عن دخوله تحت شريعة يضعها العباد بأرأئهم كما نزوه عما نزه نفسه عنه بما لا يليق به فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أرداها فجازوا بالقدح المعلى وغيرهم طاف على أبواب المذاهب فجاز بأحسن المطالب والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده .

فصل

إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه : أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الحلقة تام العقل دفعة من غير تأديب بتأديب الآيون ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمران : أحدهما أن الواحد أكثر من الإثنين والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف فى الأول ويتوقف فى الثانى فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمراً غير معلوم الصحة فإن تقدير الإنسان كذلك محال . الوجه الثانى سلنا إمكان التقدير لكن لم قلتم بأنه لا يتوقف فى كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف فى كون الكذب قبيحاً بعد تصور حقيقته فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف فى الجزم بقبحه وهل هذا إلا دعوة مجردة . الوجه الثالث سلنا أنه قد يتوقف فى الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون قبيحاً لذاته وقبحه معلوم للعقل وتوقف الذهن فى الحكم العقلى لا يخرج عن كونه عقلياً ولا يجب التساوى فى العقليات إذ بعضها أجلى من بعض . فإن قلتم فهذا التوقف ينشأ أن يكون الحكم بقبحه ضرورياً وهو يبطل قولكم . قلنا هذا إنما يلزم من التقدير المستحيل فى الواقع .

والحال قد يلزمه محال آخر سلنا انه ينبغي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء فلم قلتم انه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر. والضرورى أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بوسط ونفى الآخر لا يستلزم تنفى الأعم ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطاح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على وسط. الوجه الرابع ان تصور ماهية الكذب يقتضى جزم العقل بقبحه ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس فكما أن ادراك الحواس المتنافرات يقتضى نفرتها عنها فكذلك ادراك العقل لحقيقة الكذب ولا فرق بينهما الا فرق ما بين ادراك الحس وادراك العقل فان جزا القدر في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جزا القدر في مدركات الحواس. الوجه الخامس انكم فتجتم باب السفسطة فان القدر في معلومات العقول وموجباتها كالقدر في مدركات الحواس وموجباتها فن لجأ إلى المسكارة في المعقولات فقد فتح باب المسكارة في المحسوسات ولهذا كانت السفسطة تعرض أحيانا في هذا وهذا وليست مذهبا لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة وانما هي حال عارضة لكثير من الناس وهي تكثر وتقل وما من صاحب مذهب باطل الا هو مرتكب للسفسطة شاء أم أبى وسنذكر ان شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه ان جميع أرباب المذاهب الباطلة سوفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا. الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول جوابه انكم ان أردتم بالتسوية كونهما معقولان في الجملة فن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك وهل الخارج في الحقيقة عنها الا من منع هذا الحكم فان أردتم بالتسوية الاستواء في الادراك وان كليهما على رتبة واحدة من الضرورة فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ان لا يكون العلم بقبح الكذب عقليا. الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الإيمان في حكم التكليف على وتيرة واحدة كلام لا يرتضيه عاقل فانه من المقرر ان الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق وانما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف ولكن ليت شمرى من أين يلزم ان يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحدة وهل هذا الا مجرد تحكم ودعوى باطلة. الوجه الثامن انه لا يلزم من كون الحكم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن ان لا يجب هذا ولا يفيض هذا بل تكون نسبتها إليه نسبة واحدة بل الأمر بالعكس وهو ان حكته تقتضى بفضه للقبیح وان لم يتضرر به ومحبته للحسن وان لم ينتفع به وحيث ينقلب هذا الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم فنقول لو تقرر عند الثاقب أن الله تعالى حكيم علم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لم ان الأمرين أعنى الصدق والكذب بالنسبة

إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان وأنه يستحيل في حكمة التسوية بينهما وأن يكونا على وتيرة واحدة ومعلوم إن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول . الوجه التاسع قولكم أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية وأن الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما الذاتية ولا يلزمهما في الوهم بالبدية ولا في الوجود ضرورة جوابه أنكم أن أردتم أن الحسن والقبح لا يدخل في معنى الصدق والكذب فسلم ولكن لا يفيدكم شيئاً فإن غايته إنما يدل على تعارض المفهومين فكان ماذا وأن أردتم أن ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما فهل هذا إلا مجرد المذهب ونفس الدعوى وهي مصادرة على المطلوب وغصومكم يقولون أن معنى كونهما ذاتين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلية في معنى الصدق والكذب وأتم لم يتطاولوا عليهم هذا . الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم بالبدية ولا في الوجود دعوى مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة . الوجه الحادي عشر قولكم أن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه مثل الدلالة على من هرب من ظالم ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها مثل إنكار الدلالة عليه فلم يدخل كون الكذب قبيحاً في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجوداً وعدماً . جوابه من وجوه . أحدها أننا لا سلم أن الصدق يقبح في حال ولأن الكذب يحسن في حال أبدأ ولا تتقلب ذاته وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض للخبر ولم يور بما يقتضي سلامة النبي أو الولي . الوجه الثاني أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحاً بل الإخبار بالصدق هو القبيح وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الاعلام بها فالقبح إنما نشأ من الاعلام لا من النسبة الصادقة والاعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده إذا الخبر غير الأخبار ولا يلزم من كون الإخبار قبيحاً أن يكون الخبر قبيحاً وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما . الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين في بعض المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضي عدم انصاف ذات كل منهما بحكمه عقلاً فإن العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لقوات شرط أو قيام مانع ولا يوجب ذلك سلب اقتضاها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط وقد تقدم تقرير ذلك . الوجه الثاني عشر قولكم أنه لم يبق للشك إلا الاسقرواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحاً وما ينفعهم حسناً كلام باطل فإن استرواحهم إلى ماركبه الله تعالى في عقولهم وفطرهم وبعث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقبح القبيح الوجه الثالث عشر قولكم أنها تختلف بعادة قوم دون قوم وزمان دون زمان ومكان دون

مكان وإضافة دون إضافة فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبايح والمستحبات عن كون الحسن والقبح ناشئا من ذاتهما وإن الزمان المعين والمكان المخصوص والشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها فإن اختلافها بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي ونحن لانعني بكون الحسن والقبح ذاتيين إلا هذا والمشاغنة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدى عليه إلا المناكدة والتعنّت فكم يعيدوا ويبدوا في الذاتي وغير الذاتي سمو هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فابطلوه . الوجه الرابع عشر قولكم نحن لا نتكسر اشتها القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة متى على فاعلها أو مذمومة ولكن سبب ذكرها أما التدين بالشرائع وأما الاعراض ونحن إنما نتكسر في حق الله عز وجل لا تنفاه الاعراض عنه فهذا معترك القول بين الفرق في هذه المسئلة وغيرها فنقول لكم ما تمنون معاشر النفاة بالأعراض التي نفيتوها عن الله عز وجل ونفيم لأجلها حسن وأمره الذاتية وقبح نواحيه الذاتية وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وإنها بالنسبة إليه سواء فاجبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحتمة أتمنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها أم تمنون بها أمراً وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الاعراض من الارادات فإن أردتم المعنى الأول فنعميكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأنتم ما لا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار للحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمودة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكروه الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق وهاهنا من أدلة اثبات الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل لانسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن انكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقت - طورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل وغير كاتب نصبت شاهدة لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة والल्प والجبره :

تأمل سطور الكائنات فانها من الملأ الأعلى إليك رسائل *

وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل

وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها أن تزيد على المثين وما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى أن انبأها يستلزم افتقاراً منه واستكالا بغيره فهو وسواس (٥ - مفتاح ٢)

فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لاستكمال بالصنع . وأيضا فإنه سبحانه فعاله عن كماله فإنه كمل ففعل لأن كماله عن فعاله فلا يقال فعل ففعل كما يقال للخلوق وأيضا فإن مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وإكمال الغنى والحد في كمال القدرة والحكمة ومن الخلال أن يكون سبحانه وتعالى فقير إلى غيره فاما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغنى المطلق عن كل شيء . فأى محذور في اثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره وهل الغنى إلا ذلك والله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمه باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وحكمته وعلوه وغناه وقبوميته وملكوته لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبؤ عنها إلا الفطر المنكوسة :

والله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وبالجملة فنحن لانكر حكمة الله ولا نساعدهم على جعلها لتسميتكم إياها إعراضا وأخر اجكم لها في هذا القالب فالخلق لا ينكر حكمه لسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعى لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله . وقد قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل تنكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها إعراضا ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخييرهم لها أقبح الالفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخييرهم لها أحسن الالفاظ وأتباعهم محبسون في قبور تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لانهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض لحيث يثبت يقين له الحق من الباطل والحال من العاطل . الوجه الخامس عشر قولكم مستند الاستحسان والاستنباح التدين بالشرائع فيقال لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضى الاستحسان والاستنباح ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها فإكان في الفطرة مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسنه فصار حسنا من الجهتين وما كان في الفطرة مستنبحا جاءت الشريعة باستنباحه فكسته قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الجهتين وأيضا فبهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر نبوة . وأيضا فحيث الرسول بالأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليت نهى عنه ولا نهى

عن شيء فقال العقل ليه أمر به فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركزاً في القطر والمقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علما من أعلام صدقه ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم . الوجه السادس عشر قولكم في مشارات الغلط التي يغلط الوهم فيها أنها ثلاث مشارات الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخاف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طمع مشغوف بنفسه فيقضي بالقبح مطلقا فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء . وغفل عن كونه قبيحا بخالفة غرضه وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره لحاصله أمران أحدهما أنه إنما يقضى بالحسن والقبح لموافقة غرضه ومخالفة الثاني أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص هذا حاصل ما طولتم به فيقال لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبت المخالفة والموافقة إذ لو كانا سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضى حسنا ولا قبيحا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس فالجائز إليه من موافقة الغرض ومخالفة من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه وهذا كوافقة الغرض ومخالفة في الطعوم والأغذية والروائح فإن مالام منها الإنسان ووافقه يخالف بالذات والوصف لما نافره منها وخالفه ولم تكن تلك الملاممة والمنافرة مجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات في الحيز والمالام واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملاممتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله فهكذا مالام العقول والقطر من الأهمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به فأوجب الملاممة والمنافرة فلاممة العدل والأحسان والبر للعقول والقطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والاساءة وايت هذه الملاممة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال وهذا ما لا ينشكر العقل بعد تصوره . الوجه السابع عشر أننا لا ننكر أن للعادة واختلاف الزمان والمكان والاضافة والحال تأثيرا في الملاممة والمنافرة ولا ننكر أن الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمساكن والملابس وينافره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل ومن هذا إلف الأوطان وحب المساكن والحسين إليها ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملاممة والمنافرة كلها ترجع إلى الإلف والعادة المجردة ومعلوم أن هذا مما لا سبيل إليه إذ الحكم على فرد

يجزى من أفراد النوع لا يقتضى الحكم على جميع النوع واستلزام الفرد المعين من النوع
اللازم المعين لا يقتضى استلزام النوع له وثبوت خاصة معينه للفرد الجزئى لا يقتضى ثبوتها
للتنوع السكلى : الوجه الثامن عشر أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم فى اعتقاده إضافة القبح
إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا قد يمرض فى بعض الأفعال فهل يلزم من ذلك
أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غاطلا بالنسبة إلى كل فعل ونحن إنما علمنا غلطه
فما غلط فيه لقيام الدليل العقلى على غلطه فأما إذا كان الدليل العقلى مطابقا لحكمه فمن
آين الحكم الحكم بغلطه . فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط فى حكم ما لم يكن حكمه مقبولا
إذ لا تافقه بحكمه قلنا إذا جوزتم أن يكون فى الفطرة حاكما كان حاكم الوهم وحاكم العقل
ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم وقلتم فى بعض القضايا التى يجزم العقل بها هى من
حكم الوهم لم يبق لكم وثوق بالقضايا التى يجزم بها العقل ويحكم بها الاحتمال أن يكون
مستندها حكم الوهم لا حكم العقل فلا بد لكم من التبرير بينهما ولا بد أن تكون
قضايا ضرورية ابتداء وانتهاء وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهى لم
يبق لكم طريق إلى التفریق (الوجه التاسع عشر) أن هذا الذى فرضتموه فيمن : تنقح
شيئا لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مورده الحوادث غالباً كالماكل
والملابس والمساكن والمناكح بالها بحسب أنواعها والمبول والعوائد والمناسبات فهى
إنما تكون فى الحركات وأما السكليات العقلية فلا تنكح تعارض ذلك فلا يكون العدل والصدق
والإحسان حسنا عند بعض العقول قبيحاً عند بعضها كما يكون اللون أسود مشتهى حسنا
موافقاً لبعض الناس مبغوضاً مستقبحاً لبعضهم ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء
بما لا يصح اعتباره به ويؤيد هذا (الوجه العشرون) أن العقل إذا حكم بقبح الكذب
والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك فى حق نفسه ولا غيره بل يعلم أن كل عقل
يستقبحها وأن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فلما أصاب فى استقباحها أصاب فى نسبة القبح
إلى ذاتها وأصاب فى حكمه بقبحها مطلقاً ومن غلطه فى بعض هذه الأحكام فهو الغاطل عليه
وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره
يحكم باستحسان غيره وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والآثام والأشخاص فلا يحكم
به حكماً كلياً إلا حيث يعلم أنه لا يختلف كما يحكم حكماً كلياً بأن كل غصان يستحسن شرب
الماء مالم يمنع منه مانع وكل مقهور يستحسن لباس مافيه دفؤه مالم يمنع منه مانع وكذلك كل
جائع يستحسن ما يدفع به سورة الجوع فهذا حكم كلى فى هذه الأمور المستحسنة لا غلط
فيه مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس فى استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض

والموانئ والإلف فالظن بالأمور الكلية العقلية التي لا تختلف إنما هي نقي وانبات (الوجه الحادى والعشرون) قولكم من منارات الغلط إنما هو مخالف للقرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة بل لا يلتفت الوم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يحظر بالبال فيقضى بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره لحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وعقلية (١) عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبى أوولى وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مرة وتكرر ذلك على سممه ولسانه انفرس في قلبه استباح مستند إلى آخر فضعونه بعد الأطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته لما تخلف عليه القبح ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبى ففى هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحا وهى حالة نادرة لا تكاد تحظر بالبال فيقضى العقل بقبح الكذب مطلقا ويغفل عن هذه الحالة وهى تنافى حكمه بقبحه مطلقا ثم ترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقا وليس كذلك وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وإن تخلف القبح عنه لمعارض راجح كما أن الاغذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير يوجب نباتا خبيثا وإن يتخلف عنه ذلك عند انحصار كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلا وأما إذا تضمن عصمة ولى فالحسن إنما هو التعريض . والصدق لا يقبح أبدا وإنما القبح الإعلام به وفرق بين الخبر والإخبار فالقبح إنما وقع في الإخبار لافى الخبر ولو سلينا ذلك كله لتخلف الحكم العقلى لقيام مانع أو لقوات شرط غير مستنكر فهذه الشبهة من أضعف الشبه وحسبك ضعفا بحكم إنما يستند إليها والى أمثالها (الوجه الثانى والعشرون) أن الوم قد سبق إلى العكس كمن يرى شيئا مقرونا بشئ فيظن الشئ لا حالة مقرونا به مطلقا ولا يدري أن الأخص أبدأ مقرون بالأعم من غير عكس وتمثيلكم ذلك بنقرة السلم من الحبل المرقش ونفور الطبع عن المسل إذا شبه بالعدرة إلى آخر ما ذكرتم من الأمثال كنفرة الطبع عن الحسنة ذات الاسم القبيح ونقرة الرجل عن البيت الذى فيه الميت ونقرة كثير من الناس عن الأقوال الصحيحة التى تضاف إلى من يسيئون الظن بهم فنحن لا ننكر أن للوم تأثير فى النفوس وفى الحب والبغض بل هو غالب على أكثر النفوس فى كثير من الأحوال ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول كما إذا سلط العقل الصريح والحسن على الحبل المرقش تبين أن نقرة الطبع عنه مستندها الوم الباطل وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نقرة الطبع عنه مستندها

(١) هكذا وقع فى الأصل وليجرر من مظاهره .

الوهم الكاذب وإذا تأمل الطرف محاسن الجلية البدية الجمال تبين أن نفعه عنها لنقص
اسمها وهم فاسد وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفعه الرجل عنه لتوهم حركته
وثنوانه خيال باطل وهم فاسد وهكذا نظائر ذلك . . أفترى يلزم من هذا أنا إذا سلطنا
العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب
الوالدين والمبالغة في اهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه ليكون نظير
ما ذكرتم من الأمثلة وهل في الاعتبار أقصد من اعتباركم هذا فإن الحكم فيما ذكرتم
قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل لأنسان إن
سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم وأما في القضايا التي ركب في
العقول والفطر حسننها وقبحها فإننا إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف
ما هي عليه أبداً إلا أن يلجؤا إلى دُبوس السارق وهو الصدق المتضمن هلاك والى
الكذب المتضمن عصمته وليس معكم ما تقولون به سواء وقد بينا حقيقة الأمر فيه
بما فيه كفاية وحق لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعاً لم يجرأ أن يبطل بهما ماركبه الله
في العقول والعطر وألزمها إياه التزاماً لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح
القيبح والحكم بقبحها والفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما وقد أنكر الله
سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء ونزه نفسه
عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه ولولا أن ذلك قبيح عقلاً لما أنكره على
العقول التي جوزته فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه
عقلاً . ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلاً قطعاً لما جوزوه أولئك العقلاء لأن هذا احتجاج
بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون وشهدوا على أنفسهم
بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير وهل يقال إن استحسان عبادة
الأصنام بعقولهم واستحسان الثلاث والسجود للقمع وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل
على حسننا لاستحسان بعض العقلاء لها . فإن قيل فهذا حجة عليكم فإن عقول هؤلاء قد
قضت بحسنها وهي أفجع القبايح . قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان
الأحوال يرى القمعة اثنين لم يبق لنا وثوق بكون صحيح الفهم إذا ذاق الشيء المر يذوقه
عذبا وحلوا وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق
لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته إلى أمثال ذلك فإذا كانت فطرة أمة من
الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة
والفطر المستقيمة . ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في

كل مسألة فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم وكفى بهذا فساداً وعللانا وكفى برد العقول وسائر العقلاء له والحمد لله رب العالمين .

(الوجه الثالث والعشرون) قولكم ان الملك العظيم إذا رأى مسكيناً مشرفاً على الهلاك استحسناً انقاذه والسبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره كلام في غاية الفساد فان مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والتزول من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجهود مضرور قد مسه الضرر وتقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلاً حسناً في نفسه ولا فرق عند العقل بين ذلك وإن يلقى عليه حجراً يفرقه وإنما مال إليه طبعه لرفقه الجنسية ولتصوره نفسه في تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه والا فلا مجردنا النظر إلى ذات الفعل وضرربنا صفحاً عن لزامه وما يقترن به ويبعث عليه لم يقض العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين القاء حجر عليه حتى يفرقه هذا قول يكفى في فساد مجرد تصويره وليس في المقدمات البدئية ما هو أجلي وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسناً لذاته حتى يحتج بها عليه فان الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الآخري فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة ولكن تصور الدعوى ومقابلتها تصويراً مجرداً يعرضان على العقول التي لم يسبق لإلها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها وتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشئاً فهي تسعى بنصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها أولاً أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بآربابها فلو تجردت من حب من ولده وبغض من خالفته وجردت النظر وصارت العلم وتابمت المسير في المسئلة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن .

جك الشيء يعنى ويصم . والتاظر بعين البغض يرى المحاسن مساوئ هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه فكيف في إدراك البصيرة لاسيما إذا صادف مشكلاً فهذه بلية أكثر العالم .

فان تنج منها تنج من ذى عظمة وإلا فاني لا إخالك ناجياً

(الوجه الرابع والعشرون) أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد انقاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان فيقوم الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضى حسنه وإن يكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفاعل هذا الأمور وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسناً لذاته فانه يقترن بمتناولها من لذة المرة لغم المعدة ما يوجب تزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية وكذلك الأدوية وغيرها ومعلوم ان هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا ينافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضى الانتفاع بها فكذلك تلك

البواعث والدواعى وأسباب الميول التى تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الفريق والحريق وما ينبغى الهالك لإثبات ما عليه هذه الأفعال فى ذواتها من الصفات التى تقتضى حسنها وقبح أضعدها (الوجه الخامس والعشرون) قولكم أنه يقدر نفسه فى تلك الحال وتقديره غيره معرض عن الإنقاذ فيستقبح منه تخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق فى ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضارده به فالقبح محقق فى ترك إنقاذه ومتوهم فى تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له فلو لا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا ينبغى أن يكون فى ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفا لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة (الوجه السادس والعشرون) قولكم لو فرض هذا فى بهيمة أو شخص لارقه فيه فيبقى أمرا آخر وهو طلب الثناء على إحسانه فيقال طلب الثناء يقتضى أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء وما ذاك إلا لأنه فى نفسه على صفة تقتضى إثاء على فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا لثباته فى نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده ، وفعله لتوقع الثناء لا يبنى أن يكون على صفة لأجلها استحق ما له الثناء بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه (الوجه السابع والعشرون) قولكم فإن فرص فى موصح يستحيل أن يعلم ويبقى ميل وترجح يضاهى نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه بنفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمعرون باللدب لذيد والمعرون بالمكروه مكروه (فيقال يا عجبا) كيف يرد أعظم الإحسان الذى فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش . فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبعض مخالفتها على أمثال هذه الشئع وهل سوى الله سبحانه فى العقول والفطر بين إنقاذ الفريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وإحياء النفوس وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتوهمه أنه حية وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا فى العلم ببطولها والى كذا زنا الأمر بإضاحا وبينا (الوجه الثامن والعشرون) قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه فى مكان فإذا انتهى إليه أحس فى نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره واستندادكم على ذلك بقول الشاعر أمر على الديار ديار ليلي . وقوله . وحبب الرجال إليهم . (فيقال) لا ريب أن الأمر هكذا . ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب فى نفس الأمر واستواء العدل والظلم والبر والعجور والإحسان والإساءة بل هذا المثال نفسه حجة عليكم فإنه لم يزل طبعه

إلى ذلك المسكان مع مساواته لجميع الأماكن عنده وكذلك حينئذ إلى وطنه ومحبته له وكذلك حينئذ إلى الله من الناس وغيرهم فإن هذا لا يقع منه مع تساوى تلك الأماكن والأشخاص عنده بل لظنه اختصاصهما بأشياء لا توجد في سواهما فترتب ذلك الحب والميل على هذا الظن ثم نه حالان ، أحدهما أن يكون كما ظنه بل ذلك المسكان أو الشخص مساو غيره وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضى حبه والميل إليه فهذا إذا سيطر العقل الحس على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد لاف عادة أو تذكر أو تخيل وهذا الوهم مستند إلى ما تقرر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشئ دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك وكذلك تعلق النمرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل أن تلك الصفات باينة عن المحل ويستفيه بل يكون المحل مقرونا بتلك الصفات فيجب وبغض لأجل تلك المفارقة فقرار المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه كقوله

وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وفول الآخر

إذا ذكرنا أو أطانهم ذكرتهم وعهداً جرت فيها فحوا لذل السكا (١)
(الوجه التاسع والعشرون) قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع بل ربما استقبحوه إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالجماعة وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح فإن فرض حيث لا تنافيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى من الوهم المقرون فيقال لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا خالف وكذلك انتظار الثواب به ودخول حسنة في نفسه وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح إذ لو ساوت غير هالم تكن باقتضاء المصلحة أولى بها (وقولكم) أنه إذا وجب فرض حيث لا ثناء بنى ميل الوهم للمفارقة فقد تقدم أن هذا الميل تبع للحقيقة وأنه يستحيل وجوده في فعل لا تقتضى ذاته المصلحة والاستحسان وأن حصول الوهم المقارن تبع للحقيقة الثابتة لاستحالة حصول هذا الوهم في فصل لا يكون ذاته منشأ الأمر الموهوم فيتوهم الذهن حيث تنفي الحقيقة (الوجه الثلاثون) قولكم إن من عرضت له حاجة وأمكن قضاءها بالصدق والكذب وأنه إنما يؤثر الصدق لأنه وجدته مقرونا بالثناء فهو يؤثر لما يقترن به من أثناء (جوابه) أيضا ما تقدم وأن اقترانه بالثناء لما اختص به من الصفات التي اقتضت الثناء على فاعله كيف والكذب يتضمن لفساد نظم العالم ولا يمكن قيام العالم عليه لاني معاشهم ولا في معادهم بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد ومعاد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم كيف وهو منشأ كل رفساد

(١) هكذا في الأصل ولم يكن يبدأ من أول الباب إلا أصلا واحدا فيحذر.

الأعضاء لسان كذوب وكف قد أزيلت بالكذب من دول وعمالك وخربت به من بلاد واستلبت به من نعم وتمطلت به من معاش وفسدت به مصالح وغرست به عداوات وقطعت به مودات واقترب به غنى وذل به عزيز وهتكت به مصونة ورمى به بحصنة وخلت به دور وقصور وعمرت به قبور وأزيل به أنس واستجلبت به وحشة وأفسد به بين الإبن وأبيه وغاض بين الأخ وأخيه وأحال الصديق عدواً مبيناً ورد الغنى العزيز مسكيناً وكف فرق بين الجليل وحبيبه فأفسد عليه عيشته ونقص عليه حياته وكف جلا عن الأوطان وكف سود من وجوه وطمس من نور وأعمى من بصيرة وأفسد من عقل وغير من فطرة وجلب من مرة وقطعت به السبل وغفت به معالم الهداية ودرست به من آثار النبوة وخفيت به من مصالح العباد في المعاش والمعاد وهذا أضاعفه ذرة من مفاسده وجناح بعوضة من مضاره ومصلحه إلا فاجلبه من غضب الرحمن وحرمان الجنان وحلول دار الهوان أعظم من ذلك وهل ملئت الجميع إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه المكذبين بالحق حمية وعصية جاهلية وهل عمرت الجنان إلا بأهل الصدق الصادقين بالحق قال تعالى (فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق لإذجاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) وإذا كانت هذه حال الكذب والصدق فن أبطل الباطل دعوى تساويهما وإن العقل إنما يؤثر بالصدق لنوم اقترانه بالثناء وإنما يتجنب الكذب لنوم اقترانه بالقيح كتوم اقتران السع في الحبل المرقش ورد استقباح هذه المفاسد والمفاح التي لا أقبح منها إلى مجرد وهم باطل شبه نفرة الطبع عن الحبل المرقش ونفس العلم بهذه المقالة كاف في الجزم ببطلانها ولو ذهبنا نعدد قبائح الكذب الناشئة من ذاته وصفاته لزادت عن الألف وما من عاقل إلا وعنده العلم ببعض ذلك علماً ضرورياً مركزاً في فطرته فما سوى الله بينه وبين الصدق أبداً ودعوى استوائهم كدعوى استواء النور والظلمة والكفر والإيمان وخراب العالم وإهلاك الحرث والنسل وعمارته بل كدعوى استواء الجور والشر والبر والظلم والفرح والنعم وأنه لا فرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا (الوجه الحادى والثلاثون) قولكم الصدق والكذب متنافيان ومن المحال تساوى المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره إقرار منكم بالحق ونقص لما أصلتموه فإنهما إذا كانا متنافيين ذاتاً وصفاتاً لم يرجع الفرق بينهما استحساناً واستقباحاً إلى مجرد العادة والمنشأ والوباء أو مجرد التدين بالشرائع بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه وهذا هو عين الصواب لولا أنكم لا تثبتون علته وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الأنبياء حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب وهل في التناقض أقبح من هذا .

(الوجه الثاني والثلاثون) قولكم أن غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه وغائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم في الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يوجب بعضهم في بعض ظلاماً وإفساداً وقبح ذلك مشاهد (فيالله العجب) كيف يجوز العقل التزام مذهب ملزم منه جواز الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين الصدق والكذب بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً جواز الصدق وحسنه لحسنه وهل هذا إلا من أعظم الإفك والباطل ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة مالا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك بل لنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (فنأصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً) وهل هذا إلا إفك المفترى إلا رافع للوثوق بأخباره ووعدده وعييده وتجويزه عليه وعلى كلامه ما هو أقبح القبايح التي تنزه عنها بعض عبيده ولا يليق به فضلاً عنه سبحانه فلو التزم كل إلزام يلزم مسمى الحسن والقبح العقلين لكان أسهل من التزام هذا الإدائي تكاد السموات تنفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا ولا نسبة في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذب ولهذا فطر الله عقول عباده على الإزدراء والذم والمقت للكاذِبين دون له زوجة وولد وشريك فتزده أصدق الصادقين عن هذا القبيح كتنزيهه عن الولد والزوجة والشريك بل لا يعرف أحد من طوائف هذا العالم جواز الكذب على الله لما فطر الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءته . ونسبة طوائف المشركين الشريك والولد إليه لئلا يمكن قبحه عندهم كقبح الكذب وكفى بمنزلة بطلانها وفسادها هذا القول العظيم والإفك المبين لازمه ومنع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن يذهب الذم كان خيراً له من هذا ونحن نستغفر الله من التقصير في رد أهل المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه للعقول والفطر أقوى شاهد على رده وإبطاله ولقد كان كافياً من رده نفس تصويره وعرضه على عقول الناس وفطرهم فليتلأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقاتلات والتمصب لها والتزام لوازمها وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم محاسن وإساءة الظن بنصوهم بحيث يرى محاسنهم مساوئهم كما أفسد هذا السلوك من فطرية وصاحبها من الذين يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولا يتعجب من هذا فإن مرآة القلب لا يزال يتنفس فيها حتى يستحكم صداؤها فليس يبدع لها أن ترى الأشياء على خلاف ما هي عليه فبدأ الهندس والفلاح صقال تلك المرأة ومنع الهوى من التنفس فيها وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيء الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به وقيامك

لله وشهادتك بالقسط وأن لا يحملك بغض منازعك وخصومك على جحد دينهم وتقييح
لحاسنهم وترك العدل فيهم فإن الله لا يعتد بتعب من هذا نأه ولا يجدى عليه نفعا أوج
ما يكون إليه والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين (الوجه الثالث والثلاثون) قولكم
أن مستند الحكم يقبح الكذب غائبا على الشاهد وهو فاسد (فيقال) الرب تعالى
لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شهود يستوى أفرادهم فهذان الفرعان من القياس
يستحيل قبولهما في حقه وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه بل هو واجب له
وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا أما العقل فكاستدلنا على أن معطى الكمال أحق بالكمال
من جعل غيره سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكما قادرا مريدا رحيا محسنا فهو أولى بذلك
وأحق منه ويشد له من هذه الصفات أكملها وأتمها وهذا مقتضى قولهم كمال المعلول مستفاد
من كمال علته ولكن نحن ننزه الله عز وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقه بل نقول كل كمال
ثبت للخلق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالإتيان به وكل نقص في المخلوق فالخالق
أحق بالإنزاه عنه كالكذب والظلم والسفاهة والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن كل النقائص والعيوب
مطلقا وإن لم ينزه عنها بعض المخلوقين وكذلك إذا استدللنا على حكمته تعالى بهذه الطرائق
نحو أن يقال إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا للحكمة وغاية مطلوبة له من
فعله أكل ممن يفعل لا لغاية ولا للحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهى مطلوبة من فعله
في الشاهد في حقه تعالى أولى وأحرى فإذا كان الفعل للحكمة كالأنا فبنا فالرب تعالى أولى به
وأحق وكذلك إذا كان النزه عن الظلم والكذب كالأنا فبنا فالرب تعالى أولى وأحق
بالإنزاه عنه وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبيهها وأرسلها إلى
ذلك كقوله (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان
مثلا) فهذا مثل ضربه يتضمن قياس الأول معنى إذا كان المملوك فيكم له ملك مشتركون فيه
وهو متنازعون ومملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء فإذا كان هذا ليس
عندكم كن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم
آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله تحبونها كما يحبونه وتخافونها كما يخافونه وترجونها
كما يرجونها وكقوله تعالى (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا
وهو كظيم) يعنى أن أحدهم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف يجعلون لله مالا ترضونه
لأنفسكم وكقوله (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا
حسنا فهو يفتق منه سرا وجهها هل يستويون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله
مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل

يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) يعنى إذا كان لا يستوى عندكم عندكم لا يقدر على شيء وغنى موسع عليه يتفق بما رزقه الله فكيف يجعلون الصنم الذى هو أسوأ حالا من هذا العبد شريكاً لله وكذلك إذا كان لا يستوى عندكم رجلان أحدهما أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء . وآخر على طريق مستقيم فى أقواله وأفعاله وهو أمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم فكيف تسوون بين الله وبين الصنم فى العبادة ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن وفى الحديث كقوله فى حديث الحارث الأشعري وإن الله أمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئاً وإن مثل من أشرك كمثّل رجل اشترى عبداً من خالص ماله وقال له اعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غيره فأبكم يجب أن يكون عبده كذلك فأنه سبحانه لا تضرب الأمثال التى يشترك هو وخلقه فيها لا شمولاً ولا تمثيلاً وإنما يستعمل فى حقه قياس الأولى كما تقدم (الوجه الخامس والثلاثون) إن النفاة إنما ردوا على خصومهم من الجهمية الممتزلة فى إسكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد فقالوا العالم شاهد من له العلم والمتكلم من قام به الكلام والحي والمريد والقادر من قام به الحياة والإرادة والقدرة ولا يعقل إلا هذا قالوا ولأن شرط إطلاق الاسم وجود هذه الصفات ولا يستحق الاسم فى الشاهد إلا من قامت به فكذلك فى الغائب قالوا ولأن علم كون العالم عالماً شاهداً وجود العلم وقيامه به فكذلك فى الغائب فقالوا بقياس الغائب على الشاهد فى العلة والشرط والاسم والخد فقالوا حد العالم شاهداً من قام به العلم فكذلك غائبا وشرط صحة إطلاق الاسم عليه شاهداً قيام العلم به فكذلك غائبا وعليه كونه عالماً شاهداً قيام العلم به فكذلك غائبا فكيف تنكرون هنا قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به فى مواضع أخرى فأى تناقض أكثر من هذا فإن كان قياس الغائب على الشاهد باطلاً بطل احتجاجكم علينا به فى هذه المواضع وإن كان صحيحاً بطل ردكم فى هذا الموضع فأما أن يكون صحيحاً إذا استدللتم به باطلاً إذا استدلت به خصومكم فهذا أقيح التظلم وقبحه ثابت بالعقل والشرع .

(الوجه السادس والثلاثون) قولكم إن الله خلق بين العباد وظلم بعضهم بعضاً وأن ذلك ليس بقبيح منه فإنه قبيح منافذ لك فاسد على أصل التكليف فإن التكليف إنما يتم باعطاء القدرة والاختيار والله تعالى قد أقر عباده على الطاعات والمعاصى والصلاح والفساد وهذا الإقرار هو مناط الشرع والأمر والنهى فلو لم يكن شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس بمنزلة الجمادات والأشجار والنبات فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصى لارتفع الشرع والرسالة والكليف وانفتحت فوائد البعثة ولمن ذلك لازم لا يحبها الله وتمطلت

به غايات محمودة محبوبة لله وهي ملزومة لإقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم محال وقد نهينا على شيء يسير من الحكم المطلوبة والغايات المحمودة فينا سلف من هذا الفصل وفي أول الكتاب فلو أن الرب تعالى خلق خلقه ممنوعين من المعاصي غير قادرين عليها بوجه لم يكن لأرسال الرسل وإنزال الكتب والأمر والنهي والثواب والعقاب سبب يقتضيه ولا حكمة تستدعيه وفي ذلك تعطيل الأمر جملة بل تعطيل الملك والحمد والرب تعالى له الخلق والأمر وله الملك والحمد والغايات المطلوبة والمعاقب المحمودة التي لأجلها أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وخلق الجنة والنار ووضع الثواب والعقاب وذلك لأ يحصل إلا بأقدار العباد على الخير والشر وتمكينهم من ذلك فأعطاهم الأسباب والآلات التي يتمكنون بها من فعل هذا وهذا فلم هذا حسن منه تبارك وتعالى التخلية بين عبادته وبين ما هم فاعلوه وقبح من أحدنا أن يخلى بين عبده وبين الإفساد وهو قادر على منعهم هذا مع أنه سبحانه لم يخل بينهم بل منعهم منه وحرمه عليهم ولصب لهم العقوبات الدنيوية والأخروية على القبايح وأحل لهم من بأسه زعنا به وانتقامه مالا يفعلُه السيد من المخلوقين بعبده ليعذبهم ويؤجرهم ففعلوا كما أنه خلى بين عبادته وبين إفساد بعضهم بعضاً وظلم بعضهم بعضاً كذب عليه فانه لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً بل حال بينهم وبين ذلك شرعاً أتم حيلولة ومنعهم قدراً بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط وخلى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودينه فتعنه سبحانه لهم حيلولة بينهم وبين الشر أعظم من تخليته والقدر الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزوم أمره وشرعه ودينه فالذي فعله في الطرفين غاية الحكمة والمصلحة ولا نهاية فوجه لا قتراح عقل ولو خلى بينهم كما زعمتم لكانوا بمنزلة الأنعام السائمة بل لو تركهم ودواعي طباعهم لأهلك بعضهم بعضاً وخرب العالم ومن عليه بل ألجمهم لجام العجز والمنع من كل ما يريدون فلو أنه خلى بينهم وبين ما يريدون لفسدت الخليقة كما ألجمهم بلباس الشرع والأمر ولو منعهم جملة ولم يمكنهم ولم يقدم لهم لتعطيل الأمر والشرع جملة وانتقت حكمة البعث والإرسال والثواب والعقاب فأى حكمة فوق هذه الحكمة وأى أمر أحسن مما فعله بهم ولو أعطى الناس هذا المقام بعض حقه اعلوا أنه مقتضى الحكمة البالغة والقدرة التامة والعلم المحيط وأنه غاية الحكمة ومن فتح له بغيرهم في القرآن رآه من أوله إلى آخره ينزه العقول على هذا ويرشدها إليه ويبدلها عليه وأنه تعالى ويتزده أن يكون هذا منه عبثاً أو سدى أو باطلاً أو بغير الحق أو لا معنى ولا لداع وباعث وإن مصدر ذلك جميعه عن عزته وحكمته ولهذا كثيراً ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عبادته على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة فاهرة ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته واتهبوا إلى ما وقفوا عليه

ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما علوه من حكمة التي بهرت عقولهم ان الله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البالغ ما تنقص عقولهم عن إدراكه وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم فصدر خلقه وأمره ونوابه وعقابه غناه وحمده وعلوه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرأ وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لسكال حكمته ووقوع أفعاله كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم والعباد يستلون إذ ليست أفعالهم كذلك ولهذا قال خطيب الأنبياء شبيب صلى الله عليه وسلم (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم) فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم تحت تسخيره وقدرته وأنه آخذ بنواصيهم فلا يحص لهم عن نفوذ مشيئته وقدرته فيهم ثم عقب ذلك بالاخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظلم والاحتسان لا بالإساءة وبالاصلاح لا بالفساد فهو بأمرهم ونهيهم إحسانا إليهم وحماية وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم بل جودا وكرما وطلافا وبرأ وبثبهم إحسانا وتفضلا ورحمة لالمعاونة واستحقاق منهم ودين واجب لهم يستحقونه عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة لا تشفيا ولا تخافة ولا ظلالا كما يعاقب الملوك وغيرهم من هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل والإحسان في أمره ونهيه ونوابه وعقابه فتأمل ألعاظ هذه الآية وما جمعت من عموم القدرة وكال الملك ومن تمام الحكمة والعدل والإحسان وما تضمنته من الرد على الطائفتين فاما من كنوز القرآن ولقد كتفت وشفت لمن فتح عليه بهمه فكونه تعالى على صراط مستقيم ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون وينفي العيب من أفعاله وشرعه ويثبت لها غاية الحكمة والسداد ردا على منكري ذلك وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو آخذ بناصيتها ينفي أن لا يقع في ملكه من أحد المخلوقات شيء بغير مشيئته وقدرته وأن من ناصيته بيد الله وفي قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه ولا يفعل إلا بأقداره ولا يشاء إلا بمشيئته تعالى ردا على منكري ذلك من القدرية فالطائفتان ما وفوا الآية معناها ولا قدروها حق قدرها فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطاءه ومنعه وهدايته وإضلاله وفي نفعه وضره وعافيته وبلائه وإغناؤه وإفقاره وإعزازه وإذلاله وإنعامه وانتقامه ونوابه وعقابه واجابته واماته وأمره ونهيه وتحليله وتخريمه وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم ونظير هذه الآية قوله تعالى (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالمثل الأول للضم وعابديه والمثل الثاني ضربه الله تعالى لنفسه وأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فكيف يسوى بين وبين الضم الذي لمثل السوء فافعله الرب تبارك

ونعالي مع عباده هو غاية الحكمة والإحسان والعدل في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم
ونهيهم فدعوى المدعى أن هذا نظير تخليّة السيد بين عبده وإلماته يفجر بعضهم ببعض ويسىء
بعضهم بعضاً أكذب دعوى وأبطلها والفرق بينهما أظهر وأعظم من أن يحتاج إلى ذكره
والتنبيه عليه والحمد لله العليّ الحيد ففتناه التام فارق وحمده وملكه وعزته وحكمته وعلمه
وإحسانه وعدله ودينه وشرعه وحكمه وكرمه ومحبته للفقرة والعفو عن الجناة والصّح عن
المسيئين وتوبة التائبين وصبر الصّابرين وشكر الشّاكرين الذين يؤثرونه على غيره ويتطلّعون
مراضيه ويعبدونه وحده ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنّصائح ويجاهدون
أعداءه فيبذلون دماءهم وأموالهم في محبته ومرضاته فيتميز الخبيث من الطيب ووليّه من عدوه
ويخرج طيبات هؤلاء وخبائث أولئك إلى الخارج فيرتب عليها آثارها المحبوبة للربّ تعالى
من الثواب والعقاب والحمد لأزليّاته والذم لأعدائهم وقد نبه تعالى على هذه الحكمة في كتابه
في غير موضع كقوله تعالى (ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من
الطيب وما كان الله لسطعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) هذه الآية من
كنوز القرآن به فيها على حكمته تعالى المقصيّة تميز الخبيث من الطيب وأن ذلك التمييز لا يقع إلا
برسله فاحتجّ منهم من شاء وأرسله إلى عباده فيتميز برساّتهم الخبيث من الطيب والولي من العدو ومن
يصلح لجوارحه وقربه وكرامته من لا يصلح إلا للوقود وفي هذا تنبيه على الحكمة في إرسال
الرسل وأنه لا بد منه وإن الله تعالى لا يليق به الإخلال به وإن من جحد رسالة رسله فما قدره
حق قدره ولا عرفه حق معرفته وسببه إلى ما لا يليق به كما قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره
إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فتأمل هذا الموضع حق التأمل واعطه حظه من العكر
فلولم يكن في هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يسعد الله الهادي إلى سبيل الرشاد في الوجه
السابع والثلاثون ﴿ قولاكم أن الإغراق والإهلاك بحس منه تعالى وهو أقبح شيء منا فكيف
يدعون حسن إنقاذ أنفسنا في عقلنا إلى آخره كلام فاسد جدا فإن الإغراق والإهلاك من الرب
تعالى لا يخرج قط عن المصلحة والعدل والحكمة فانه إذا أغرق أعداءه وأهلكهم وانتقم
منهم كان هذا غاية الحكمة والعدل والمصلحة وإن أغرق أوليائه وأهل طاعته
فبسرّ من الأسباب التي نصبها لموتهم وتخليصهم من الدنيا والوصول إلى دار كرامته ومحل
قربه ولا بد من موت على كل حال فاختر لهم أكمل الموتين وأنفعهما لهم في معادهم ليوصلهم
إلى درجات عالية لا تنال إلا بذلك الأسباب التي نصبها الله موصلياً كإبصال سائر الأسباب
إلى مسبباتها ولهذا سلط على أنبيائه وأوليائه ما سلط عليهم من القتل وأذى الناس وظلمهم
لهم وعدوانهم عليهم وما ذاك لخوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم عليه بل ذاك عين كرامتهم
وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عينه لينالوا بذلك ما خلقوا له من مساكنهم في دار

الموان وبئال أولياؤه وحزبه ماهي. لهم من الدرجات العلى والتعظيم المقيم فكل تسليط أعدائه وأعدائهم عليهم عين كرامتهم وعين إهانة أعدائهم فهذا من بعض حكمه تعالى في ذلك ووراء ذلك من الحكم مالا تبلغه العقول والأفهام وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محض الحكمة والعدل في حق أعدائه ومحض الإحسان والفضل والرحمة في حق أوليائه فلهذا حسن منه . ولعل الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتين عليهم مع ما في ضمنه من الثواب العظيم فيكون وقد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خفف عليهم الموت وأعاضهم عليها أفضل الثواب فإياه لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كس القرصة .

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد
فليس إمانة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم ولا غضبا عليهم بل كرامة ورحمة واحسانا ولطفاً وكذلك الفرق والحرق والردى والبطن وغير ذلك والمخلوق ليس بهذه المثابة فلها ذاق من الإغراق والإهلاك وحسن من اللطيف الخبير (الوجه الثامن والثلاثون) قولكم إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبجانه حكمة وسر لا نطلع عليه نحن فقد رأوا مثله في ترك إنقاذنا الفرقى كلام نفى ركنه وفساده عن تكلف رده وهل يجوز أن يقال إذا كان لله الحكمة البالغة والأسرار العظيمة في إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه ولهذا حسن منه ذلك فيلزم من هذا أن يقال يجوز أن يكون في تركنا انجاء الفرقى ونصر المظلوم وسد الخلة وستر العورة حكماً وأسراراً لا يعلمها العقلاء والمناكدة في البحوث وإذا وصلت إلى هذا الحد سمجت ونقلت على النعوس ومحتما القلوب والاسماع (الوجه التاسع والثلاثون) قولكم العقلان من حيث الصفات النفسية واحدة فكيف يقبح أحدهما من فاعل ويحسن الآخر وبمنزلة أن يقال السجود لله والسجود للنصم واحد من حيث الصفات النفسية فكيف يقبح أحدهما ويحسن الآخر وهل في الباطل أبطل من هذا الوهم فاجعل الله ذلك واحداً أصلاً وليس إمانة الله لعبده مثل قتل المخلوق له ولا إجاعته وإعراؤه وابتلاؤه مساوياً في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق ذلك ودعوى التساوى كذب وباطل فلا أعظم من التفاوت بينهما وهل يساوى هذا الفعل والفطرة فعل الله وفعل المخلوق (فيا لله) العجب أن يتناولهما اسم الفعل المشترك صاراً سواء في الصفات النفسية أترى حصل لهما هذا التساوى من جهة الفعلين والذي أوجب هذا الخيال الفاسد اتحاد المحل وتعلق الفعلين به وهل يدل هذا على استواء الفعلين في الصفات النفسية ولقد وهت أركان مسألة بنيت على هذا الشفا فإنه شفا جرف هار والله المستعان (الوجه الأربعون) قولكم مواجب العقول في أصل التكليف معارضة الأصول (يقال) معاذ الله من تعارضهما بل هي متفقة الأصول مستقر حسنهما في العقول والفطر مركز ذلك فيها فاشرع الله شيئاً فقال العقل (٦ - مفتاح ٢)

السلام ليه شرع خلافه بل هي متعارضة بين العقل والهوى والعقل يقضى بحسنها ويدعو إليها ويأمر بتأديتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بعض والهوى والشهوة قد يدعوان غالباً إلى خلافها فالتعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب الهوى وما جعل الله في العقل ولا في الفطرة استقباحاً لما أمر به ولا استحساناً لما نهى عنه وأن مال الهوى إلى خلاف أمره ونهيه فالعقل حينئذ يكون مأموراً مع الهوى مقهوراً في قبضته وتحت سلطانه (الوجه الحادي والأربعون) قولكم تطالبكم بإظهار وجه الحسن في أصل التكليف وإيجابه عقلاً وشرعاً (فيقال يا الله العجب) أيجتاج أمر الله تعالى لعباده بما فيه غاية صلاحهم وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهيه لهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم في معاشهم ومعادهم إلى المطالبة بحسنه ثم لا يقتصر على المطالبة بحسنه عقلاً حتى يطالب بحسنه عقلاً وشرعاً فأى حسن لم يأمر الله به ويستجبه لعباده ويندبهم إليه وأى حسن فوق حسن ما أمر به وشرعه وأى قبيح لم ينه عنه ولم يجر عباده من ارتكابه وأى قبيح فوق قبيح مانهى عنه وهل في العقل دليل أوضح من عليه بحسن ما أمر الله به من الإيمان والإحسان وتفصيلها من العدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وأنواع البر والتقوى وكل معروف تشهد الفطر والعقول به من عبادته وحده لا شريك له على أكمل الوجوه وأتمها والإحسان إلى خلقه بحسب الإمكان فليس في العقل مقدمات هي أوضح من هذا المستدل عليه فيجعل دليلاً له وكذلك ليس في العقل دليل أوضح من قبح مانهى الله عنه من الفواحش مظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق والشرك بالله بأن يجعل له عدل من خلقه فيعبد كما يعبد ويحب كما يحب ويعظم كما يعظم ومن الكذب على الله وعلى أنبيائه وعباده المؤمنين الذى فيه خراب العالم وفساد الوجود فأى عقل لم يدرك حسن ذلك وقبح هذا فأحرى أن لا يدرك الدليل على ذلك .

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل

فأبى الله عز وجل حسناً إلا أمر به وشرعاً ولا قبيحاً إلا نهى عنه وحذر منه ثم أنه سبحانه أودع في الفطر والعقول الإقرار بذلك فأقام عليها الحجة من الوجهين ولكن اقتضت رحمة وحكمته أن لا يعذبها إلا بعد إقامتها عليها برسله وإن كانت قائمة عليها بما أودع فيها واستشهدا عليه من الإقرار به وبوحدانيته واستحقاقه الشكر من عباده بحسب طاقتهم على نعمه وبما نصب عليها من الأدلة المتنوعة المستلزمة لإقرارها بحسن الحسن وقبح القبيح (الوجه الثاني والأربعون) إنا نذكر لكم وجها من الوجوه الدالة على وجه الحسن في أصل التكليف والإيجاب فنقول لا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم ويتنبون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم مهملات كالأنعام لا يعرفون معروفها

ولا ينكرون منكراً وينزو بعضهم على بعض نزو السكلاب والحر ويمدو بعضهم على بعض عدو السباع والسكلاب والذئاب وبأكل قويمهم ضعيفهم لا يعرفون الله ولا يعبودونه ولا يذكرونه ولا يشكرونه ولا يمجّدونه ولا يدينون بدين بل هم من جنس الأنعام الساجدة ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معه ونادى على نفسه بغاية الوقاحة ومفارقة الإنسانية وما نظير مطالبتكم هذه لإمطالبة من يقول نحن نطالبكم بإظهار وجه المنفعة في خلق الماء والهواء والرياح والتراب وخلق الأقوات والفواكه والأنعام بل في خلق الأسماك والأبصار والألسن والقوى والأعضاء التي في العبد فإن هذه أسباب ووسائل ووسائطه وأما أمره وشرعه ودينه فكله غاية وسعادة في المعاش والمعاد ولا ريب عنه العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في الأمور الحسية وإن كان الحسن هو الغالب على الناس وإنما غاية أكثرهم إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات وتقديرها وإظهارها على مدارك العقول والبصائر قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ولو ذهبنا نذكر وجوه المحاسن المدونة في الشريعة لزدت على الآلاف ولعل الله أن يساعد بمصنف في ذلك مع أن هذه المسألة بابه وقاعدته التي عليها بناؤه (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء فهو قادر على أن ينعم عليه بلا توسط (فيقال) هذا حق ولكن لا يلزم فيه أن لا تكون الشريعة والأمر والنهي معلومة الحسن عقلاً ولا شرعاً ولا يلزم منه أيضاً عدم حسن التكليف عقلاً ولا شرعاً فذكركم هذا عديم الفائدة فإنه لم يقل منازعكم ولا غيرهم أن الله سبحانه يتضرر بمعاصي العباد وينفع بطاعاتهم ولا أنه غير قادر على إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة ولكن ترك التكليف وترك العباد هملاً كما لا نعام لا يؤمنون ولا يهتدون منافع لحكمته وحمده وكآل ملكه والهيته فيجب تنزيهه عنه ومن نسبته إليه فاقدره حق قدره وحكمته البالغة اقتضت الإيناع عليهم ابتداء وبواسطة الإيمان والواسطة في إيناعهم عليهم أيضاً فهو المنعم بالوسيلة والغاية وله الحمد والثناء في هذا وهذا .. يوضحه (الوجه الرابع والأربعون) وهو أن إيناعه عليه ابتداء بالإيجاد وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعمة التي سخرها له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) وقال تعالى (قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم) وأصح الأقوال في الآية أن معناها ما يصبغ بكم ربى لولا عبادتكم إياه فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته فكيف يقال بعد هذا أن تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قادر على الإيناع عليهم بالجزاء من غير توسط العبادة (الوجه الخامس والأربعون) أن قدرته سبحانه على الشيء لا تنفى حكمته البالغة من وجوده

فإنه تعالى يقدر على مقدرات تمنح بحكمته كقدرته على قيامه الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي ﷺ وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على إمانة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله الحكمة في غير موضع كقوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم غداً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) وقوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون) وقوله (أحسب الإنسان أن لن نجعل عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه) أى نجعلها كخف البعير صفحة واحدة وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني) وقوله (لآمن من في الأرض كلهم جميعاً) وقوله (ولو شاء ربك لجلع الناس أمة واحدة) فهذه وغيرها مقدرات له سبحانه وإنما امتنعت لئلا يحكمته فبى التي اقتضت عدم وقوعها فلا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن يكون حسناً موافقاً للحكمة وعلى هذا فقد رتته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضى حسنه وموافقه لحكمته ونحن إنما نتكلم معهم في الثاني لا في الأول فالإسلام في الحكمة يقتضى الحكمة والعناية غير الكلام في المقدور فتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء. ولكن أنتم إنما لويتم من إنكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وأنتم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلقه بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيت على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعدت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى أصعب مضيق (الوجه الثالث والأربعون) قولكم أنه تعالى لو ألقى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جرياً على رسوم طبعه المسائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزله في العطاء من غير حساب كأن أرواح للعبد ولم يكن فيجأ عند العقل (فيقال) انكم ما تمنون بإلقاء زمام الاختيار إليه أنتمون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهيه بل يجعله كالهيمة السائمة المهمله أم تمنون به أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل وأعظمه نقصاً في الأدب ولو ترك رسوم طبعه لكأنت البهائم أكمل منه ولم يكن مكرماً مفضلاً على كثير من خلق الله تفضيلاً بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلاً عليه فإنه يكون مصدوداً عن كماله الذي هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حالاً وأعظم نقصاً منع كمالاً ليس قابلاً له . ونأمل حال الأدب الخلى ورسوم طبعه المترك ودواعى هواه كيف تجده في شرار الخليفة وأفسدها للعالم ولولا ما يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شرامن الخنازير والذئاب والحيات فكيف يستوى في العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع وغيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحاً وأى قبح أعظم

من هذا ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) قال الشافعي معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يثاب ولا يعاقب وقال تعالى (أخسبتم أمأ خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقول نسبة مثله إليه لمناقاته لحكمته وربوبيته وإلهيته وحده فقال (فعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لابين ما خلقناهما إلا بالحق) وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المنضمة للخلق والأمر والثواب والعقاب فصدر ذلك كله الحق والحق وجد بالحق قام وغايته الحق وبه قياسه فعال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعيضا فتعالى الله عنه لمناقاته إلهيته وحكمته وإكال ملكه وحده وقال تعالى (أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار) ونأمل كيف أخبر سبحانه عنه بنفي الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن بيان نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعا لا يفي به أفهام الخليفة وبيان البعض يؤذن بتمام الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة تفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشئ كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين ومعلوم قطعاً أن هذا ليس مراد الرب تعالى بما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتزيهه عن هذا ولا يكون المزه به مثنياً ولا حامداً ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى يشكره الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لابين ما خلقناهما إلا بالحق) فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق لجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل واللعب تارة وتزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة في خلقه تارة كيف يجوز أن يقال أنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحاً في العقل فإن عنتيم أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع أمره ونهيهِ فهذا حق فإنه جعله مختاراً مأموراً منها وإن كان اختياره مخلوقاً له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن

هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون إلا به بوجه بل لا يصح التكليف إلا به (الوجه السابع والأربعون) قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وبنهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يترتب منهم بطاعة ولا تشيته معصيتهم وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران فكيف يهدى العقل إلى اختيار أحدهما عقلاً فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب (فيقال) لكم لم يتعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبجه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن يكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما يتعارض الجائزات على كل سواء بحيث لا يرجح بعضها عن بعض فأنما الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استواءهما وقد قررنا بما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الأنعام السائمة وحسن الأمر والنهى واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال أن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضان فيه ويقضى باستوائهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين ه فإن قيل إنما تعارض في المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة ه قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدوراً أن لا يكون متمتعاً لمنافاته الحكمة وقد بينا ذلك قريباً فيكون تركهم هملاً وسدى مقدوراً للرب تعالى لا يقتضى معارضته لمقدوره الآخر في تكليفهم وأمرهم ونهيهم (الوجه الثامن والأربعون) قولكم إذ لا يترتب منهم بطاعة ولا تشيته معصيتهم (قلنا) ومن الذى نازع في هذا ولكن حسن التكليف لا ينفي ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغوا ضره فيضروه ولا يبلغوا نفعه فينفعوه وأنهم لو كانوا كلهم على أتق قلب رجل واحد منهم مازاد ذلك في ملكه شيئاً ولو كانوا على أفر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملكه شيئاً وهما اختفت الطارق بالناس في علة التكليف وحكته مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم فلسكت الجبرية مسلكتها المعروف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لاعلة له ولا باعث عليه سوى محض الإرادة وسلكت القدرة مسلكتها المعروف وهل ذلك إلا استدجار منه لعيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون أذن من اقتضاها الثواب بلا عمل لما فيه من تكدير المنه والمسلكتان كما ترى وحسبك ما يدل على العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانها وفسادها وليس عند الناس غير هذين المسلكتين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات واتباع الرسل من يرى أن الشرائع وضعت نواميس يقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم فإن فائدتها تكيل قوة النفس والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأعمهم وأما اتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يحظر بالبال أو يجري به

المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك بالحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته ومن الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لانسبة لما أعلمهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى عليه عنهم واستأثر به دونهم وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطبيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق جنة ولا ناراً ولا وضع ثواباً ولا عقاباً لكان أهلاً أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن أعبد حتى أنه لو قدر أنه لم يرسل رسوله ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضى شكره وإفراده بالعبادة كما أن فيها ما يقتضى المنافع واجتناب المضار ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فإن الله فطر خلقه على محبة والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليهما منه وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها واجتاها عما خلق فيها كما قال تعالى (فافهم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبة وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعي فطرتهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي ﷺ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاً هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أتم ثم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة أقرأوا إن شئتم (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون متبينين إليه واتقوه) ومتبينين نصب على الحال من المفعول أى فطرتهم متبينين إليه والإجابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبة وحده والإعراض عما سواه وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم بما علني في مقاي هذا أنه قال كل مال نحلته عبداً فهو له حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء فاتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناً وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لكلال حبه والخضوع له والذل له وكال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذى خلقت له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله هلك القرون التى خرجت عنه وآثرت غيره فكونه سبحانه أهلاً أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أن القوى القادر الخالق القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذى يستحق أن يوله محبة

وتعظيما وخشية وخضوعا وتذلالا لعبادة فهو الإله الحق ولولم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقاً والإله حقاً المحمود حقاً ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمده ولم يمدحوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفهمهم لم يستحدث بخلقهم ولا بأمره إلا ما يستحق الإلهية والحد بل الإلهية وحده ويمجده وغناه أو صاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له حياته وجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله فأوليائه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرتهم أنه أهل أن يعبدوا ولم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليه كتابا ولم يخلق جنة ولا ناراً علواً أنه لا شيء في العقول والفطرات أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه وجاءت الرسل وأزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطرات والعقول من ذلك وتكميله وتفضيله وزيادته حسناً إلى حسنه فانفتحت شريعته وفطرتة ونظامها وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة فعبده وأحبوه ومجده وحده بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعيتهم إلى وليهم وإلههم واطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يمارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاً ولأمره شهوة توجب رغبةً عنه وإيثارها سواء فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادى بهم على الفلاح وبذلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخى السباح وحملوا عند الوصول إليه سرام وإنا يمدح القوم السرى عند الصباح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو الذي لا وقفة تعتريه .

إني أدين بدين الحب ويحكم فذاك ديني ولا إكراه في الدين
ومن يكن دينه كرها فليس له إلا النناء وإلا السير في الطين
وما استوى سير عبد في محبة وسير خال من الأشواق في دين
فقل لغير أخى الأشواق ويحكم قد غبت حظك لا تغتر بالدون
نجمائ الحب تعلموا بالحب إلى أعلى المراتب من فوق السلاطين
وأطيب العيش في الدارين قد رغبت عنه التجار فباعت بيع مغبون
فإن ترد عليه فأقرأ ويحكم في آيات طه وفي آيات ياسين

ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه وواقع سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يمتريه توم نقص أسلا ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه مادامت فطرتها وعقولها سليمة وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبة توجب عبوديته وطاعته وتبغ مرضاته واستفراغ الجهد في تعبد له والإجابة إليه وهذا الباعث أكل بواعث العبودية وأقواها حتى لم يفرض تجرده عن الأمر

والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للعبود الحق ومن هذا قول بعض السلف أنه ليستخرج حبه من قلبي ما لا يستخرجه قوله ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما قال بعضهم

هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم
أليس من الواجب المستحق طاعة رب الورى الأكرم

و قد قام رسول الله ﷺ حتى تفطرت قدماه ففعل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبداً شكوراً واقتصر ﷺ من جوابهم على ما تدركه عقولهم وتناه أفهامهم وإلا فمن المعلوم أن باعته على ذلك الشكر أمر يجلي عن الوصف ولاتنا له العبادة ولا الأذهان فأين هذا الشهود من شهود طائفة القدريه والجبرية فليعرض العاقل اللبيب ذنبك المشهدين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت فإله سبحانه يعبد ويحمد ويجب لأنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لاتنا له قدرتهم ولا إرادتهم ولا تصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبد حق عبادته ولا يوفيه حقه من المحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكرمهم وأعزهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصى ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجي أحداً منكم عمله قالوا لا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل عليه صلوات الله وسلامه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم راعع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانه ما عبدناك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبة وإجلاله وكانت المحبة نوعين محبة تنشأ عن الإناعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية بحسب كمالها ونقصانها ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكاله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين وإما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبة فهذا ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية المعارف بناء على أصلهم الباطل أن الله لاتعلق المحبة بذاته وإنما تعلق بمخلوقاته بما في الجنة من النعم فهم لا يحبونه لذاته ولا لإحسانه ويشكرون محبة لذلك وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل . . وسند كرفي القسم الثاني إن شاء الله في هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مائة هـ

ولوعرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلوا أن طاعة من لا تجب عبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفاً مجرداً عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالصكره أو كالجبر السوء الذى إن أعطى عمل وإن لم يعط كفر وأبقى . وسيرد عليك بسط الكلام فى هذا عن قريب إن شاء الله والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة السكّال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان وفرق عظيم بين ما تعلق بالحقى الذى لا يموت وبين ما تعلق بالخلق وإن شمل النوعين اسم المحبة ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لحريك ودراهمك

فصل

والأسماء الحسنى والصفات الملا مقضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياتها أعنى من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد فى جميع أنواع العبودية التى على القلب والجوارح فعمل العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يشمر له عبودية التوكل عليه باطناً ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً وعليه بسمعه تعالى وبصره وعليه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يشمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيشمر له ذلك الحياء باطناً ويشمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء وتشمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعليه وكذلك معرفته بحلال الله وعظمته وعزه تشمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتشمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هى موجباتها وكذلك عليه بكاله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلق سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته فى العالم وآثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عبادته بطاعتهم ولا تشيئه معصيتهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادى إنكم لن تبلفوا ضرى فتضرونى ولن تبلفوا نفعى فتتفعونى ذكر هذا عقب قوله يا عبادى إنكم تخشون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم فى غفران ذلالتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم

ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذى ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ولا ليدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نقى فتنفَعوني ولن تبلغوا ضرى فتضرونى أنى لست إذا هدبت مستهدىكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسبكم وأرويت مستسقىكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذى أطلب منكم أن تنفَعوني أو تدفعوا عني ضررا فإنكم ان تبلغوا ذلك وأنا العنى الحميد كيف والمخلوق عاجزون عما يقدرُون عليه من الأفعال إلا بأقداره وتيسيره وخلقه فكيف بما لا يقدرُون عليه فكيف ييغلون نفع الغنى الصمد الذى يمتنع فى حقه أن يستجلب من غيره نفعاً أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل فى حقه ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادى لو أن أولسكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئا ولو أن أولسكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الأمر والمأمور ونهيم عما يضر التامى والمنتهى فينبى تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضررهم به فى إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقوام وجورهم الذى هو طاعتهم ومعتبتهم لا يزيد فى ملكه شيئا ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيمطيهم إلى ما عنده كلاً نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا فى ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغنى الحميد ومن كان هكذا فإنه لا يترين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ فى تكليف عباده وأمرهم ونهيمهم ما يقتضيه ملكه التام وحده وحكمته ولو لم يكن فى ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التى لا تحصى بحسب قوام وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه رضى من عباده بما تسمح به طبا نهم وقوام فلا شئ أحسن فى العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذا مسلكان آخران فى حسن التكليف والأمر والنهى . . أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وإن جاله تعالى وكأله وأسماءه وصفاته تقتضى من عباده غاية الحب والذل والطاعة له . . والثانى متعلق بإحسانه وإنعامه ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرا لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة وأى المسلمين سلك العبد أوقفه على محبة وبذل الجهد

في مرضانه فأين هذان المسلكان من ذنبك المسلكين وإنما أتى القوم من إنكارهم المحبة وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة واه الفتاح العليم (الوجه التاسع والأربعون) قولكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا فإن أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه قال تعالى (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) وقال تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون وقال تعالى (ونلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون) وقال تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال تعالى (أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتنهم من الجنة غرقا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) وهذا فى القرآن كثير يبين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون نعمه تعالى فى مقابلة الأعمال والأعمال ثمتا لما فإنه إن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينافى ما تقدم من النصوص فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان والذى نفاها النبي صلى الله عليه وسلم فى الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه فالمثبت بآء السببية والمنفى بآء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة والقدرية الجبرية تنفى بآء السببية جملة وتكران تكون الأعمال سببا فى النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم والقدرية النفاة تثبت بآء المعاوضة والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين ولا يصح فى النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل وبه يبين أن الحق مع الوسط بين الفرق فى جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شئ فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية فى نفي المعاوضة وأخطأت فى نفي السببية وأصاب المقدرية فى إثبات السببية وأخطأت فى إثبات المعاوضة فإذا ضمنت أحد نفي الجبرية إلى أحد لإثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فإن أردتم بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنه

في هذا وهذا ونعمة بالثواب من غير استحقاق ولا نمن بعروض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المان بهديته للإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجواز كل ذلك مجرد منه وفضله قال تعالى (يمتنون عليكم أن أسلوا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) الوجه الحسنون (قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدى العقل إلى اختيار أحدهما) قلنا قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلا وإنما يقدر التعارض بين العقل والهوى وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هلاكا لا نعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا (الوجه الحادى والحسنون) قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب (فيقال) وأى استبعاد في ذلك وما الذى يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقيح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول وذوى الفطر القلم تتواطأ على الأقوال الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبيته وشكر نعمته ومحبة وعرفنا قبح الإساءة والفجور به والإعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكنب والبهت والإثم والبغى والدعوى فكيف نستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقتدر المستحسن في العقول التى جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبترتيب ما أدركه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تباين فيه الطائفتان أعظم تباين فأثبتت القدرة من المعزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضموه شريعة له بمقوّمهم وحرّموا عليه الخروج عنه وشهوّه في ذلك كله بخلفه وبدعهم في ذلك سائر الطوائف وسفّهوا رأيهم فيه وبنوا مناقضتهم وألزمهم بما لا يحيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجب على نفسه ويحرم عليه ما حرّم على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتزّه عنه وما لا يليق بجلاله ما حرّم على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجب على نفسه بما يتعالى ويتزّه عنه تركه وقيل صند تباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلى التى جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهى أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه يتعالى ويتزّه عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرّمه على نفسه فإنه لا يخفى به ولا يقع منه خلافة فهو لإيجاب منه على نفسه بنفسه ونحرّم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم . وسياق إن شاء الله بسط ذلك وتقريره (الوجه الثانى والحسنون) قولكم أنه على أصول المعزلة يستحيل الأمر والنهى والتكليف وتقديركم ذلك فكلام لا مطمئن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وإن حقيقة قول القوم أنه لا أمر

ولأنه ولا شرع أصلاً إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الأمر التامه وقيام الإقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به فإنه لا يعقل أصلاً كونه أمراً ولا ناهياً ولا باعثاً للرسل ولا محباً للطاعة باغضاً للمصيبة فأصول هذه الطائفة تعطى الصفات عن صفات كماله فإنها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة وبتناقض في القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعارض في عينه فقد أزمتمكم القدرة مالا يحيد لكم عنه وقالوا من نفي فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهي وإن الأمر والنهي لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب فإذا نفيت فعل العبد فقد رفعت متعلق الأمر والنهي وفي ذلك إبطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المأمور به المنهى عنه ورفع المأمور المنهى نفسه فإن الأمر يستلزم أمراً أو أمورا به ولا يصح له حقيقة إلا هذه الثلاث ومعلوم أن أمر الأمر بفعل نفسه ونهيه عن نفسه يعطل التكليف جملة فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع لإرادته ومشيتته وأما إذا رفعت ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد لا هو متمكن في الإنيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيتته فقد نفيت التكليف جملة من حيث أثبتوه وفي ذلك إبطال للشرائع والرسالة جملة قالوا فليتأمل المنصف العطن لا البليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن تجد عنه محيداً قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيكم الفعل المأمور به فإن كان خصوصكم قدرية من حيث نقوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيت فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيتته فأنتم أثبتتم قدراً على الله وقدراً على العبد أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه ومعلوم أن ذلك لا يصح أن يكون مأموراً به منزهاً عنه فأنتم أمراً ولا مأمور به ونهياً ولا منهى عنه وهذه قدرية محضة في حق الزب وأما في حق العبد فإنكم جعلتموه مأموراً منها من غير أن يكون له فعل يأمر به وينهى عنه فأى قدرية أبلغ من هذه فمن الذى تضمن قوله إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر فليذهب إليه اللبيب لمواقعة هذه المساجلة وسهام هذه المناظرة ثم ليختر منهما إحدى خطيئتي ولا والله ما فيهما حظ لنختار ولا ينجوا من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله القائم به المضمن لأمره ونهيه ووعده ووعيدته وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيتته

وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي فلا جبري ولا جهي ولا قدرى وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتجلب معه من قائلها ومتحليها والله الموفق للصواب (الوجه الثالث والخمسون) قولكم أنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل ليربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتخير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجعه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المشتعلة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فندعوى باطلة بالضرورة وهو ككذب محض وكذلك أن أردتم أنها ثابتة في أكثرها فأى معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم واهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في أهانتها بلا جرم وأى معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيشته وكفران نعمه وأى معارضة في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الأماء والزوجات إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها بل نحن لا ننكر أن يكون داعى الشهوة والهوى وداعى العقل يتعارضان فإن أردتم هذا التعارض فسلم ولكن لا يجدى عليكم إلا عكس مطلوبكم وكذلك أى معارضة في العقل للأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بآلانه وإنعامه وصفات جلاله ونعوت كاله وإفراذه بالحجة والعبادة والتعظيم وأى معارضة في العقل للأوصاف المقتضية حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات وإغاثة اللغات والاختصاص على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومنع البغاة والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأمواهم ودماهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكم الحاكمين أن يشرع خلافا لعباده وأما إن أردتم أن في بعض ما يدق منها مسائل تعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتخير العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وإن كان واقعا فلأنها لا تنفي حسنها الذاتي وقبح منيها الذاتي وكون الوصف خفى المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقلية المحضة بل الحسية وهذا الطبع أنه حتى تجربى يدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها وطوبئها ويؤسها فيه بالحس ومع هذا فأتى ترون إختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد

هل هو نافع كذا ملائم له أو متنافر مؤذ وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أولا قوة فيه ومع هذا فالاختلاف المذكور لا يبنى عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودقتها وبجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفياتها وطبائنها ولم يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء إنكار جملة العلم وجهور قواعده ومسائله ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتغير العقل ولو ادعى هذا مدعى لضحك منه العقلاء بما علوه بالضرورة والحس من ملاءمة الأوصاف ومتنافرتها واقتضاء تلك الذوات للنافع والمضار في الغالب ولا يكون اختلاف بعض العقلاء بموجب إنكار ما علم بالضرورة والحس فهكذا الشرائع (الوجه الرابع والخمسون) أن قولكم إذا قتل إنسان إنسانا عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره (فيقال) إن أردتم أن العقل يسوى بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فهبت للعقل وكذب عليه فإنه لا يستوى عند عاقل قط حسن الاختصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوى بين الأمرين وكيف يستوى أمران أحدهما يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجناة من البنى والمدوان والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجناة والبلغاة والمعتدين فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلمكم بتقون) وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدّر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإبلاهم هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول تكثير لمفسدة القتل فلاية حكمة صدر هذا عن وسعت رحمته كل شيء . وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) وذلك لأن القاتل إذا نوى أنه يقتل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع وأثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله (ومن وجه آخر) وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته وكان في ذلك من الفساد والمهلك ما يعم ضرره وتشتد مؤنته فنشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث أنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره فتضمن القصاص الحياة في الوجين وتأمل ماتحت هذه الألفاظ الشريفة من الجملة والإيجاز والبالغة والقصاحة والمعنى

العظيم فصدر الآية بقوله لكم المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحساناً إليكم فنفعته ومصلحته لكم لأن لا يبلغ العباد ضرره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصاص إيداناً بأن الحياة العاصلة لإنهاى في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص في اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الإتيان ومنه قوله تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعى أثره ومنه قوله (فارتدأ على آثارهما قصصاً) أى يقصان الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واقتصاصه لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر فسمى جزاء الجاني قصاصاً لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسئلة من الطرفين وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونكر سبحانه الحياة تعظيماً وتفخيماً لشأنها وليس المراد حياة ما بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتشكير كثيراً ما يحى للتعظيم والتفخيم كقوله (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) وقوله (ورضوان من الله أكبر) وقوله (إن هو إلا وحى يوحى) ثم خص أولى الأبواب وهم أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المتفعمون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أننى للقتل ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته (الوجه الخامس والخمسون) قولكم أن القصاص إلتلاف بأزاء إلتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيا الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلاناً فإنه يتضمن التسوية بين القبيح والحسن ونبي حسن القصاص الذى انفتحت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوى في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلاً وعدواناً بغير حق والقتل قصاصاً وجزاء بحق ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعليين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعى ذلك في غاية المسكارة وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفى في فساد هذا أطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذى هو ظلم وبغى وعدوان وحسن القتل الذى هو جزاء وقصاص وردع وزجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها فما تعارض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثر ويغناهما وقولكم أنه (٧- مفتاح ٢)

إتلاف بأزاء. إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم في مقابلة إتلاف هوفساد وسفه وخراب للعالم فأني يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لإيحيا الأول بقتل الثاني قلنا يحيا به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فإن لم يكن في قتل الثاني حياة للأول ففيه حياة العالم كما قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب) لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولوا الألباب فأين هذه الشريعة وهذه الحكمة وهذه المصلحة من هذا الهذيان العاسد وأن يقال قتل الجاني إتلاف بأزاء. إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده منوطة به وقولكم فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين (يقال) لو أعطيتهم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة فن تحير عقله بين هذين المفسدين فلفساد فيه والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء سلامة كل كقطع الأصبع أو اليد المتأكلة لسلامة سائر البدن ولذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام محقق لدفع إيلام متوهم لفسد الجسد جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد (الوجه السادس والخسون) قولكم أن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساد بل هو أمر متحقق وقوعه عادة وبدل عليه ما نشأه من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دمه العدو فقال لا نعرض أنفسنا لمشقة قتالهم فإنه مفسدة متحققة وأما استيلائهم على بلادنا وسبيهم ذرائعنا وقتل مقاتلتنا فهوهم (فياليت) شرى من الواهم المخطئ. في وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيخ به الدم وتضرر إلى إخراج له لا يتعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم محقق لا موهوم ولو أطرده القياس الفاسد لحرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتدال في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسد هاميني على هذا الذي سميتوه أتم موهوما فالعالم في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي أطرده به العادة وإن لم يجزوا به فإن الغالب صدق العادة وأطرادها عند قيام أسبابها فالتاجر يحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويفهم فلو طرد هذا القيليس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتعطلت أسفار الناس بالكلية وكذلك عمال الآخرة لو تولوا تعب العمل ومشقته

أمر متحقق وحسن الخاتمة أمر موهوم لعلوا الأعمال جملة وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجنود كل طالب أمر من الأمور الدنيوية والآخروية لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل الشقة المتينة لأمر متتظر ومن هاهنا قيل أن إنكار هذه المسئلة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة (الوجه السابع والخسون) قولكم وبما رخص معنى ثالث وراءه ما يفكر العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية فيتخير العقل كل التحير فلا بد إذا من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة ويستقيم عليه مصالحهم (فيقال) لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستغل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه فسرته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرع فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه أن الشرائع تأتي بمجازات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندع ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به . . إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتدى العقل إليها وأى شيء يلزم من هذا وماذا يقيح لكم ومنازعكم يسألونه لكم وقولكم أن هذا معارض للوصف المقتضى لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن الشروط المعارضة وإما اصطلاح طارئ سيم فيه ما لا يهتدى العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجهه معارضة . فيا لله العجب أى معارضة هاهنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن القتل قصاصا وانتظامه للعالم ونوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط آخر غيره أم يكفي بمجردده وفي تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل بإدراكه وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة . . يوضح هذا (الوجه الثامن والخسون) أن ما وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذى لا يسترىب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدى إليه إلا الخواص وهو ما اشترط اقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له المصداقة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذى فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبداه وأحب خلقه إليه وغير برته ومن خلفه لنفسه واختص بكرامته وأهله لجوارفه في جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه في دار كرامته كدم عدوه وأمقت خلقه إليه وشر برته والعاقل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذى خلقه النار والطرود عن بابه والإبعاد عن رحمته . . وبالجملة فهاشا حكمة أن يسوى بين دماء خير البرية ودماء شر

البرية في أخذ هذه بهذه سببا وقد أباح لأولياؤه دماء أعدائه وجعلهم قرايين لهم وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤسهم مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضى استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواة دمه لدم المسلم هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكل بقوله المسلمون تنكافأ دماؤهم أو قال المؤمنون فلعن المسكافأة يوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره إذ يكون إبطالا لما اعتبره الشارع واعتارأ لما أبطله فإذا علق المسكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف النذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان كتعليقه منقطعاً منصرما وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوى دم وليه ولا يكافيه أبداً وجاء الشرع بموجبه فأى معارضة هاهنا وأى حيرة إن هو إلا ببصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها .

فصل

وعكس هذا أنه لم تشترط المسكافأة في علم وجمل ولا في كمال وقيح ولا في شرف ووضعة ولا في عقل وجنون ولا في أجنبية وقراءة خلال والد الولد وهذا من كمال الحكمة وتام النعمة وهو في غاية المصلحة إذ لوروعيت هذه الأمور لتعطلت مصاحبة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يستوى شخصان من كل وجه بل لا بد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أوفى بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتص إلا من مكافئ من كل وجه لفسد العالم وعظم المخرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة واضعها إلى السفه أقرب منه إلى الحكمة فلا جرم أهدتكم الترائع إلى اعتبار ذلك . . وأما الولد والوالد فنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله (وجعلوا له من عباده جزءاً) وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من الوالد وعلى هذا الأصل امتنعت شهادته له وقطعه بالسرقة من ماله وحدهم أباه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يملك

ماشاء من مال ولده وهو كالباح في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها ويثنا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا المأخذ أحسن من قولهم أن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سبباً في إعدامه وفي المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جداً وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقتة على نفسه وحرصه على حياة نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيراً ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد وإذا وقع ذلك غلطاً لحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تنكاد توجد في الآباء وإن وجدت نادراً فالعبرة بما اطردت عليه عادة الخليفة وهنا للناس طريقتان أحدهما أنا إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضرعه ويذبحه مثلاً أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد الجناية وانتماء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة (والثاني) أنه لا يجرى القصاص بحال وأن تحقق قصد القتل لمسكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد لو والده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الإبن فليس الأب مجزء له حقيقة ولا حكماً بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتغالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وإن لم يستقل بها فجاءت الشريعة بها مقررّة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه . . . وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال أن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحمله العقل ونحن لا نتكر ذلك ولكن لا يلزم منه نفي الحكم والمصالح التي اشتملت عليها الأفعال في ذواتها والله أعلم (الوجه الثامن والخمسون) قولكم وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملاً عليها كلام في غاية الفساد والبطال لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف في الجزم ببطالانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطالانه والوجود يكذبه فإن أكثر المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اشتغال الأفعال عليها ومدعى ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدى عليه إلا توهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهودة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدركها وعليها وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة

السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروائح فهل يسوغ لناقل أن يدعى أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اشتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبايح وأدرك ما اشتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعى ذلك مصاب في عقله فإن المعاني التي اشتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست أوضاعاً ذهنية والمعاني التي اشتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لاحقيقة لها إنما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فاعرض معاني الشريعة السكينة على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أموراً حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعاً ذهنية لاحقيقة لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه (الوجه الثاني) أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لاحقيقة له من باب الخيالات والتقدير التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هي خيالات مجردة وأوهام مقدرة كوضع الذهن سائر ما يوضع من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجمل المعلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشأ مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في العقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لاحقيقة له (الوجه الثالث) أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعاني واعتقاده أن الأفعال مشتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مشتملة على تلك المعاني وإنها منشأها وليس كذلك كان اعتقاده للشيء بخلاف ماهو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها متضمناً لمصالح العباد في المعاش والمعاد وهل هو لإلالب الشريعة ومضمونها فكيف يسوغ أن يدعى فيها هذا الباطل ويرى بهذا البهتان . . وبالجلة فبطلان هذا القول أظهر من أن يشكاف رده ولم يقل هذا القول من شم لفقته رائحة أصلاً (الوجه التاسع والخمسون) قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لزم من ذلك أن تكون

الحركة الواحدة مشتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذى يحيل أن يكون الفعل مشتملاً على صفتين مختلفتين تقتضى كل منهما أثراً غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به ونكون مصلحته أرجح فإذا رتب على صفته الأخرى أثرها فانت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعاً وعقلاً بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حساً فى قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحواس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك فى الشريعة تزيد على الألف فهذه الصلاة فى وقت النهى فيها مصلحة تكشف عن العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسدة المشابهة بالكفار فى عبادة الشمس وفى تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وقطم النفوس عن المشابهة للكفار حتى فى وقت العبادة وكانت هذه المفسدة أولى بالصلاة فى أوقات النهى من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لغانت مصلحة الترك وحصلت مفسدة المشابهة التى هى أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ ولهذا كانت مصلحة أداء الفرائض فى هذه الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة بحيث لما انتفرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة فإن فى فعلها فى غير هذه الأوقات غنية عن فعلها فيها فلا نفوت مصلحتها فيقع فعلها فى وقت النهى مفسدة راجحة ومن هاهنا يجوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب فى وقت النهى لترجح مصلحتها فإنها لا تقتضى ولا يمكن تداركها وكانت مفسدة تفويتها أرجح من مفسدة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة فما الذى يحيل اشتغال الحركة الواحدة على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقتضى للرائج عقلاً وشرعاً وعلى هذا المثال مسائل عامة للشريعة ولولا الإطالة لكتبتنا منها ما يبلغ ألف مثال والعالم ينتبه بالجزئيات للقاعدة الكلية (الوجه الستون) قولكم وليس معنى قولنا أن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة فى الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص فطراً عليه من تلك المعاني ما حكميته وربما يبلغ مبلغاً يثبذ عن الإحصاء فمعرفة أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهى متعارضة . . . فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبنى عليه هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يمكن فى بطلان هذا الكلام ونزبدها هنا أنه كلام فاسد لفظاً ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الحقيقى الذى لا يعثر عليه كل أحد ومنه استنباط الماء وهو استخراجها من موضعه ومنه قوله تعالى (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى يستخرجون حقيقته وتديره بقطنهم وذكايمهم وإيمانهم ومعرفةهم بمواطن الأمن والخوف .

ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما مالا حقيقة له فإنه مجرد ذهنه فلا استنباط فيه بوجه وأى شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا أن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود من الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه نخارج عن العقل واللغة جميعاً فمرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فإن كان أولى به حكمه له بالافتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذي يعرضه العقباء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التي تربط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لانسد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر بزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل وبمجرد وضع الذهن وهذا من أبطل الباطل وأبين المحال ولقد أنصفكم خصوصكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية إلى مجرد تعلق الخطاب بها لبطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعية فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقال لم كانت كذا إذ لا ميل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى تربط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكيفية من حيث إثباتها لا سيما والتعلق أمر عديم ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لاشراً ولا عقلاً لا سيما إذا انضم إلى ذلك نقي فعل العبد واختياره بالكيفية وأنه مجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصف لقوله البتة فأى تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا فهذا الزامهم لكم كما أنكم الزمتموه ظير ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموه في الإلزام (الوجه الحادى والستون) قوالكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق بهما الإيجاب والتحریم شاهداً وغائباً واللازم محال فالمازوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام هاهنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الإيجاب والتحریم غائباً والثاني في انتفاء اللازم ونبوته فأما المقام الأول فمشتبى الحسن والقبح طريقتان أحدهما نبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذى نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثانى إثبات الحسن والقبح فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفى الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفى

إيجاب العقل على الله شيئا البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كآبي الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهور وغيره وهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي من المعرفة بالله وثبوته خلاف قالاتهم إذا أربعة لا مزيد عليها . أحدها نفي الحسن والقبح ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العمليات كالمعرفة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين فهذا أحد المقامين . وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته فلأناس فيه هنا ثلاثة طرق أحدهما التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا وهذا قول المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا وترتب المدح والذم عليه وأما المقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبت منهم لم يثبت على الوجوب الثابت بعد البعثة . ولكنهم يقولون أن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي وبذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الإيجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزم الذي أوجبه حكمته وحرمة وأنه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضه ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الانصياف له لما فاته كآله وغناه قالوا وهذا في الأفعال نظير ما يقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدورا له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقة الثانية منعت ذلك جملة وأحالات القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء يمكن وردت الإحالة والإمتناع في أفعاله إلى غير الممكن من الحالات كالجمع بين التقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقسما طرق الإفراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق الخير فإخبار بأنه يكون فهو واجب لتبديد العلم لمعلومه والخير خبره وقد يفسرون التحريم بالإمتناع عقلا كتحریم الظلم على نفسه فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته كالجمع بين التقيضين وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بقولها وحرمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتزه عنه لما فاته حكمته ومحمده وكآله والفرقة الوسط أثبت له ما أثبت لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى

أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى جنده لأنه موجب كاله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بمقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم يجوز عليه مانزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية . . . قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وقال (ولا يظلم ربك أحداً) وقال (وما ربك بظلام للعبيد) وقال (ولا يظلمون قليلا) وقال (وما الله يريد ظلما للعباد) فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإزادته للناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإزادته هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه في الأفعال ما يحسن منهما ومالا يحسن بعباده فضرر بواله من قبل أن تنقسم الأمثال وصاروا بذلك مشبهة ممثلة في الأفعال فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثله في أفعاله بخلفه كما أن الجمجمة المعطلة امتنعت من إثبات المثل الأعلى الذي أثبتته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثله في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات وأهل السنة نزهوه عن هذا وهذا وأثبتوا له ما أثبتته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه والمثال فأثبتوا له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعد الطوائف بمعرفة وأحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة مالا قبل لهم به . قالوا عن هذا التفسير الباطل أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا أنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عنه أيضاً أنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانة على فعل المأمور به كان ظالماً وقالوا عنه أيضاً أنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فمقاب به أحدهما وحفي عن الآخر كان ظالماً إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لاجلها ترك تسويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه في الأمور الممتعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك وإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأستندوا ذلك وقووه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله (إن تعذبهم فأتهم عبادك) يعني لم تصرف في غير ملكك بل إن عذبت عذبت من تملك وعلى هذا يجوزوا تعذيب كل عبده ولو كان محسنا ولم

بروا ذلك ظلما ويقول تعالى (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) ويقول النبي ﷺ أن الله لعذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ويقول الله ﷻ في دعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبما روى عن إياس بن معاوية قال ما نظرت بمعنى كلمة أحد إلا القدريّة قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تصرف فيما ليس لك قلت فله كل شيء. والترم هوّلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأوليائه وأهل طاعته ويخذلهم في العذاب الأليم ويكرم أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بحبته وكرامته وكلاهما عدل وجاز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار متمنعا لإخباره أنه لا يفعله لما تافاه حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبره فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده اعدم إرادته واختياره بأن لا يكون والترموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخذلهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسر به سلف الأمة وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب بداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو يبعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجلس بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فما ينتزه كلام أحاد العقلاء عن تسميته ظلماً وعن نفى خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين وكذلك قوله (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) فنفي أن يكون تعذيبهم ظلماً ثم أخبر أنهم هم المظلومون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحسن مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضى الكلام أن يقال ما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبت لهم دل على أن الظلم المنفي أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تتحمل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله لنصر المغالات وقال تعالى (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظنون ظميراً) ولا ريب أن هذا المذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فإن صاحبها يجزى بها

ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسمى تعالى موفيه كقوله (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) وقوله (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون) فترك الظلم هو العدل لا فعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب ووضع الموازين القسط ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أى لا يضيع جزءاً من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل على أن إضاعته وترك المجازاة بها مع عدم ما يظلمها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازاة عليها مقدور ينتزه الله عنه لكمال عدله وحكمته ولا تحتل الآية قط غير معناها المفهوم منها (وقال تعالى (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) أى لا يعاقب العبد بغير إساءة ولا يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهو نظير قوله (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فأخبر أنه ليس على أحد فى وزر غيره شيء . وأنه لا يستحق إلا ما ساءه وأن هذا هو العدل الذى نزه نفسه عن خلافه (وقال الذى آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد) بين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذى لا يمكن ولا يكون مقدوراً أصلاً لا يصلح أن يمدح المدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمده على ذلك وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن ينتزه عنها . لكماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله إني حرمت الظلم على نفسي وما شأكله من النصوص فيما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسي ما لا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلى ومثل جعل القديم محدثاً والمحدث قديماً ونحو ذلك من المحالات ويكون المعنى إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدوراً لا يكون منى فهذا ما يتيقن المنصف أنه ليس مراداً فى اللفظ قطعاً وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك . . قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عبادوه وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاء فيهم عدل يمتناظرة إياهم للقدرة فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها والشكل من عند الله ولكن أى دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل تمصيته وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزءاً عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة فالنصوص التى ذكرناها تقتضى كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما وأنه لا يعدل بهما عن سننهما والنصوص التى ذكرتموها تقتضى كمال قدرته وانفراده بالربوبية والحكم وأنه ليس فوقه أمر ولأنه يعقب أفعاله بسؤال وأنه

لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيباً لحقه عليهم وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ينجي أحداً منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منة وفضل فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمناً لها فإنها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً لهم من أعمالهم أي لجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولم يكن ظالماً لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصولات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولاً من شفته فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عبادته وطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله الثجاء وطاعة المطيع لانسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تقاضاء شكري والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عبادته تحت عفوه ورحمته وفضله فإنما منجزهم أحد إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادراً عليهم وهم مملوكون بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم . . وأما قوله فإنهم عبادك فليس المراد به أنك قادر عليهم مالك لهم وأي مدح في هذا ولو قلت لشخص أن عذبت فلاناً فإنك قادر على ذلك أي مدح يكون في ذلك بل في ضمن ذلك الأخبار بغاية العبد وأنه تعالى إن عذبهم فإنهم عباد الله الذين أنعم عليهم بإعادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليهم لا بوسيلة منهم ولا في مقابلة بذل بذلوه بل ابتداءً بنعمه وفضله فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم فإن من أنعم عليهم ابتداءً بمخلات النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم . . وفيه أيضاً أمر آخر ألفت من هذا وهو أن كونهم عباداً يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله كما يجعل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرر إلا هو فإذا كفروا به أفضح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنفق الأرض وتخرب الجبال هذا كانوا أحق عبادته وأولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين أشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب وفيه أمر آخر أيضاً لمسه ألفت مما قبله وهو إن تعذبهم فإنهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحنو عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وإلا فكيف يشق العبد بسيدته وهو مطيع له متبع لمرضاته فتأمل هذه المعاني ووازن بينها وبين قوله من يقول إن تعذبهم فأنزل الملك القادر وم

المملوكون ألبريون وإنما تصرف في ملكك من غير أن يكون قام بهم سبب العذاب فإن القوم نفاة الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سبباً للعذاب بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة وكذلك الكلام في مناظرة إياس للقدرية إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلماً قط وهذا حق فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه فإياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعد وأداتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل ولعلك لاتجد هذا التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم والله تعالى المستول لتام نعمته ومزيد العلم والهدى انه المان بفضل .

فصل

وكذلك الكلام في الإيجاب في حق الله سواء الأقوال فيه كالأقوال في التحريم وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقال تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن) وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عدى أمدى ماحق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً أمدى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث من فعل كذا كان على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ونظير هذا ما أخبر سبحانه من قسمه ليفعلن ما أقسم عليه كقوله (فوريك لنسئلتهم أجمعين . فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً) وقوله (لنهلكن الظالمين) وقوله (لاملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقالوا وقتلوا لا كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقوله (فلنسأن الذين أرسل إليهم ولنسأن المرسلين) وقوله فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزى وجلال لاقتصن بالظلم من الظالم ولو لطمه ولو ضربة بيد إلى أمثال ذلك من صيغ القسم المتضمن معنى إيجاب المقسم على نفسه أو منعه نفسه وهو القسم الطلبي المتضمن للحظر والمنسح بخلاف القسم الخبرى المتضمن للتصديق

والتكذيب ولهذا قسم الفقهاء وغيرهم العيين إلى موجب للحظر والمنع أو التصديق والتكذيب قالوا وإذا كان معقولا من العبد أن يكون طالباً من نفسه فتكون نفسه طالبة منها لقوله تعالى (أن النفس لأماراة بالسوء) وقوله (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) مع كون العبد له أمر ونهيه فوقه فإلزامه تعالى الذي ليس فوقه أمر ولا نهيه كيف يمتنع منه أن يكون طالباً من نفسه فيكتب على نفسه ويحرق على نفسه ويحرم على نفسه بل ذلك أولى وأحرى في حقه من تصوره في حق العبد وقد أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله . . قالوا وكتابه ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبة له ورضاه به وأنه لا بد أن يفعله وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته له وأنه لا يفعله ولا يرغب أن يفعله ورضاه به يوجب وقوعه بمشيئته واختياره وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء وهذا غير ما يحبه من فعل عبده ويكرهه منه فذاك نوع وهذا نوع ولما لم يميز كثير من الناس بين النوعين وأدخلوهما تحت حكم واحد اضطربت عليهم مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل وهذا التفصيل سفر لك وجه المسئلة وتبلغ صحتها ففرق بين فعله سبحانه الذي هو فعله وبين فعل عباده الذي هو مفعوله فحبه تعالى وكراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه وأما محبه وكراهته للثاني فلا توجب وقوعه ولا امتناعه فإنه يجب الطاعة والإيمان من عباده كلهم وإن لم تكن محبه موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعاً إذ لم يجب فعله الذي هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم ويغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم لما له في ذلك من الغايات المحبوبة التي فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم وتقبل ذلك مما يقصر عنه عقول أكثر الناس وقد أشرنا إليه فيما تقدم من الكتاب فإلزامه تعالى يجب من عباده الطاعة والإيمان ويجب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزهم ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ووجود الملزوم بدون لازم يمتنع وإذ اعقل هذا في حق المذنبين فيعقل مثله في حق الكفار وإن خلقهم لإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازماً إذ وجود الملزوم بدون لازمه يمتنع فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه وهذا فصل معترض لم يكن من غرضنا وإن كان أهم مما سقنا الكلام لاجله ونكتة المسألة الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبه وقوعه منه وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبه له وقوعه

من عبده وإذا عرف هذا بالظلم والكفر والفسوق والمصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ومن أنكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقول كثير من الناس في هذا الباب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذي قام به الفعل كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلا وشربا ونكاحا فهو الزاني السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطولهم وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضوع واعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين فكأن صفات المخلوق ليست بصفات لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست بأفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها فلنرجع الآن إلى مانحن بصدده فقول الأمر الذي كتبه على نفسه مستحق عليه الحمد والثناء ويتعالى ويتقدس عن تركه إذ تركه مناف للثناء والحمد الذي يستحقه عليه متضمنا لما يستحق لذاته وهذا بحمد الله بين عند من أرق العلم والإيمان وهو مستقر في فطرهم لا ينسخه منها شبهات المبطلين وهذا الموضوع مما خفي على طائفتي القدريية والجبرية نخبطوا في عشواء وخبطوا في ليلة ظلماء والله الموفق الهادي للصواب .

فصل

وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا الذين وضعوا لله شريعة بعقولهم أوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم يوجبه على نفسه ولم يحرمه على نفسه وسووا بينه وبين عبادته فيما يحسن منهم ويقبح وبذلك استطال عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وكشفوا عوارثهم وبينوا فضائعهم وكذلك بطلان قول الطائفة التي جوزت عليه كل شيء وأنكرت حكمته ووجدت في الحقيقة ما يستحقه من الحمد والثناء على ما يفعله مما يمدح بفعله وعلى ترك ما يتركه مع قدرته عليه مما يمدح بتركه وجملة التوعين واجدا ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالى بين فعل ما يمدح بفعله وبين تركه ولا بين ترك ما يمدح بتركه وبين فعله وهذا تسلط عليهم خصومهم وأبدوا مناقضتهم وبينوا فضائعهم قال المتوسطون وأما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه الفضائح والأباطيل فإنما نوافق طائفة من الطائفتين على كل ما قالته بل وافقتنا كل طائفة فيما أصابت فيه الحق وخالفناها فيما خالفت فيه الحق فكنا أسعد به من الطائفتين والله المنة والفضل هذا قولنا قد أوضحناه في هذه المسئلة غاية الإيضاح وأفصحنا عنه بما أمكننا من الإفصاح فوجديلا إلى

المعارضة أودام طريقاً إلى المناقضة فليدعها فانا من وراء الرد عليه وإهداء عيوب مقالة إليه ونحن نعلم أنه لا يرد علينا مقالنا إلا بأحدى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارها وبيننا فسادهما فليستر عودة مقالة ويصلح فسادها ويرم شعثها ثم ليلق خصومه بها فالحكمة إلى النقل الصريح والعقل الصحيح واثق المستعان (الوجه الثاني والستون) قولكم الوجوب والتحريم بدون الشرع متمنع لأنه لو ثبت لقامت الحججة بدون الرسل واثق سبحانه إنما أقام حجته برسله إلى آخره فيقال لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلقان الثواب والعقاب بدون الشرع متمنع كما قررتموه والحججة إنما قامت على العباد بالرسل ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول مقتضى الثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاة اقيام مانع أو فوات شرط كما تقدم تقريره وقد قال تعالى (ولو أن تصيبيهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فدلّت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعاً الذين يقولون أن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت باللهي فقط والذين يقولون أنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعثة فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه أنها قبيحة في نفسها ولا يستحق العقاب إلا بعد إقامة الحججة بالرسالة فلا تلازم بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها وفرق بين الأمرين (الوجه الثالث والستون) قولكم كيف يعلم أنه سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل وهل ذلك إلا لغيب عنا فيما يعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعل وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر عنه بذلك مخبر صادق ولادل على مواقع رضاه وسخطه عقل ولا أخبر عن معلومه ومحكمه مخبر فلم يبق إلا قياس أقواله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس فإنه ليس كمثل شيء فيقال هذا لازم للمعتزلة ومن وافقهم حيث يوجبون على الله ويعزمون بالقياس على عباده ولا ريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله ولكن من أين ينفي ذلك إثبات صفات أفعال اقتضت حسنها وقبحها عقلاً ولم يعلم ترتب الثواب والعقاب عليها إلا بالرسالة كما نصرناه فأتم معاشرة التفاهة سلبتم الأفعال خواصها وصفاتها التي لا تنفك عنها ولا تفعل مجردة عنها أيداً وظننتم أن قول المعتزلة الباطل في إيجابها وتحريمها على الله لا يتم إلا بهذا النفي فأخطأتم في الأمرين

معافان بطلان قولهم لا يتوقف على نفي الحسن والقبح ونفيهما باطل وخصوصكم من المعتزلة. أبتوا الله شريعة عقلية أو جبوا عليه فيها وحرموا بمقتضى عقولهم وظنوا أنهم لا يمكنهم إثبات الحسن والقبح إلا بذلك فأخطؤوا في الأمرين معافان الله تعالى كما لا يقاس بعباده في أفعاله لا يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وإثبات الحسن والقبح لا يستلزم هذا الإيجاب والتحرير العقليين فليتأمل الليب هذه الدقائق التي هي جامع مآخذ الفرق فيها يتبين أن الناس إنما تكلموا في حواشي المسئلة ولم يخوضوا لجنها ويقتحموا غمرتها والله المستعان وأما الزامكم لخصوصكم من المعتزلة تلك اللوازم فلا ريب أنها مستلزمة لبطلان قولهم مع أضعافها من اللوازم التي تبين فساد مذهبهم ونحن مساعدوكم عليها كما لا يحيدهم عن الزاماتكم فنحن أؤكد سددتم على أنفسكم طريق الاستدلال بالمعجزة على النبوة حيث جوزتم على الله أن يؤيد الكذاب كما يؤيد الصادق وعندكم أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى سواء ولم تعتدروا عن هذا الإلزام المقابل لسائر الزاماتكم بعدد صحيح وهذه أعدارك مسطورة في الصحائف ومنها الزام الأثام ونفي المكلف النظر في المعجزة لعدم الوجوب عقلا واعتذاركم عن هذا الإلزام بأن الوجوب ثابت نظر أو لم ينظر اعتذار يطل أصلكم فان ثبوت الوجود بدون نظر المكلف لو كان شرعيا لتوقف على الشرع المتوقف في حق المكلف على النظر في المعجزة فلما ثبت الوجوب وإن لم ينظر في المعجزة علم أن الوجوب عقلي لا يتوقف على ثبوت الشرع . . فان قيل هو ثابت في نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة . قيل فيثبت يعود الإلزام وهو أنه لا ينظر حتى يجب ولا يجب حتى تثبت الرسالة ولا تثبت حتى ينظر ولهذا عدل من عدل لي مقابلة هذا الإلزام بمثله وقالوا هذا لازم للمعتزلة لأن الوجوب عندهم نظري وهذا لا يغني شيئا ولا يدفع الإلزام المذكور بل غايته مقابلة الفاسد بمثله وهو لا يجدي في دفع الإلزام شيئا وهذا يدل على بطلان المقاتلين وأما نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرة مسالك وليس هذا موضع هذه المسئلة وإنما المقصود أن المعتزلة ألزمت نظير ما ألزموهم به ومنها إلزام تعطيل للشرائع جملة وقد تقدم بيانه قريبا حيث بينا أن متعلق الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الإختياري فإذا بطل أن يكون له فعل إختياري بطل متعلق الأمر والنهي فلزمه بطلان الأمر والنهي لأن وجوده بدون متعلقه محال إلى سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبل فلا نطيل بآعادتها . قالوا أما نحن فلا يلزمنا شيء من هذه اللوازم من الطرفين فانا لم نسلك واحدا من الطريقين فلا سبيل لأحدى الطائفتين إلى إلزامنا بلزوم واحد باطل والله الحمد فنرام ذلك فليده . فان قيل فن أصلكم لإثبات التحليل والحكمة في الخلق والأمر فا تصنعون

بهذه اللوازم التي ألزمتها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم . قيل لا ريب
أنا أثبت لله ما أثبتته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره وتقول إن
كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة [وأيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول
إن الله تعالى في خلقه وأمره كله حكمة ماثلة لما للخلق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين
الحكمتين كالفرق بين الفعلين والفرق بين الوصفين والذاتين فليس كمثل شيء في وصفه
ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله
أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا لجميع ما ألزمتوه لأصحاب
الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فيه حكمة يختص بها لا يشاركها فيها غيره
ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقّه وهذا كما يحسن منه تعالى
مدح نفسه والثناء على نفسه وإن قبح من أكثر خلقه ذلك ويبلغ بحلاله الكبرياء والعظمة
ويقبح من خلقه تعاطيها كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرياء إزارى والعظمة
ردائى فمن نازعنى واحداً منهما عذبه وكما يحسن منه إمامة خلقه وابتلائهم وامتحانهم بأنواع
المحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثله فليس بين الله وبين خلقه جامع
يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم وإنما توجه تلك الإلزامات إلى من
قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لانتبه ما للخلق من
الحكمة فهو عن تلك الإلزامات بمعزل ومزله منها أبعد منزل ونكته الفرق أن بطلان
الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق (الوجه الثالث والستون)
قولكم أنتم فتحتم هذه المسئلة طريقاً للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة
والبراهمة والصابئة وكل مشكر للنبوات فإن هذه المسئلة باب بيننا وبينهم فأنكم إذا زعمتم
أن في العقل حاكماً يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة
إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها فهذا الحاكم إلى آخره . . قال المثبتون هذا كلام
هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورد له لم لنا وهو كما قال الأول: رمتى بدائتها
وانسلت . وقد بينا أن النفاة سدوا على أقدمهم طريق إثبات النبوة بإنكارهم هذه المسئلة
وقالوا إنه يحسن من الله كل شيء حتى إظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه
بين إظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس في العقل ما يبدل على استحالة هذا وجواز
هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك إنكار كون العبد فاعلاً مختاراً آتية
فإن ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهى إنما هو أفعال العباد الاختيارية فمن لافعل
له ولا اختيار أصلاً فكيف بمنقل أن يكون مأموراً منها وقد تقدم حديث الإلهام وعجزكم

عن الجواب عنه . . قالوا وأما نحن فإنا سهلنا بذلك الطريق إلى اثبات الثبوت بل لا يمكن اثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسناً ومنها قبيحاً وأن اظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله تعالى ويتقدس عن فعل القبايح علناً بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أتم فإنكم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيهِ متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندهم هي فعل الله في العبد لاصنع للعبد فيها أصلاً فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل بل يؤمر وينهى بما لاقدرة له عليه البتة بل بفعل غيره . . قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فإنه يتبين له أنه سد على نفسه طريق الثبوت وقبح باب الاستغناء عنها . . قالوا وأيضاً فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفترة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفترة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفترة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بارسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبح وما ينبغي إشارته وما ينبغي اجتنابه ثم أقام عليه حجة رسالته بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنته من الأمور وقبح ما نهى عنه فإنه لو لا ماركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحذور ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح الشرعيين وإن زعم أنه مقربه فإن أخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا يخبر له إلا مجرد تعلق الفعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندهم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وإن يتعلق الطلب بالمنهى عنه والنهى بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسناً ولا قبيحاً بل غايته أن يجعل الفعل مأموراً منياً فساد الحسن والقبح إلى مجرد كونه مأموراً منياً ولا فرق عندهم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأموراً يجوز أن يقع منياً وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهى صفة حسن ولا مباح أصلاً فلا حسن ولا قبح إذا عقلاً ولا شرعاً وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنتها وينهى عن سيئها ويحجز عنها هو عليه ويحجز غيره بقبحها عما نكون عليه

فيكون الخبر غير ثابت في نفسه. والأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه. قالوا فله من الفعل بحسن الحسن وقبح القبيح ثم عليه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن وماتت عنه هو القبيح طريق إلى تصديق الرسل وأنهم جاؤا بالحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليه نهي عنه ولا نهي عن شيء فقال العقل ليه أمر به أفلا ترى هذا الأعرابي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقل إدراكه لما جاء به الرسول شاهدا. على صحة رسالته وعلمها عليها ولم يقل أن ذلك يقبح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل. قالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث لحيث يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا إنما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل. وعقده وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه وإن تأتى الشرائع بتفصيل ذلك وتبينه. وما أدركه العقل الصريح من ذلك أنت الشرائع بتقريره وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت. ولم يتد العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أنت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه وكذلك الفعل يكون مشتتلا على مصلحة ومفسدة ولا تمل العقول مفسدته أرجح أم مصلحته فيتوقف العقل في ذلك فتأني الشرائع ببيان ذلك وتأمر بأرجح المصلحة وتنهي عن راجح المفسدة وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك فتأني الشرائع ببيانه فتأمر به. من هو مصلحة له وتنهي عنه من حيث هو مفسدة في حقه وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع كالجهاد والقتل في الله ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدى إليها العقل فتجئ الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجعة هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك فالجاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المسلمين صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله ويمد ذلك عليهم من أعظم اللين منه لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسول فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فن

أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته والآية التي تعرف بها الله الى عبادته على السنة
رسله ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده ومن أين له تفاصيل
مواقع عبته ورضاه وسخطه وكراهته ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد
لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودجارتها ومن أين له معرفة
الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاء من رسله إلى غير ذلك مما جاءت
به الرسل وبلغته عن الله وليس في العقل طريق إلى معرفته فكيف يكون معرفة حسن بعض
الأفعال وقبحها بالعقل مغنياً عما جاءت به الرسل فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون
بالأباطيل والخذلة . وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات وانهم لا علم عندهم
بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات بل عليهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها
وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم فهم عوام بالنسبة إليها كما أن من لم يعرف
علومهم عوام بالنسبة إليهم فلولاً النبوات لم يكن في العالم . علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا
صلاح في معيشته ولا قوام للمملكة وللكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب
الضارية التي يمدو بعضها على بعض وكل دين في العالم . فن آثار النبوة وكل شيء وقع في
العالم أو سيقع فيسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام
للجسد بدون روحه ولهذا إذا تم انكشاف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من
آثارها بالية انشقت سماؤه وانتشرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قره ونسفت جباله
وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة ولهذا كان كل موضع ظهرت
فيه آثار النبوة فأمله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثارها وبالجملة
فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس وأعظم من حاجتهم إلى الماء
والهواء الذي لأحياء لهم بدونه

فصل

وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع وإن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل
والشرائع ترد بتعميد ما تقرّر في العقل بتعبيره إلى آخره . فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه
وأن لا تضرب عنه صفحاً فنقول للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق :
أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنقسين إلى الملل أن المقصود بها تهذيب
أخلاق النفوس وتعديلها لتستند بذلك لقبول الحكمة العالية والعملية . ومنهم من يقول
لتستند بذلك لأن تكون نحللاً لا تنقش صور المعقولات فيها ففائدة ذلك عندهم كالفائدة

المخالصة من عقل المرأة لتستمد لظهور الصور فيها وهؤلاء يحملون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة كما فعل ابن سينا والفارابي واضربهما وآلهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين وجعلوا لها أسباباً ثلاثة أحدهما القوى الفلكية والثاني القوى النفسية والثالث القوى الطبيعية وجعلوا جنس الخوارق جنساً واحداً وأدخلوا ما للسحرة وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرسل في ذلك وجعلوا سبب ذلك كله واحداً وإن اختلفت بالغايات والتي قصده الخير والساحر قصده الشر وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها وهو مبنى على انكار الفاعل المختار وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته وعلى انكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام وبالجملة فهو مبنى على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية ولها تصور وعلم بقوتها العلمية فقالوا كمال الشهوة في العفة وكمال الغضب في الحكم والشجاعة وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل . هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع وهو عندهم غاية كمال النفس وهو استكمال قوتها العلمية والعملية فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس واستكمال قوتها العلمية بالعدل وهذا مع أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة وهو الذي خلقت له وأريد منها بل ما عرفه القوم لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا زور يسير غير مجد ولا يحصل للمقصود وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة ما ينبغي للجلالة وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضا وسخطه واستفراغ الوسع في التقرب إليه وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهراً لكل عجة ولا سعادة للعبد في دنياء ولا أخراه إلا بذلك ولا كمال للروح بدون ذلك البتة وهذا هو الذي خلق له وأريد منه بل ولاجله خلقت السموات والأرض وانخفضت الجنة والنار كما سيأتي تقريره من أكثر من مائة وجه إن شاء الله . ومعلوم أنه ليس عند القوم من هنا خبر بل هم في واد وأهل الشأن في واد وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعباده وشرعه لهم وأمرهم به كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا

قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال تعالى (وأسأل من رسلنا من رسلنا أجمعنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) وقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين) وقال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتفقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) وقال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بنى آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبة عبادته وحده لا شريك له وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله بها بعث الرسل ونزلت جميع الكتب ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك قال تعالى (فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) أى لا يؤتون ما تركى به أنفسهم من التوحيد والإيمان ولهذا فرها غير واحد من السلف بأن قالوا لا يأتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم وسننن إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها لا أحب إليها منه ولا أثر عندها من مرضاته والتقرب إليه وإن النفس محتاجة بل مضطرة إليه حيث هو معبودها ومحبوها وغاية مرادها أعظم من اضطرابها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاضلها ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه ورب ومليكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركاً لا يغفره الله له كما قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فأخبر أن من أحب شيئاً سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله أنداداً ولهذا يقول أهل النار لمعبوداتهم وهم معهم فيها (ناله أن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين) وهذه التسوية إما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار بقوله (والحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا يرمونهم يعدلون) وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا يرمونهم يعدلون فيجعلون له عدلاً يحبونه ويعبدونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه فا ذكر الفلاسفة من الحكمة العملية والعملية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تستعد به النفوس وتتجو به من العذاب فليس في

حكمتهم العلية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده ولا شريك له واتباع مرضاته واجتباب مسأخطة ومعلوم أن النفس لا ساعدة لها ولا فلاح إلا بذلك فليس من حكمتهم العلية والعملية ما تسعده النفوس وتفوز ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

فصل

وهذه السجلات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها في كل ما هو صلاحها ولكن قصروا غاية التقصير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حداً فاصلاً بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل به فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عما إذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزته العبد وقع في الفجور وكذلك الحلم لم يذكروا مواقفه ومقداره وأين يحسن وأين يقيح وكذلك الشجاعة وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذي تزكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوا أصلاً وأما الرسل صلاة الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه الأنواع الأربعة التي حرّمها تحريماً مطلقاً لم يبيح منها شيئاً لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فإنها تحرم في حال وتباح في حال وأما هذه الأربعة فهي محرمة فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها والبغى بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو منافي للعدل والعلم وقوله (وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له فإن النفس لها القوتان العلية والعملية وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد وكل إرادة فلها مراد وكما هو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته فإن كان ذلك المراد مضمحلًا فإنما زالت الإرادة بزواله ولم يكن للنفس مراد غيره فقاتها أعظم سعادتها وفلاحها فيجب إذا أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإيثاره باقياً لا يفتى ولا يزول وليس ذلك إلا الله وحده وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مراداً والعبد مرید له فإن هذا مما أشكل على بعض

المتكلمين حيث قالوا إن الإرادة لا تتعلق إلا بحدوث وأما القديم فكيف يكون مراداً وخفى عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية وجعلوا الإرادتين واحدة والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبتغي التوغل والغضب دفع ما يضر البدن وما تقرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته وجعلوا كمالها العلمى في مجرد العلم وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة .
 منها أن ما ذكروه لا يعطى كمال النفس الذى خلقت له كما بيناه . . ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العملية إنما غابته اصلاح البدن الذى هو آلة النفس ولم يذكروا كمال النفس الإرادى والعمل بالحبوة والخوف والرجاء . . ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لافى مجرد العلم فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس مالم تكن مريدة محبة لمن لاسعادة لها إلا بإرادته ومحبة فالعلم المجرد لا يعطى النفس كالا مالم تقتون به الإرادة والمحبة . . ومنها أن العلم لو كان كالا بمجرده لم يكن ما عندهم من العلم كالا للنفس فإن غاية ما عندهم علوم رياضية صحيحة مصلحتها من جنس مصالح الصناعات وربما كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثير منها وإما علم طبيعى صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائنها ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من الموجبات إليها وبعض ما يقع في العالم من الآثار بامتزاجها واختلاطها وأى كمال للنفس في هذا وأى سعادة لها فيه وإما علم إلهى كله باطل لم يوفقوا في الإجابة الحق فيه مسألة واحدة .
 ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفاد عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر فهم أبعد الناس من كالات النفوس وسعادتها وإذا عرف ذلك وأنه لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا يصلح إلا به ولا يكمل إلا بحبه وإيثاره وقطع الفلاقت عن غيره وإن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذى إليه ينتهى الطلب فليس ذلك إلا الله الذى لا إله إلا هو قال تعالى (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون . ولو كان فهما آلهة إلا الله لفسدتا) وليس صلاح الإنسان وحده وسعاداته إلا بذلك بل وكذلك الملائكة والجن وكل حى شاعر لاصلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغايته مراده وسيمر بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذى هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالبا فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات (الطريق الثانى) طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه عرضهم بها للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للخير فمأوضهم عليها معاوضة قالوا والإنعام منه في الآخرة غير حسن لما فيه من تكرير منة العطاء ابتداء ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذى لا يستحق إلا بالتكليف ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية لطف في الواجبات

العقلية ومنهم من يقول أن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل والعلم وسيلة إليه حتى ربما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى وإنها إنما وجبت لأنها لطف في أداء الواجبات العملية وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حتى التصور كاف في جزمه بيطلائها رافع عنه مؤنة الرد عليها والرجوع الدالة على بطلانها أكثر من أن تذكرها هنا (الطريق الثالث) طريق الجبرية ومن وافقهم أن الله سبحانه امتحن عباده بذلك وكلفهم بالحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب من الأسباب فلا لام لتعليل ولا بآء سبب إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزلة أعظم مقابلة فيما طرفا تقيض لا يلتقيان (والطريق الرابع) طريق أهل العلم والإيمان الذين عقولوا عن الله أمره ودينه وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه وهي أن نفس معرفة الله ومحبة وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته وأن الله سبحانه يستحقه لذاته وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد ولو لم يخلق جنة ولا ناراً ولو لم يضع ثواباً ولا عقاباً كما جاء في بعض الآثار لو لم أخلق جنة ولا ناراً أما كنت أهلاً أن أعبد فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وجهه والرضى به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته والعين التي فقدت ضوءها وبورها بل أسوأ حالا من ذلك من وجبين : أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتاً وكذلك العين تصير معطلة وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه ولا سيما إذا بنس من قرب به وحظى غيره بحبه ووصله هذا مع امكان التعوض عنه بمحجوب آخر نظيره أو خير منه فكيف بروح فقدت محبوبيها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبة ولا كمال لها ولا صلاح أصلاً إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو محبوبيها الذي لا تعوض منه سواه بوجه ما كما قال القائل :

من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله ان ضيعته عوض

ولولم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداءه كما قال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم) فأخبر أن لهم عذابين أحدهما عذاب الخجابه عنه والثاني صلى الجحيم وأحد العذابين أشد من الآخر وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه ونعيم الجنة وما فيها

وأحد النعمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لميولهم كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة نادي متناديا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم بيض وجوهنا وبثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويمرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم . . . والوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتمطل بعض آلاته وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلاً وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته ونعمته كان بمنزلة هلاك الملك وأسرّه وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أسيراً في أيدي أعاديه فهكذا الروح إذا عدمت كمالها وصلاحتها في معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها رضاء وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها حتى يكون اهتمامها بحبته ومرضاها اهتمام المحب التام المحبة بمرضاة محبوبه الذي لا يبعد عنه عوضاً كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه وأصبح أسيراً في يدي أعاديه يسومونه سوء العذاب وهذا الألم كامن في النفس لكن يستتره ستر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذاق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار تكون الأسباب المؤلة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها ولكن يقوم للقلب من فرجه يحظ ناله من مال أوجاه أو وصال حبيب ما يورى عنه شهود الألم وربما لا يشعر به أصلاً فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك فإذا كان هذا في هذه الدار فما الظن عند المفارقة والقطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضوع حق التأمل وليشغل به كل أفكاره فإن فهمه وعقله واستمر اعراضه .

فا تباع الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

وإن لم يفهمه لغلظ حجاب وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعم الأكل والشرب والتكاثف والمناظر المبهجة وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والجحيم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ضرورية بل هي في أعلى مراتب الضرورة وليست نظراً لحاجتهم إلى الحاجة وأسبابها بل هي أعظم من ذلك وأملح مما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهبا لجميعهم بل فهم سعيد وشقي كما قال تعالى (إن الذين

آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة ولم يتألوا ذلك إلا بالإيمان بالرسول ولكن منهم من أنكر النبوات وعبد الكواكب وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم . . . فأما قولهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة في تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها سمود ونحوس يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذى عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسننا وقبحنا إلى آخر كلامهم فكلهم من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فطره فاطر السموات والأرض ولا صفاته ولا أفعاله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا لماذا تكلم وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفطرها وبارئها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فطرها ومبدعها أن يحدد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشرى الذى هو خلاصة المخلوقات سدى ويدعهم هلا معطلا ومخلفهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فأقده حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر تعالى أن من جحد رسالته فأقده حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا زهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات بالعالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما فنأين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد مالا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدبر لها بمشيئته ، كاتشيد عليها أحوالها وهيأتها وتسخيرها وإفقيادها أنها مدبرة مربية مسخرة بأمر قادر قادر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تصرف في أنفسها بذرة فضلا أن تعطى العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون بالكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة آثار الفقر مسطورة في صفحاتها وآيات اليهودية والتسخير

بإدب عليها فبأى اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصرف فيها فهي خلق من ليس كمثل شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . . وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سمود ونحوس مما أضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وصاروا به مركزاً لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوت وما جاءت به الرسل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفاً من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقائهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه . يقال لهم المؤثر في هذه السمود والنحوس هل هو الكوكب وحده والبرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائماً الثبوت والثالث أيضاً محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثراً واحداً لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يتمتع أن تلزمها لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضى كون الفلك مركباً لا بسيطاً . . وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعاً من الفلك لا تمكن من الانتقال عنه وإطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة أبين دليل على أنها مسخرة مقبورة على حركاتها بحركة بتحرك قاهر لا متحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئاً فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحاً لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجع وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك وما أضحكتكم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أجساماً فاعلة بالاختيار وقيمتم أن يكون فاطرها ومبدعها حياً قيوماً فاعلاً بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى شبيهة واختياره جلوية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلق مسخر بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضراً ولا نفعاً ولا سعداً ولا نحساً كما قاله العقلاء من بنى آدم وانفتحت عليه الرسل وأتباعهم . . فإن قيل لانسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه

البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا . . . قيل فولكم بأنه قديم أبدى غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الحرق ولا الالتئام مع كون طبيعة كل جزء منه صغيراً أو كبيراً مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو مشر جمع بين التقيضين فإنه إذا كان مركباً من أجزاء مختلفة الماهية لم يتمتع انحلاله وانقطاعه وانشقاؤه فكيف جتمع بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاؤه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في نفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال له والانفطار فلا للرسل صدقهم ولا مع وجوب العقلي وقفت بل أتم من أهل هذه الآية (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) . . . فان قيل لم لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الإثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بهائم إن الكواكب إذا وقع في مسامحة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة في الفلك فيحصل بهذا السبب آثار تخصوصة وإذا كان هذا محتملاً ولم يطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه . . . قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج متشابهاً فلا يتصور صور الآثار المتضادة المختلفة عنه . . . (الوجه الثاني في الكلام على بطلان علم الأحكام) إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية متممة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية متممة لوجوه . . . أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب الا بواسطة القوى الباصرة والمرئي إذا كان صغيراً أو في غاية البعد من الرائي فإنه يتم نذر رؤيته لذلك فان أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تتمحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساوياً لحجم عطارد فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فيثبت أنه لا يلوم من عدم إحصائها شيئاً من الكواكب في الفلك الأعظم علم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية . . . فان قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم . . . قيل لكم صغر الجثة لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرماً عندهم مع أن آثاره قوية وأيضاً فالرأس والذنب تقطعان ومهيتان وأما أنتم فقد أنبتم لهما آثاراً وأيضاً السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط

وهية ولما عندكم آثار قوية . . الوجه الثاني بما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصودة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم أن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السميت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعا متعذرة . . وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعا لأن كلام الأحكاميين قيل الحاصل لاسيما في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في الفلك الأول والثاني فأما البقية فقلنا نكلموا في معرفة طبائعا ورايها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعا حال امتزاج بعضها ببعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها . . وخامسها آلات الرصد لا تفي بضبط الثوابت والثوابت ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حيث قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات . . وسادسها ب أنا عرفنا تلك الإمترجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعاً أن الأشكال السالفة ربما كانت عاتقة ومانة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال ولا ريب أنا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والإنسان مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها يخالف للآخر في أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لابد من الإحاطة بالطوائع السالفة وذلك مما لا وقوف عليه أصلاً فإنه ربما كانت الطوائع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفا والنجاه في إطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممتنع مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعاً . . (الوجه الثالث) أن تأثير الكواكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر في مفردة وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره فمى لم يحيط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدرها وأعدادها ولم يعرف الأحكاميون ما يوجهه خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج الفريقان

أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها وماعى أن تؤثر مع السيادة عند انقراضها واجتماعها فالذى يؤمنكم كلكم عند وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع أن يكون موجبا من الحكم مالا يوجب النظر بدونه .. (الوجه الرابع) أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فإكان من القدر الأول أثر بوقوعه على الفريجة وإن لم تضبط الدقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها .. (الوجه الخامس) أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخل إما أن تكون فيه مختاره مريدة أو غير مختارة ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلأنه يوجب جرى الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالها وانفصالها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها في أوجها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات ولاختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعى والإرادات ولامكنها أن تسعد من أراد أنه ينحس وتتحس من أراد أنه يسعد كما هو شأن الفاعل المختار وإن لم تكن مختارة ومريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأى محال أبلغ من هذا وهل هذا إلا دور تمتنع في بداية العقول .. (الوجه السادس) أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهى وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها .. فالأول من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حل ولا نور ولا حية ولا عقرب ولا كلب ولا نعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى اثني عشر قسما أرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامة مخصوصة شبهوا الكواكب المذكورة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيهاً بعيداً جداً ثم إن هؤلاء الأحكاميين فرعوا على هذه الأسماء تفرعات طويلة فرحوا أن الصور السفلية مطبوعة للصور العلوية فالمقارب مطبوعة لصور العقرب والأفاعى مطبوعة لصور الثين وكذا القول في الأسد والسنبلة ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين ضحك منهم ونبين له فرط جهلهم وكذبهم .. الثاني أن هؤلاء لما عجروا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع السنة مقام القرآن ومعلوم أن هذا في غاية الفساد .. الثالث أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً في الواحدة من مسائل هذا العلم فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة وليس مع أحد منهم شبه ولا خيال فضلاً عن حجة واستدلال ثم إن كثيراً منهم من غير حجة ولا دليل ربما أخذوا واحداً من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التمسك مثل (٩ - مفتاح ٢)

أخذه في ذلك بحدود الضربين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم . . الرابع أن أقوالهم متناقضة فإن منهم من يقول كون زحل في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان كثر . . الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهب ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتي إن شاء الله بسط هذه الوجوه أكثر من هذا . . (الوجه السابع) مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا . . فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا ويدل عليه وجوه : أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فانه يفتي ويذول ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معد في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل منها على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر . . الثاني أنه لا مشابة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد ظهر بعد الحفاء وهو بمجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة فدعى ذلك فاسد العقل . والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات وأنواع من النبات وأنواع من الحوادث فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علنا أن القول بتأثير الطالع باطل الرابع هب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولما حدث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى مكان آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة . (الوجه الثامن) أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزلل وقد صنف أبو علي ابن الهيثم رسالة بليغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتعدد الرصد اجتمعت تلك المساعات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب وكذلك إذا وجد موضع الكواكب

بحسب بعض الزيجات درجة معينة حين وجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة وبما حصل التفاوت بالبرج ولما كان علم الأحكام مبنيًا على مواضع الكواكب ومناسبتها ثم قد تبين أن التفاوت الكبير وقع في قطع الكواكب على طول هذا العلم وفساده . . (الوجه التاسع) أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعها تستخزن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والحلم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما بالخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشمه من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل ولا يمكن للأحكاميين أن يدعوا واحداً من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادم إلى ذلك وأقهم عليه ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها بما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليهما تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل وأما هذا العلم فلا ينتهي إلا إلى جحد وتخمين وظنون لا تنفي من الحق شيئاً وغاية أهله تقليد من لم يرق دليل على صدقه . . (الوجه العاشر) أن إذا فرضنا أن رجلين سألا منجحين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه فهنا يكون الطالع مشتركاً بين كل واحد من ذينك الخصمين فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب والمغلوب مع كونه مشتركاً بين الخصمين لزم كون كل منهما غالباً لخصمه ومغلوباً من جانبه وذلك محال . . فإن قالوا بين حال كل واحد منهما اختلاف بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء . . قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلاً بل لابد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتداد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التفسيرات فتعد اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملةا وتخبرها بحيث يؤمن القلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع . . (الوجه الحادي عشر) أنالو فرضنا جمادة مسلوكة وطريقاً يمشى فيه الناس ليلاً ونهاراً ثم حصل في تلك الجمادة آثار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكير شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآثار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشى في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشى من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في

ذلك الطريق كثيرا جدا وأن يكون سلامة البصراء غالبه جدا إذا عرفت هذا . . فنقول مثال
الغبين عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق ومثال
البصراء عندهم هم أهل هذا العمل وهم الأقلون ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآثار
العميقة المهلكة الزمان الذي يعضى على الخلق أجمعين ومثال تلك المصائب الزمانية
والمحن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم
أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن
سمع منهم وعمل بقولهم في الادبار والنس والحرمات والواقع أبين شاهد بذلك ولو ذهبنا
نذكر الوقائع التي شوهت من ذلك واشتملت عليها التواريخ زادت على ألوف عديدة
فلا نجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى ادبار
ونكابة وبلايا لا يصاب بها سواه ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك مالا
يعرف غيره . . (الوجه الثاني عشر) أنا نشاهد علما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب
وخلقا يعرفون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طول العهم واقتضاها عندهم أحوالا مختلفة
ولو كان للطوالع تأثير في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك . . ولا ينفعكم جواب
من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من
طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لهله اقتضى هلاك أو غرقا عاما وهو أقوى من
طالع الأصل فكان التأثير له . . لانا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل
القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة وأصل بعضها أو أكثرها أقوى
منه فيكون الحكم بموجبه باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضاء وحينئذ
فلا يفيد اعتباره شيئا . . (الوجه الثالث عشر) أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتقابلين
يقتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما ومع هذا فالنصور والغالب أحدهما
مع أن الطالع واحد ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ
الأخذ للطالع في الحساب والحكم فإنه لو أخذ لهما أى طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما
حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الخلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا والآخر
مغلوبا وهذا يبطل مذهب الأحكام بلاريب . . (الوجه الرابع عشر) أن الأجزاء
المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فإن كانت متساوية
كان الجزء الذي هو الطالع مساويا لساير الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدا وإن كانت الأجزاء
مختلفة في الماهية والطبيعة فلاريب أن الملك جرمه في غاية العظم حتى قالوا ان الرجل الشديد
العدو إذا رفع رجله ووضعها يكن القولك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فن الوقت

الذى ينفصل الولد من بطن أمه إلى أن يأخذ النجم الاسطرباب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذى يأخذه النجم بالاسطرباب ليس الجزء الطالع فى الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة فى الطبيعة والماهية علينا أن نأخذ الطوالع بحال وقد اعترف فضلائكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذى تعذر على الإنسان تحصيله يدل على كثير من مقدمة المعرفة مع ما فيه من الحلل الكثير الذى ذكرتم فوجب أن لا يهمل وهذا خطأ بين فإن التجارب التى دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضغاث أحضاف التجربة التى دلت على صدقه كما سذكر قطرة من بحر عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابى واعلم أنك لو قلبت أوضاع النجمين لمجملت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكنت أحكامك من جنس أحكامهم نصيب تارة وتخطى تارات وهىل معهم إلا الخدس والتخمين والظنون الكاذبة . . . ولقد حكى أن امرأة أنت منجما فاعطته درهما فأخذ طالما وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شئ من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأنكرته حتى قال إنه ليدل على قطع فى بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرم الذى دفعته إليك . (الوجه الخامس عشر) أن الأجسام لا تتفعل من غيرها إلا بواسطة المماسه وهذه الكواكب لا مماسه لها بأعضائها وأبدانها وأرواحها فيمتنع كونها فاعلة فيها . . . أقصى ما فى الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسه لأعضائها إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المماسه أو بالتبريد عند الانحراف عن المماسه فهذا بعد تصحيحه يقتضى أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير فى هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطى العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة والعفة والحرية والنزالة والخبث والمكر والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد يوجب اختلاف أمزجة الأبدان واختلاف أمزجة الأبدان يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضى حرارة وحدة فى المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مركبها فما الموجب لأفعال نفسها عن هذا التسخين هذا الأفعال المتباعد المتناقض وأيضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهى مستندة إلى تأثير واحد . (الوجه السادس عشر) أن رجلا لو جلس فى دار لها بابان شرقى وغربى فسأل

المنجم وقال من أيهما يقتضى الطالع خروجي ؟ فإذا قال له المنجم من الشرق أمكنه تكذيبه والخروج من الغرب وبالمس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم بعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع . فإن قلت إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعياً به إلى أن يخالفه في قوله ويمكنه فالطريق إلى علم صدقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقعة فهنا يظهر صدق المنجم . قلت هذا المنذر من أسقط الاعتذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دالة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشأ فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر . فارت قيل الأشخاص الفلكية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فبأن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني لأن كون الإنسان مشغولاً بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية فلماذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم . قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثراً امتنع أن يحصل في النفس ما يصاد به لأن تلك الإرادة والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندهم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها لاسيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضى النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضى كذا وكذا لأن يريد الإنسان خلافاً لهذا ما لا يقوله أحد منكم فلم يطلان هذا الاعتذار . (الوجه السابع عشر) أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائر الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الوضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد ألوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمل البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الإنسان تثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا يتفهم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجة في التجربة إلى ما ذكرتم لأننا إذا شاهدنا حادثاً معيناً في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات الكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي بتمامه على تلك الحال ألف مرة يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل بمجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا

أن ذلك الوضع يجملة فاته وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأمر بعينه لا لأجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأمر عن ذلك الإتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهدة بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكذبوا ويقع ونحن نذكر طرفاً من ذلك فتقول في (الوجه الثامن عشر) لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام صفين من مخرج على رضى الله عنه من الكوفة إلى عاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدر على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى مافيا وقد قيل إن الاتفاق منهم إنما كان في حرب المؤمنين للخوارج فانهم اتفقوا على أنه من خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في المقرب فخالفهم على وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلاً عليه وتكدياً لقول المنجم فاغزا غزاة بعد رسول الله ﷺ ثم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم ورجع مؤيداً منصوراً مأجوراً والقصة معروفة في السير والتواريخ . . . وكذلك اتفاق ملائكتكم في سنة سبع وستين على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتله أو يأسره فسار إليه في نحو من ثمانين ألف مقاتل فلقبه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهمز أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلقاً لا يحصىهم إلا الله حتى أنه قيل إنهم قتل منهم ثلاثة وسبعون ألفاً ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون مائة وفيهم يقول الشاعر:

برزوا نحوم بسبعة آلاف ان يهم عجائب

فتشوا منهم بسبعين ألفاً أو يزيدون قبل وقت العشاء

فجزاك ابن مالك وأبا اسد ق عنا الإله خير جزاء

يريد بـابن مالك إبراهيم بن مالك بن الأشتر وأبو اسحاق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هل الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ . هذا النهر رجلاً فرجع إلى سني وفيه رائحة المسك ورأيت إقداماً وجراً فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق ويدا قبل المغرب فاظنوه فأتوه بالثيران فاذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد في الكامل فاظنر حكمة الله من انعكاس ما قال الكاذبون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم ابن الأشتر وقال والله اني لأعلم أنه ليس بشيء إلا اني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة يسبب حمام

كنا نلعب به فضرني إلى الأرض وقعد على صدري وقال والله أنى قاتلك ولا يقتلك أحد
غيري ان شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به متجهم إلى ماقره المتجمون
له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضى على وهمه لحق الله سبحانه ذلك
الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم . . ومن ذلك اتفاقهم عند ماتم بناء بغداد سنة ست
وأربعين ومائة أن طالعها يقضى بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنا الشعراء به
المنصور حتى قال بعض شعرائه :

يهنيك منها بلدة تقضى لنا أن المات بها عليك حرام
لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت أمام
وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مسكة ثم المهدي بماسبذان ثم الهادي
بمسابذان ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها المأمون الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل
الباطل الذي أصوله وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع إلى الحق الأول فقال :
كذب النجم في مقاله التي نطقت به كذبا على بغداد
قتل الأمين بها لعمري يقضى تكذيبهم في سائر الحساب
ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمتنشد والمكشفي والناصر
وغير هؤلاء . . ومن ذلك اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين في قصة عمورية أن المتعصم إن
خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في غائلتهم ففتح الله
على يديه ما كان مغلقا وأصبح كذبيهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح
عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات الممدودة وفي ذلك
الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤس الأشهاد .

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب
والعلم في شهب الأرماع لأمه بين الخنيسين لافي السبعة الشهب
أبن الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب
تحرصا وأحاديثا ملفقة ليست ببيع إذا عدت ولا غرب
عجائبا زعموا الأيام تجمله عنن في صفر الأصقار أو رجب
وخوفوا الناس من دهاء مظلة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب
وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلباً أو غير منقلب
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مادار في فلك منها وفي قطب
لو ثبتت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ماحل بالأوثان والصلب

وهي نحو من سبعين بيتاً أجيز على كل بيت منها بالف درهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومائتين في قصة القرامطة على أن المكنتي بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المفلوب الملزوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شراً عظيماً وخطباً جسيماً فأنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحرم والأموال وهدمو المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفداً لله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والفعل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه فغرم المكنتي على الخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن لا يخرج فإنه إن خرج لم يرجع وبخروجه نزول دولته وبهذه تشهد النجوم التي يقضى بها طالع مولده وأخافوا الوزير من الهلاك إن خرج معه وقد كان المكنتي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بداً من متابته فخرج وفي قلبه ما فيه وأقام المكنتي بالرقعة حتى أخذ أعداء الله جميعاً وسيقت جموعهم بكأس السيف نجيعاً ثم جاء الخبر من مصر بموت خمارويه بن أحمد بن طولون وكانوا به يستطيرون فأرسل المكنتي من تسليها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه وبخه على عظيم كذبه وافتراءه وتبرا منه ومن كل من يقول برأيه . . قال أبو حيان التوحيد في كتاب الاتباع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة. فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعبر أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوى المشرقة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما لا يكونوا في غد وقطعاً لالسنتهم وكفا لدعواهم وتأديباً لصغيرهم وكبيرهم . . ومن ذلك اتفاقهم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان شقيق مولاة الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره المعز بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعيها في غاية الاستقامة ويكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه وأن يكونوا على هيئة من التيقظ والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي انفتحت عليها أرماد أولئك الجماعة فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر واتفقوا كلهم بأن الوقت الذي بنيت فيه يقضى بدوام جدم وسعادتهم ودولتهم وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطمية وإن تداولتها الألسن

العربية والمجمية فلما ملكها أسد الدين شيركوه بن شاذي ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ومع ذلك المصريون قاتمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توم الجهال أن ما قال المنجمون من قبل حقاً تبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو مائة وثلاثة وتسعين عاماً فنقض انقطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وأهلك أstarهم وكشف أسرارهم وأجرى الله سبحانه تكذيبهم والطمع عليهم على لسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنايين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فانه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فانه لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة في التعذر لما ساعوا بذلك مع المقتضى الثام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيد فوقه وليس في تبديله حجر أو تحويله برفه ووضعه كبير أمر على البنايين ولا مشقة وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسم بما لا يساع بها البتة وبالله العجب كيف لم يظهر سبق البنايين للراصدين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارناً للطالع المرصود قبل في البهت فوق هذا .. ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم على أنها السنة التي ينقضى فيها بمصر دولة العبيدين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركة الأموي وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيدين وأنه لا يد أن يستولى على الديار المصرية ويأخذ الحاكم أسيراً ولم يبق بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف الفكري منجم الحاكم وكان أبو ركة قد ملك بركة وأعمالها وكثرت جموعه وفزيت شوكتهم وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مغلوبه فم يشك الناس في حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رآه من احتياله وهو أن يسكتوا أبا ركة بأنهم على مذهبه وأنهم ماثلون عن الدعوة الحاكية وراغبون في الدعوة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون فلما وثق بما قالوه وخفي عليه ما احتالوه زحف بصاركه حتى نزل موسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العسكر الحاكية فهزمت فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيراً ودخل به القاهرة على جمل مشهور ثم أمر الحاكم بقتله بعدما أسجروا بين يديه مغلولاً بغل من حديد وذلك

في رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه في رجب سنة خمس وتسعين فظهر كغلب المنجمين وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم فإنه اتفقت له معه قضيتان أمائاه إليه . . لإحداهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكري أن يكون تديره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتكون الهبة إن لم يظهر عليه واتفق ظهور الأسطول . الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجداً قديماً وأن تحته كنزاً عظيماً وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بناء هومن ماله وأودعه السجن فاتفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجوى فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما يأمر به في أمسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سهم وعقوبة من سهم وأمر بقطع شجرة الزرجون من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهل الناس نهب الجانب الغربي من القاهرة وقتل فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلاً ولا نهاراً وأمر مناديه ينادى من عدم له ما يساوي درهماً أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يخلف على ما عده أو يعصده شهادة رجلين حتى تحيل الناس في ستر حوائثهم بالجريد لئلا تدخلها السلاط ثم عد إلى كل متول في دولته ولاية فمزله وقتل وزيره الحسن بن عماد كل ذلك ليكون قول أهل النجم أن دولته تتغير وأقماً على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبي ركة ما تقدم ذكره ساء ظنه بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيب والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعا غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصداً يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحكون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأمور في ووضعوها له الذبح المسمى بالحاكمي وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عن أخذه عن العاصمي فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل أثر التنجيم عن نفسه لشرف النفس على الطلع إلى الحوادث قبل وقوعها وكان بعد يتولع بهذا العلم ويجمع أصحابه لحكموا له في جملة أحكامهم بركوب الخمار على كل حال وأزموه أن يتعاهد الجبل المقطم في أكثر الأيام ويتقدم وحده بخطاب زحل بما علوه إياه من الكلام ويتعاهد قبل ما وضعه له من البخورات والأعزام وحكموا بأنه مادام على ذلك وهو يركب الخمار فهو سالم النفس عن كل إيذاء فلزم ما أشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل على ذلك الخمار فإنه خرج بحماره إلى ذلك

الجبل على عادته وانفرد بنفسه منقطعاً عن موكله وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنياء فقطموه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جسده فلم يعلم لها خبر فن هذا يقول أتباعه الملاحدة انه غائب منتظر وأظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفتريين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بتغيير دولته في خروج أبي ركة وفي هذا الحين فهذا في مبدئها وهذا في ختامها قبل بعد ذلك وثوق للعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله ليس بها وثوق وإنما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفسكى بظفر الأسطول فأما كان بتحليل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهم بالتحليل الذى دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شئ. ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس وفيه كتب مصنفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه . . ومن ذلك اتفاقهم سنة اثنين وثمانين وخمسائة على خروج ريح سوداء تكون في سائر أقطار الأرض عامة قتل كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال بسبب أن الكواكب كانت يزعمهم ان اجتمعت في برج الميزان وهو برج هوائى لا يختلف فيه منهم اثنان كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح وهو عندهم برج مائى فحصل الطوفان المائى قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزانى يوجب طوفاناً هوائياً ودخل ذلك في قلوب الرعا من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعاً لما أنذروهم به الكذابون من الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب ثم لما كان ذلك الوقت الذى حدوه والأجل الذى عدوه قل هبوب الرياح عن عاداتها حتى أمم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعتاد فظهر كذبهم للخاص والعام وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التى ذكروها بأن عزوها إلى على رضى الله عنه وضمنوها جزء بمضمون هذه الريح وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوى عن على رضى الله عنه قال له لقد صدقنى المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه يجتمع الكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحدثت الفرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقم هذه الريح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام وليالها وتسكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار عن اليوم الثانى وانظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائى واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان . . ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زحل والدالى أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الفز وال فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة

توران شاه ابن أيوب بن شاذى سنة خمس وسبعين وخمسة ثم والها نغر الدين قراجا
ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم والها سعد الدين سودكين بن عبد الله سنة خمس
وستائة انخرمت هذه القاعدة أصلاً وبطل قولهم فرعاً وأصلاً حتى قال بعض شعراء ذلك
المصر عند موت الأمير فخر الدين :

وقضى طلوع الشجر عند مماته ان المنجم كاذب لا يصدق
لو كان فيه لإيموت مؤمر أودى وفخر الدين حتى يرزق

ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس وعشرة وستائة لما نزل الفرنج على دمياط على انهم لابد
أن يغلبوا على البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وانهم لاندور عليهم الدائرة
إلا إذا قام قائم الزمان وظهر براياته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم وأتى من لطفه
الخطي ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب وكان
المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية
واففق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشرة وستائة ومبدأ ذلك الفتح في
سابع رجب أيضاً سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود
الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أى تمام في قصيدته البائية
المكسورة فعملت بآية مفتوحة وهى :

الحمد لله حمدا يبلغ الأربا	نقضى به من حقوق الله ما وجبا
حداً يزيد إذا التعمى يزيد به	أخراه أولاه تعطى ضعف ما وهبا
لا يأس المرء من روح الإله فكم	من راح في مستهل كان قد صعبا
فكم مشى بك مكروه ركضت به	من غير علم إلى ما تشهى خبيبا
وكم تقطع دون المشتى سبب	وكان منك لأعلى المنتهى سببا
لا يذنب لك في مكروه حادثة	أن تبتغى لك في غير الرضا طلبا
الله في الخلق تدبير يفوت مدى	أسرار حكته أحكام من حسبا
ايغ النجاء إذا ما ذر النجامة في	زور من القول يقضى كل ما قربا
وذو الأراجيز مما قد يقول فدع	فا أراجيز شئى كان قد كتبنا
ما كان لله في ديوان قدرته	من كاتب بحدوس الظن إذ كتبنا
لا يعلم الغيب إلا الله حالقنا	لأعالم غيره صعبا ولا عربا
لا شئ أجمل من يدعى ثقة	بحدسه ونرى فيما يرى ريبا
قد يجهل المرء ما في بيته نظراً	فكيف عنه بما في غيبه احتجبا
قد كذب الله قول القائلين غداً	إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبا

قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم
في منقضى السبعة الأيام منه أتى
وأعتمد فيه عواء النجوم على
والشعران فكل منهما شمرت
وصح عن قر الأفلاك أنهم
غطاؤهم رد في وجهي عطارد
وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة
وأجلت حمرة المريخ حكمهم
ولم يك المشتري تقضى سمعاده
وقبل منقلب الأبراج ذو قدر
كم حامل نائر في الثور أو حمل
ولم يدركك إلا لذي ملك
حق غدا نمر دمياط وقد حكوا
يفتر عن صبح إيمان به جذلا
ومد كفاله التوحيد فانتفضت
وتلك حرب صليب عودها ففضت
وأطلق القول بالتأذين إذ خرست

بالنصر بعد إياش تبصروا عجا
ما يأت في مقتضاء السبعة الشها
هواء ذتب من الكفار قد حربا
بأن الحق فيهم سيف من غلبا
ما فيهم غير مقهور وقد نشبا
إلى الذي منهم ماشاء قد سلبا
قد أظلت فوقهم من دونها سحبا
ففسرت بدم فيهم لمن خصبا
إلا إلى المشتري نفسا بما طلبا
فعاد منه ميان النفع منقلبا
أجاز فيهم على جوزاتهم حربا
يدير جيشا عليهم عسكريا
أن لا يرى باسم مستجما شبا
وكان في ليل كفر بات مكتبا
رجل من الشرك في تأخير هربا
أن لا يعود صليب بعد منتصبا
له نواقيس جرجيس فا احتسبا

وما اتفق عليه المنجمون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في
وسط السماء مع المشتري أو شطر منه مقبل والقمر متصلا به أو منصرفا عنه متصل
بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصل بالمشتري ناظر إلى الرأس نظرة مودة فهناك
لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقابه
والعاقل إذا تأمل هذا الهديان لم يحتج في علمه بطلانه ومخاله إلى فكر ونظر فإن رب
السموات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك
فيا للعقول التي أضحت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ماهذه الانصالات حتى
تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات . . وما عليه المنجمون متفقون أو
كالمختلفين أن الخبر إذا ورد في وقت أو بادنا منه (١) الوجوه والقمر وعطارد في بروج
نوابت والقمر منصرف عن السمود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فانه يلزمهم

(١) هكذا في الأصل ولم يهذف على كتاب أبي معشر الموقلة عنه طبع

أن من وضع خبراً باطلاً في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يقولوا لا يمكن أحداً أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأسرار له وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فإن ورد خبر مكروه من أسباب الشر والجور والإفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس والطالع في القمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وإن ورد خبر محبوب ومن أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السعد وفي الطالع سعد والقمر منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استوليا على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطان ثم قال وعلى كل حال فالقمر في المعرب والبروج السكاذبة تنذر بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحبل والزوج الصادقة تدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المنقبة لا تدل على انقلاب الخبر إلى باطل ولكنه قد يتقلب فيصير أقوى مآموه عليه الآن إلا أن ينظر إليه نحس فيفسده ويطله ثم قال وأعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان سليماً من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحاً صدقاً وعند تلك الاتصالات الأخر تكون منكرة بالكذب فيقال هؤلاء الكذابين المفتريين المبلسين يستحيل عندهم معاشر المنجمين أن يضع أحدهم خبراً كاذباً عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع في دائرة الإيمان بل هو موجود في الخارج وكذلك يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخر أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذ ذاك أكثر منه في غير ذلك الوقت وهل في الهوس أبلغ من هذا ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم السكاذبة التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة أسفار . . وأما نكبات من تقيد بملأ أحكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لعبارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكتفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفة لاقتراثهم على الله وأقصيته وأقداره بل لا يكاد يعرف أحد تقيد بالنجوم في ما يأتيه ويذره إلا نكب أفج نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوس له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله في عبادته التي لا تبدل وعادته التي لا تحول إن من اطمان إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلمهم وركوبهم وعامة أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أبي علي ابن مقلة الوزير وتعظيمه لأحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعات ودخوله داراً أبناها بطالع زعم الكذابين

المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها فقطعت يده ونكب في آثاره أقيح نكبة نكها وزير قبله وقلى المنجمين أكثر من أن يحصيه إلا الله عز وجل . . (الوجه التاسع عشر) إن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أراثلهم من الأقدمين وكبار رصدهم من عهد بطليموس وطيموحارس ومانالاوس قد حكوا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعة أعمام والناس ليس بأيديهم سوى تقليد من سبقهم حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصدهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحسن صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأرائل فوجدوهم غالطين فيما رصدهم فرصدواهم رصداً لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ نانيا بعد ذلك الزمن كان لأرائلهم إجماع على صحة رصدهم ول هؤلاء إجماع على خطأهم فيه فنضمن ذلك إجماع الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد ابن جعفر وكان بعد الرصد الممتحن بنحو من ستين عاماً فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد ابن شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الحليسي وليس بالحوارزي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد بن محمد الحليسي قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعا القضاء والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لانعلم فقال لي ولئن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلنا المأمون أنه متبني. فحجنا إلى ناحية من القصر وأحكننا أمر الطالع وصورناه فوق الشمس والقمر في دقيقة الطالع والطالع الجددي والمشتري في السنبلة ينظر إليه والزهرة وعطارد في المقرب ينظر إليه فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال لي المأمون قل فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعاوى من المشتري وهو ينظر إليه زحل موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج ولا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قالوه إنما هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزيق والحداع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدرؤن ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتاج به فسأله فقال نعم معي خاتم ذو قصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتالك من الضحك حتى يزرعه ومعى قم شامى أكتب به ويأخذه غيري

فلا تتطلق أصبعه به فقلت ياسيدي هذا عطارد والزهرة قد عملا عليهما فأمره أمير المؤمنين فأظهر ما أدهاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فزال به المأمون أياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم فوجه له المأمون ألف دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد قال أبو معشر لو كنت في القوم ذكرت أشياء خفيت عليهم كنت أقول الدعوى باطلة من أصلها إذ البرج منقلب وهو الجدي والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج كذاب وهو المقرب فتأمل كيف اختلفت أحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر فلو اتفق أن أدعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعائه ممكنا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسه أم يقولون إنه لا يمكن أن يدعى أحد في ذلك الوقت والطالع دعوى صحيحة البتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك دعوتين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبني عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر . . وقال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشر الذئب بارد يابس فلم أقم لأنه يدل على التأنيت فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق اليبس لكنه بارد فنظر لي فقال كل الأعراض الغائبة توهم لا يكون شيء منها يقينا وإنما يكون توهم أقوى من توهم . . ومن تأمل أحوال القوم علم أن مامعهم إلا زرق وفرس يصيرون معها ويخطفون . . قال شاذان في كتابه المذكور كان الرازي الثنوي الذي بالهند يكتب أبا العشر ويهاديه فأقنذ لأبي معشر مولدا لابن مالك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجدي والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في الدلو والمشتري في الحمل وزحل في السرطان راجع في بحران الرجوع لحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحان الله جاءه راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه لإدور الأصفر ويحتاج أن يسقط منه الحسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن يسقط منزله عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أعذه ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار . . وقال شاذان في مسألة سئل عنها ما أتمم للإزراقين ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان جد أبي معشر بنحو من سبعمين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوتار على أشياء كثيرة وصنف كتابا في معرفة الثوابت وحمله إلى عهد الدولة بن بويه فاستحسنه (١٠٠-مفتاح ٢)

وأجزل نوابه وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرصد الثاني أمور كثيرة لمطارد المتحم ومحمد بن جابر التبانى وعلى بن عيسى الحرانى فقال فى مقدمة كتابه ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكركم فى الآفاق وتقدمهم فى الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لحظته وصوابه بالعيان والنظروا أو هموا الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر فى مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعوهم على آلات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه فى الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها فى الكرة من غير معرفة خطتها وصوابها ثم قال وزادوا أيضا على أطوال الكواكب أطوالا كثيرة وعلى عروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها أو هموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف فى أطوالها وعروضها القدر الذى خالفوا به سوى الزيادة التى وجدوها فى حركاتها فى المدة التى بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف آخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا فى الأقوال النجومية ونارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون فى القول والعمل ليس مع القوم بصيرة وشهد عليهم بأنهم يعمهون مدلسون بل كاذبون مفترون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم ففتروا على ما لم يفتروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشنارى بن ياسر بن الدبلى ومن تأليفه الزيجات والجامع والمجمل فى الأحكام وهو عندهم نهاية فى الفن وكان بعد الصوفى بنحو ثلاثين عاما وذكر فى مقدمة كتابه المجمل أنى جمعت فى هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا فى معناه مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما أخذت به أقرب طريق عزوته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هى صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون مجال بلا نهاية صواب ومجال إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكمليته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذى يستعمل فيه هذا العلم أشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمعى مطبوع على الانتقال والتغير ولا يثبت على حال واحدة فى أكثر الأمر ولا للإنسان بكامل القوة من الحس بخواص الأحوال التى تكون من امتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتصر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المنفردين بالعلم الأول يعنى علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعتهم ويقولون هو شيء يقع بالإتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المنفردين بالعلم الثانى يعنى علم الأحكام من بأتى على

جزئياته بحجج على سبيل النظر والمجدل فظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته لفصل من كلام هذا تجميل أصحاب الأحكام كما حصل في كلام الصوفي تكذيب أصحاب الإرساد وهذان رجلان من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكرى منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسته هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمى فوضع هو وأصحابه رصداً آخر وهو الرصد الحاكمي وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمي وكان الحاكم قد أمرهم أن يحذوا على فعل المأمون فأمر أن يجتمعوا عنده فاجتمع المنجمون ورئيسهم الفكرى فوضعوا الذيج الحاكمي وخالفوا أصحاب الرصد المأمونى ومالوا أتباعهم إلى الرصد الحاكمي ولوا اتفاق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستند لهم ومعلوم الحس والحساب وهما مما لا يقبلان التغليب فالظن بما يدعونه من علم الأحكام الذى مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيرونى مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة خالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها وختم كتابه بقوله في الحجب والضمير ما أكثر اقتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الراصدين فيه بما يستعملون من كلامه وقت السؤال ويرويه بأدب من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها لإنهى كلامه . ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسى الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيرونى بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالقرب توفيت والدته الأمين على بن عيسى صاحب المهديّة وكان قد وافق موتها أخبار المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها وهى من مستحسن شعره فقال فيها .

وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتقد زرق المنجم يومهم

فواعجبا يهذى المنجم دهره ويكذب إلا فيك قول المنجم

وكان المذكور رأسا في الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالقرب منهم أبو اسحق الزرقال وأصحابه وهو بعد أبى الصلت بنحو من مائة عام وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين والرصدية والأحكامية فأسقط من

الرصد الممتحن المأمون في البروج درجات ومن الرصد الحاكي دقائق وسلك في الأحكام طرقاً غير الطرق المعهودة منه اليوم وزعم أن عليها المول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافاً آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم لجهال النصارى إذا ناظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا الجواب على القسيس والقسيس يقول الجواب على المطران والمطران يحيل الجواب على البرك والبرك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان ولعلمهم عند الله أحسن حالاً من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

فصل

ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأجبت أن أوردتها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وسؤال يورد عليه ويطن به على كلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة للسترشد وبياناً للتحرير وتبصرة للبهتدي ونصيحة لأخواني المسلمين وهذا أولها .

(بسم الله الرحمن الرحيم) عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلالات وضاعف لك الحسنات وكفأك المهمات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي إهتمامك بما قد ليج به وجوه أهل زماننا من النظر في الأجسام النجوم وتصديق كل ما يأتي من ادعى أنه عارف بهامن علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طول الأعمار وقصرها وحيد العواقب وذميمة وساثر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى وسألي أن أعمل كتاباً أذكر فيه بعض ما وقع من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على ومهمهم قبح اعتقادهم وم يستدل بهمن طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم والخص ذلك واختصره وأقر به بحسب الوسع والطاقة فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتابي هذا والله أسأل

عونا على ما قرب منه توفيقا لما أزلف لديه إنمقريب مجيب فقال لما يريد لست مستعملا لتحامل على من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم ردوا عليهم فإنهم دفعوم عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع فيها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيرا ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك مزاج أهله ضعيف وألوانهم سود وصفرة كالنوبة والحبيشة وأن يكون البلد الكثير العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البارد والرطوبة وكذلك مزاج أهله وأجسامهم علة والوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة ومثل أن يكون النبات ينمو ويقوى ويتكامل وينضج ثمرة بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يعانها يجمعون على أن الشتاء تطول وتقلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فاقابل الشمس منها أسرع نضج الثمر السكائن فيه وما خفي منها عنها بقي ثمرة لجأ وتأخر إدراكه ومثال ذلك ما شاهد من حال الریحان الذي يقال له اللينوفر وحال الخبازي وورق الخطمي والأدريون وأشياء كثيرة من النباتات فإنما نراه يتحرك ويفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام في هذا التأثير كيف هو وعلى أى سبيل يقع فإيلىق بغرضنا ههنا فلذلك أدعاه فأما ما رجعونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا كذا سنة وكذا كذا شهراً ويتبنون في التحديد إلى جزء من ساعة وأن يدل على تقليد رجل بعينه الملك وتقليد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضمره في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو المسروق وما هو وأين هو وكيفته وكيفيته وما يجب بالكسوف وما يحدث معه واختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحاً للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف وهذا يوم محمود للقاء الكتاب والوزراء وهذا اليوم محمود للقاء القضاة وهذا اليوم محمود لأموال النساء وهذا اليوم محمود لشرب الدواء والفصد والحجامة وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والتزدد وغير ذلك فحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرفاً أو كاهناً أو منجماً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا ما هنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في المقول ولا يأتيون عليه ببرهان ولا دليل

مقتنع وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات وتعلم بها حقائق الأشياء لا طريق لها هنا غيرها ولا شيء. لأحكام النجوم منها وأنا ابتدئ. الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرغون عنها أحكامهم وأذكر المستبشع من أقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم ثم آتي طرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضلهم . . ذكر اختلافهم في الأصول زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السعد منها والنحس وعلى حسب كونها من البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظر بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والثلاث والمقابلة وعلى حسب عاصمة بعضها بعضا وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ثم اختلفوا على أي وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائنها وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لها لكنها تدل عليه بطبائنها. قلت وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات قال وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعينه نفي للاختيار فإن حقيقة القادر المختار القدرة على فعل أي الضدين شاء وترك أيهما شاء. قلت ليس هذا بشيء فإنه لا يلزم من كون المختار مقصود الاختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذي يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان الناظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون أنها تختار في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تنفق كلها أو أكثرها على إظهار الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن ههنا وفي أيام أنوشروان وبصد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد تنفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر يبطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو ثلاث أو مقابلة لأن هذا شأن من يقع فعله إلا عن وجه واحد في وقت معين على شروط معينة ولا ريب أن هذا ينفي الاختيار فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولإدليل يدلكم عليه ثم تحكمون بتلك الأحكام مستنديين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض وهل هذا الاضطرار للعقلاء قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أني ذكرته لما كان مقولا واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ماهو سعد ومنها ماهو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسها وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة

ولأنما تختلف دلالتها على السعد والنحس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والآنفس جميعا وقال الباقون بل في الأبدان دون الآنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم إن الفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لاحارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سمد ولا نحس فيها ولأنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بهارتباط المدلولات بأدلتها لارتباط المعلومات بعلمها ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلمية وأما القول بتأثيرها في الأبدان والآنفس فهو قول بطليموس وشيعته وأكثر الأوائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولان أحدهما أنها تفعل في الآنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تفعل عن الآنفس والثاني أنها هي سبب جميع ما في عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لاخلاف بين الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل بوساطة قال واختلف رؤسائهم بطليموس ودورسوس وانطيقوس وريمس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولى على المخطوظ واختلفوا فزعم بطليموس أنهم يعلم منهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تنلو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدىء من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء الثيرين إما الاجتماع ولما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر صاحبه وهو القمر وهما سببا جميع ما يحدث في عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجند والعسكر من السلطان فإذا أراد النظر في أمر من الأمور فإن كان بعد الاجتماع أو عنده فانه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولى على جزء الاجتماع وجزء الشمس والقمر في الحال وشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فانه ينظر أى الثيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولى على ذلك الجزء وجزء النير الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة

فذلك يجب عنده أن يؤخذ العدد أبدا من الشمس الى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النيرين طالما محفوظ فهذا قول آخر غير قول أولئك وللقمر مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس الى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار الى الشمس مثل نسبة الليل الى القمر وكل واحد من النيرين ينوب واحدا من الزمانين فبأخذون منهم السعادة بالليل من القمر الى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس إنما يدل على هذا لأنه قال وإن أخذنا من الشمس الى القمر الى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقا للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضا وليس بأبدى الطائفة برهان يرجحون به قولنا على قول (أن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يبغي من الحق شيئا. فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) قالوا اختلوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكورة والمؤتة من البرج الطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤثا وصيروا الابتداء بالذكر وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا البروج المذكورة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي يقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤثتين قلت ومن هذيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكرا والبارد أنثى وابتدؤا بالحل وصيروه ذكرا حارا ثم الذي بعده مؤثا باردا ثم هكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة أنثا وليست على الأوائل واحد ذكر وثلاثة آخر أنثى بخلافه في الطبيعة والذكورية والأنوثة مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل في أنواع هذيان الهاذين أعجب من هذا ولما رأى من به رفق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر أشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعله فاعجبوا يامعشر العقلاء وأسألوا الله أن لا يخسف بمقولكم كما خسف بمقول هؤلاء لهذا الهذيان افترى في البروج ناكحا ومنكوحا يكون المنكوح منها منفعلا لنا كحه بالذكورية والأنوثة تابعة لهذا الفعل والاتفعال فيها قال وأيضا فالذكورية بسبب الانفراد وازواج فيها فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر يتعظم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى قنبا للمصنئ اليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم وأما أتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وأنباهم مقدار عقولكم وسخاقتهم فله الحد والمنة قال هذا المنتصر لهم وإنما جعلوا الأفراد للذكور والأزواج للأنثى لأن الفرد

يحفظ طبيعته أعنى ينقسم دائماً الى فرد والزوج لا يحفظ طبيعته أعنى ينقسم مرة الى الأفراد ومرة الى الأزواج كما يعرض ذلك للاتى فاتها تلة مرة مثلها ومرة ذكر أعثالفا لها ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغن لذى اللب عن تطلب دليل فسادة قال المتصر وانما جعلوا للبرج الاتى بل برج الذكر فلان الطبيعة هكذا ألف الإعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغا ما بلغ هذه القسمة عندهم هى قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهى أنهم يبدؤن من الطالع الى الثانى عشر فياً عطفون واحداً ذكراً وهو الأول وآخر أنثى وهوما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى انما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الليل للقسمة فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه ماخوذ من الجزء المماس لآفق البلد وهو دائماً يتغير بحركته مع الدكل وحصول الاجزاء كلها واحداً بعد آخر على الافق دورة واحدة وأما قسمة الفلك أرباعاً فإنهم قالوا اذا خرج خط من أفق المشرق الى أفق المغرب وخط من وتد الأرض الى وسط السماء انقسمت البروج أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر الى طرف القطر الذى يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم والقسم الأول من وتد المشرق الى وتد العاشر ذكر شرق مخفف سريع ومن وتد العاشر الى وتد العاشر مؤنث جنوبى محرق وسط ومن ذيل العاشر الى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربى بطى ومن وتد الرابع الى وتد الطالع مؤنث دليل مبرد شمالى وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لان هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شىء واحد وطبيعة واحدة وقسمته الى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع فكيف اختلفت طبائهما وأحكامهما وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والانوثية.. ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنسبها الى الذكورية والثانية الى الانوثية هكذا الى آخر الحوت ولا ريب أن الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج الى ذكر وأنثى وقال الذكر طبيعة الفرد والانثى طبيعة الزوج فان هذا بعينه لازم لهم فى درجات البرج الواحد وكان هذا القائل تصور لزومه لأولئك قائلزومه... وأما بطليموس فله هذيان آخر فانه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها الى تمام اثنى عشر درجة وبضعا الى الذكورية ومنه الى تمام خمس وعشرين درجة الى الانوثية ثم قسم باقى البرج بالنصفين فنسب النصف الأول الى الذكر والنصف الآخر الى الانثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبروج الانثى فنسب الثلث ونصف السدس الى الانوثية ومثلها بعه الى الذكورية وبقي

سدس قسمه بنصفين فنسب النصف الأول إلى الأثني والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج المذكور حتى أتى على البروج كلها . . وأما دوروسوس فله هذيان آخر فانه بقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين ثانية ثم ينظر فان كان البرج ذكراً أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للأثني إلى أن يأتي على الأقسام كلها وإن البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للذكر إلى أن يأتي على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلاً آخر تفنن في هذه الأوضاع وقبلها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الفطن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل . . عدت إلى كلام عيسى في رساله قالوا اختلفوا في الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبر المثليات وإذا كان اختلاف الذين يعتقدون بهم في أصولهم هذا الاختلاف وليس هم بمن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي أي قول هو من أقوالهم فيعملون به وإنما طريقهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن يتفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشهوة والتخمين والله المستعان.

(ذكر بعض ما يستشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم)

من ذلك زعيمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسماً واحداً في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رام بعض المبلسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان فقال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد وبعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلاً فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضاً فإن الجسم مركب من المهيولى والصورة والمهيولى مذكرة والصورة مؤنثة وأيضاً لما وجد النجمون الشمس تدل على الآباء والآب ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طمث المرأة يقل في نقصان الشهر وكذلك قال بعض الناس أن القمر أنثى قالوا وأيضاً فالشمس إذا كانت قريباً من سمت الرأس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرأس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات . . فأما أعضاء الإنسان الذكور والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ والحق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فتظير هذا قول التحاة الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فتقول شمس وفي الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم

لحاق العلامة له في شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان وأما قسمكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تليس وجهل وأما تركيب الجسم من الهوى والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقولوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرهما من الأغراض فيقبلها ولا يلزم من قبول الاتصال والانفصال أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منها لم يقل أحد منهم أصلاً أنه مركب من ذكر وأُنثى والصورة مؤنثة في اللفظ لافي الطبيعة واضحا على عقولهم السخيفة . . وأما دلالة الشمس على الأب وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهي أنثى فلم سلبت لكم هذه الدلالة كيف يلزم منها تذكير مادل على الذكور وتأنيث ما يدل على الأنثى وأين الارتباط العقلي بين الدليل والمدلول في ذلك كيف ودلالة الشمس على الأب والقمر على الأم مبنى على تلك الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستند إليه إلا خيالات وأوهام لا يرضاها العقلاء . . وأما ما حكوه عن أرسطو فتقل محرف ومحن تذكر نصه في الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححة قد اعتنى بها قال في المقالة الثامنة عشر بعد أن تكلم في علة الإذكار والإناث وذكر قول من قال أن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الإناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معاً في الإنسان وفي كل حيوان يلد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمين إما ذكراً وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخرى وهذا رأى أنيد فليس وذكر قول ديمقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذي يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفة أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هي علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة الإناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد أسخن من الناحية اليسرى وأفضح وأدفأ من غيرها ورجع قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التي من أجلها يختلف في الرحم ذكر وأنثى والأغراض التي تعرض تشهد لما بينا أن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشبهون يلدون إناثاً أيضاً أكثر من الشباب لأن الحرارة التي في الأحداث ليست بتامة بعند الحرارة التي في الشيوخ ناقصة والأجسام الرطبة التي خلقها شبيهة بمخلقة بعض النساء تلد إناثاً أكثر ثم قال فإذا كانت الريح شمالاً كان الولد ذكراً وإذا كانت جنوباً كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وبذلك يكون الزرع أكثر وكلما كثر الزرع يكون الطبع غير نضج ولحال هذه العلة يكون ذرع الذكورية ويكون دم طمت النساء من قبل الطبع عند خروجه أرطب أيضاً قلت ومراده بالزرع الماء الذي يكون من

الرجل قال والحال هذه العلة يكون طمست النساء من قبل الطباع في نقص الألهة أكثر لأن تلك الأيام أبرد من سائر أيام الشهر وهي أربط أيضا لنقص الألهة وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف والشتاء في كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الرجل فانه لم يتعرض ليكون القمر ذكر ولا أنثى ولا أحال علي ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات وبين تأثير النيرين في الرطوبة واليوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الإذكار والإيناث لالتنجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى العقل من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وإخبار الأنبياء فان الإذكار والإيناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق الباري. المصور الذي يهب لمن يشاء. إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقبا انه عليم بقدير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وكذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة حيث يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وعاقبه فيقول يارب أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فإل رزق فإل الأجل فيقضى الله ما يشاء ويكتب الملك. ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهاتها وانها إلى المحالات والتخييلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق . . وأما قول المنتصر لكم ان الشمس إذا كانت مسامة الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامة للرؤوس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الاناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوه فان البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامة وميلها عن الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامت فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثره وتأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعله فقد حمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلقه القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا بمن يدعى شيئا من العقل والمعرفة كيف يتقاده عقله بالاصفاء إلى محالاتكم وهذا ياتاكم ولكن كل مجهول مريب ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهوى وزعم أنها أنثى وان الصورة ذكر وان الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه فان زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب الحيوان له على أن الهوى في الجسم كالذكر . . وان قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لانها ان كانت عنده كالذكر فالصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى . . قلنا القائلون

بتركب الأجسام من الهوى والصورة لم يقولوا أن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك بل عندهم الهوى والصورة قد اتحدوا وصارا شيئا واحداً فالأشارة الحسية إلى أحدهما هي بعينها اشارة إلى الآخر وأتم جماعتهم الجزء المذكور من القلب مبايناً للجزء الآخر منه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر . وللكلام مع أصحاب الهوى مقام آخر ليس هذا موضعه فإن دعوى تركب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء منه غير الهوى الصناعية كالخشب السرير والطبيعة كالنار للولود وهي المادة الصناعية والطبيعية وما سوى ذلك نفيال ومحال واثمة المستغان . . عدنا إلى كلام صاحب الرسالة . . قال ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر ومن ابن الحجام حجام حاذق وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال الانسان ويجعلها تدل على حذقة وصناعة أيه وتقصره فيها . . قلت وبما يوضح فساد قولهم في ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة المريخ والزهرة وعطارد وقال لأن الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورية أحدها المعرفة والثاني الآلة والثالث الطاقة في الكدف ليخرج المعلول المصنوع حسناً والآلة للمريخ التي يشير إليها يكون على الأكثر إما حديد وإما مصاحبة للحديد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه سيف مسلول ويسراه رأس سنان وهو راكب أسدا وثيابه حمر تلبه وآخرون منهم يقولون على رأسه بيضة ويسراه طيرزين وعليه خرقه حمراء وهو راكب فرساً أشهب والمعرفة لعطارد ولذلك يقولون صورته صورة شاب يميناه حبة ويسراه لوح يقرأه وعلى رأسه تاج وثيابه ملونة بالتزاويق والنقوش وماشاكل ذلك للزهرة ولذلك يقولون صورتها صورة امرأة حسنة بين يديها مدق تضرب به وهي راكبة على جمل ومنهم من يقول امرأة جالسة مرخاة الشعر ذوائها يسراها وباليمنى مرأة تنظر فيها نظيفة الثوب وعليها طوق واسورة وخلاخل وأما الشمس والقمر فهما الدالان على الملك فالشمس صورتها صورة رجل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها وباليمنى جزر راكب عجلة تجرها أربعة نمور . ومنهم من يقول صورتها صورة رجل جالس قابض على أربعة أعنة أفراس ووجهه كالطبق يتهب ناراً قالوا ودلائل الملك ليست بأعيانها هي دلائل الصناعات ودلائل الصناعات هي دلالات الملك بل قد يجوز أن يدل على رياسة ما إلا أن الملك أحص من الرياسة ولكل واحد من الكواكب على الاطلاق دلالة على رياسة مافي معنى من المعاني . . فيقال أرايتم ان حصلت أدلة الملك في طالع مولود ليس من الملك في شيء بل أكثر المولودين لايتألون الملك البتة

وإنما يناله واحد من الناس ولا يلزم أن يكون في آباءه ملك ولا يكون ابن ملك فإلّا طالع الملك المشترك بين عدة أولاد خص هذا وحده حتى أن أكثركم ينظر بنص بطليموس إلى جنس المولود وما يصلح له فيحكم على ابن الملك بالملك وعلى ابن الحجام بالحجامة فإن كان طالعهما واحداً حكم بتقدم ابن الحجام في رياسة صناعته وكونه كلكهم ومعلوم أن الحس والوجود أكبر المكذبين لكم في هذه الأحكام فإكثر من نال الملك وليس هو من أبناء الملوك البتة ولا كان طالعهم يقتضى ذلك وحرمة من يقتضيه طالعهم يزعمكم عن أبوه ملك وكذلك الكلام في غير الملك من الطالع الذى يقتضى كون المولود حكماً عالماً أو حاذقاً في صناعته كما قد أخلف وحصل العلم والحكمة والتقدم في الصناعة لغير أرباب ذلك الطالع وفى ذلك أبين تكذيب لكم وإبطال لقولكم والله المستعان . . قال صاحب الرسالة وأبعد من ذلك قولهم أن الكواكب المتحيرة أجل من الثواب وأبين تأثيراً في العالم وإن كل واحد من الكواكب الثابتة يفعل فعلاً واحداً لا يزول عنه من غير أن ينحس أو يسعد وإن عطارده هو من الكواكب المتحيرة ليس له طبع يعرف وأنه نحس إذا قارن النحوس وسعد إذا قارن السعد . . ومن ذلك قولهم أن قوة القمر الترطيب وإن العلة في ذلك قرب فلكه من الأرض وقبوله البخارات الرطبة التى ترتفع إليه منها وإن قوة زحل أن يبرد ويخفف تجفيفاً يسيراً وإن علة ذلك بعده عن حرارة الشمس وعن البخارات الرطبة التى ترتفع من الأرض وإن قوة المريخ بجففة محرقة لمشكلة لونه لونه النار ولقربه من الشمس لأن الكرة التى فيها الشمس موضوعة تحته . . قلت فليتأمل العاقل مافى هذا الكلام من ضروب المحال وما للفلك ووصول البخارات الأرضية إليه وهل في قوة البخارات تصاعدها إلى سطح الفلك مع البعد المفرط والبخار إذا ارتفع فغاية ارتفاعه كارتفاع السحاب لا يعتداه وهل تتأثر العلويات بطبائع السفليات وتكيف بكيفياتها وتتفعل عنها . . وما يذل على فساد ذلك أيضاً أن القمر لو كان مترطباً من البخارات وجب أن تزداد رطوبته في كل يوم لأنه دائم القبول للبخارات ولا يقولون ذلك . . وإن التزمه منهم مكابر وقال كل يوم يزداد رطوبة . . قلت له فما تنسركم أن تكون دلالة زحل والمريخ على النحوس تزايد وتكون دلالاته على النحوس في اليوم أكثر من دلالاته في الأمس ولو فتح عليكم هذا الباب فلعلم السعد ينقلب نحساً وبالعكس وهذا يرفع الأمان عن أصول هذا العلم . . وأيضاً فإذا جوزتم انفعال الفلكيات عن أجزاء هذا العالم السفلى لزمكم تجويز فساد هذه الكواكب من هذه الأجرام النصرية ولزمكم تجويز أن ترتفع إلى القمر من الأدخنة ما يوجب خفافته وبلوغه في اليبس الغاية وأيضاً فإذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون نفوذ تلك البخارات إلى ما وراء

فلك القمر حتى يترطب فلك الأفلاك . فان قلم فلك القمر عائق عن ذلك . . قلنا وكرة
 الاثير جائلة بين عالمنا هذا وبين فلك القمر فكيف جوزتم وصول البخارات الارضية إلى
 فلك القمر وفي مشابهة لون المريخ للون النار مما يقتضى تأثيره الاحراق والتجفيف وهل
 في الهذيان أعجب من هذا فان أرادوا النار البسيطة فانها لا لون لها وإن أرادوا النار الحادثة
 فهي بحسب مادتها التي توجب حرمتها وصفتها وبياضها وأما كون الشمس تحته فهذا لا يقتضى
 تأثيرها فيه واعطاؤه قوة التجفيف والاحراق فان الشمس لو أثرت فيه ذلك واعطته إياه
 لكانت الشمس بهذا التأثير والاعطاء للزهرة أولى لأن كرتها فوق كرة الزهرة ونسبتها إلى
 كرة الزهرة كنسبتها إلى كرة المريخ فلهذا كانت قوة الزهرة التجفيف والاحراق بل تأثير
 الشمس فيما تحته أولى من تأثيرها فيما فوقها . . قال صاحب الرسالة وإن الكواكب الثابتة
 التي في الدب الأكبر قوتها كقوة المريخ وهذا غلط عظيم لأن لون هذه الكواكب غير مشبه
 للون النار وليست الكرة التي فيها الشمس موضوعة تحته بل الكرة التي فيها زحل موضوعة
 تحته فهي بأن يكون حالها مشبهاً لحال زحل أولى لأنها فوقه وبعدها عن الشمس وعن
 حرارات الأرض أكثر من بعده . . قلت والعجب من هؤلاء يعلمون قول مقدمهم
 بطليموس أن طبائع الاجرام الساوية واحدة ثم يحكمون على بعضها بالحرارة وعلى بعضها
 بالبرودة وكذلك بالرطوبة واليبوسة . . قال وزعموا أن عطارد معتدل في التجفيف
 والترطيب لأنه لا يبعد في وقت من الأوقات عن حر الشمس بعدا كثيراً ولا وضعه فوق
 كرة القمر وإن الكواكب الثابتة التي في الجاني حالها شبيهة بحاله وليس يوجد لها من السبين
 اللذين دلا على طبيعة عطارد شيئاً بل الدور يوجد لها عند ذلك وهو أنها بعيدة من الشمس
 في أكثر الأوقات وإن فلكها أبعد أفلاك الكواكب من كرة القمر . . وقالوا إن الكواكب
 التي من النعاد (١) تشبه حال عطارد وزحل في بعض الأوقات وتشبه حال المشتري والمريخ
 في بعضها . . قلت وقد استدل فضلائكم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها
 فقالوا زحل لونه القهري والكمودة غكنا بأنه على طبع السوداء وهو البارد واليبس فان
 السوداء لها من الالوان القهري وأما المريخ فانه يشبه لونه لون النار فلا جرم قلنا طبعه حار
 يابس وأما الشمس فهي حارة يابسة لوجبين : أحدهما أن لونها يشبه لون الحرة الثاني أنا نعلم
 بالتدبير أنها مسخة للأجسام منشفة للرطوبات وأما الزهرة فلأن نرى لونها كالتركيب من البياض
 والصفرة ثم إن البياض يدل على طبيعة البلغم الذي هو البرد والرطوبة والصفرة تدل على الحرارة
 ولما كان بياض الزهرة أكثر من صفرتها حكمنا عليها بأن بردها ورطوبتها أكثر وأما المشتري فلما

(١) معكذا في الأصل ولم تنف على صته فيعبرو.

كانت صفته أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال وأما القمر فهو أبيض وفيه كمودة قبياضه يدل على البرد وأما عطارد فانا نرى عليه الألوان مختلفة فربما رأيناه أخضر وربما رأيناه أغبر وربما رأيناه على خلاف هذين اللونين وذلك في أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم قلنا إنه لكونه قابلاً للألوان المختلفة يجب أن يكون له طبائع مختلفة إلا أننا وجدنا في الغالب عليه الغبرة الأرضية فانا طبيعته أميل إلى الأرض واليبس . . وهذا التقرير باطل من وجوه عديدة أحدها أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة ولا في صفة أخرى . . الوجه الثاني أن الدلالة بمجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً فإن النورة والنوشارد والزنبرخ والزئبق والمصعد والكبريت في غاية البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة . . الثالث أن ألوان الكواكب ليست كما ذكرتم فزحل رصاصي اللون وهذا مخالف للغبرة والسواد الخاص وأما المشتري فلا بد أن بياضه أكثر من صفته فيلزم على قولكم أن برده أكثر من حره وهم ينكرون ذلك وأما الزهرة فلا صفرة فيها البتة بل الزرقة ظاهرة في أمرها فيلزم أن تكون خالصة البرد وأما المريخ فإن حره لشبهه بالنار في لونه فهذه المشابهة في الشمس والنار أتم فيلزم أن تكون حرارة الشمس وسخونتها أقوى من حرارة المريخ وهم لا يقولون ذلك وأما عطارد فانا وإن رأيناه مختلف اللون في الأوقات المختلفة إلا أن السبب فيه أنا لانراه إلا إذا كان قريباً من الأفق وحينئذ يكون بيننا وبينه بخارات مختلفة فلا جرم إن اختلف لونه لهذا السبب وأما القمر فقد قال زعيمكم المؤخر أبو معشر أنه لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم الحس البصري فتبين بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضه واختلافه ولما علم بعض فضلائكم فساد قولكم في طبائع الكواكب وإن العقل يشهد بتكذيبه صدف عنه وأنكره وقال إنما تشير بهذه القوى والطبائع إلى ما يحدث عن كل واحد من الأجرام السماوية ويتفعل بها من السكائنات الفاسدات لا أنها بطبائعها تفعل ذلك بل يحدث عنها ما يكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً كما يقال إن الحركة تسخن والصوم يحفظ لا على أنها تفعل ذلك بطبائعها بل بما يحدث عنها فبطليموس قال إن القمر مرطب والشمس تسخن بحسب ما يحدث عنهما وتفعل المنفعلات بتلك القوى لا بأن طبائعها مكيفات فقال نحن لم ننازعكم في تأثير الشمس والقمر في هذا العالم بالرطوبة والبرودة واليبوسة وتوابعها وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات ولكن هاجزه من السبب المؤثر وليس بمؤثر تام فإن تأثير الشمس مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشمس عليه عند مقابلتها لجرم الأرض ويختلف هذا القبول عند قرب الشمس من الأرض وبعدها

فيختلف حال الهواء وأحوال الأبخرة في تكاثفها وبرودتها وتلفها وحرارتها فتختلف التأثيرات باختلاف هذه الأسباب والسبب جزء الشمس في ذلك والأرض جزء والمقابلة الموجبة لانعكاس الأشعة جزء والمحل القابل للتأثير والانفعال جزء. ونحن لانستكر أن قوة البرد بسبب بعد الشمس عن سمت رؤسنا وقوة الحر بسبب قرب الشمس من سمت رؤسنا ولا تنكر أن الشمس إذا طلعت فإن الحيوان ناطقه وبهيمة يخرج من مكانه وأكثته ونظير القوة والحركة فهم ثم مادامت الشمس صاعدة في الربع الشرقي فحركات الحيوان في الازدياد والقوة والاستكمال فإذا مالت الشمس عن وسط السماء أخذت حركات الحيوان وقوام في الضعف وتستمر هذه الحال إلى غروب الشمس ثم كلما ازداد نور الشمس عن هذا العالم بعدا ازداد الضعف والفتور في حركة الحيوان وهذات الاجساد ورجعت الحيوانات إلى مكانها فإذا طلعت الشمس رجعوا إلى الحالة الأولى ولا تنكر أيضا ارتباط فصول العالم الأربعة بحركات الشمس وحولها في أبراجها ولا تنكر أن السودان لما كان مسكنهم خط الاستواء إلى محاذة عم رأس السرطان وكانت الشمس تمر على رؤسهم في السنة إما مرة وإما مرتين تسودت أبدانهم وجمعدت شعورهم وقلت رطوباتهم فسامت أخلاقهم وضعفت عقولهم وأما الذين مساكنهم أقرب إلى محاذة عم السرطان فالسوداء فيهم أقل وطبائعهم أعدل وأخلاقهم أحسن وأجسامهم ألطف كأهل الهند واليمن وبعض أهل الغرب وعكس هؤلاء الذين مساكنهم على عم رأس السرطان إلى محاذة بنات نعش الكبرى فهؤلاء لأنهم أن الشمس لا تسامت رؤسهم ولا تبعد عنهم أيضاً بعداً كثيراً لم يعرض لهم حر شديد ولا برد شديد قالوا إنهم متوسطة أجسامهم معتدلة وأخلاقهم فاضلة كأهل الشام والعراق وخراسان وفارس والصين ثم من كان من هؤلاء أميل إلى ناحية الجنوب كان أتم في الذكاء والفهم ومن كان منهم يميل إلى ناحية الشرق فهم أقوى نفوساً وأشد ذكورة ومن كان يميل إلى ناحية الغرب غلب عليه اللين والرزاقية ومن تأمل هذا حق التأمل وسافر بفكره في أقطار العالم علم حكمة الله في نشره مذهب أهل العراق وما فيه من اللين وما شاكله في أهل المشرق ومذهب أهل المدينة وما فيه من الشدة والقوة في أهل المغرب وأما من كانت مساكنهم محاذية لبنات نعش وهم الصقالبة والروم فليتهم لكثرة بعدهم عن مسامتة الشمس صار البرد غالباً عليهم والرطوبة الفضلية فيهم لانه ليس من الحرارة هناك ما ينشفها وينضجها فلذلك صارت ألوانهم بيضاء وشعورهم سبطة شقراء وأبدانهم رخصة وطبائعهم مائلة إلى البرودة وأذهانهم جامدة وكل واحد من هذين الطرفين وهما الإقليم الأول والسابع يقل فيه العمران وينقطع بعضه عن بعض لأجل غلبة اليبس ثم لاتزال المارة تزداد في الإقليم (١١ - مفتاح ٢)

الثاني والسادس والخامس ويقبل الحراب فيها وأما الإقليم الرابع فإنه أكثر الأقاليم حمارة وأقلها خرابا بالفصل الوسط على الأطراف بسبب اعتدال المزاج وهو الذى انتشرت فيه دعوة الإسلام وضرب الدين بجرانه فيه وظهر فيه أعظم من ظهوره فى سائر الأقاليم ولهذا قال النبي ﷺ زويت لى الأرض فرايت مشارقها ومغاربها وسيلبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها فكان انتشار دعوته ﷺ فى أعدل الأرض ولذلك انتشرت شرقا وغربا أكثر من انتشارها جنوبا وشمالا ولهذا زويت له فأرى مشارقها ومغاربها وبشر أمته بانتشار مملكته فى هذين الربعين فأنهما أعدل الأرض وأهلها أكل الناس خلقا وخلقاً فظهر الكمال له فى الكتاب والدين والأصحاب والشريعة والبلاد والممالك صلوات الله وسلامه عليه فإن قيل فقد فضلت الإقليم الرابع على سائر الأقاليم مع أن شيئا من الأدوية لا تتولد فيه الادواء ضعيفا وإنما تكون الأدوية فى سائر الأقاليم قيل هذا من أدل الدلائل على فضله عليها لأن طبيعة الدواء لا تكون معتدلة إذ لو حصل فيها الاعتدال لكان غذاء لا دواء والطبيعة الخارجة عن الاعتدال لا تحدث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال وكذلك حال الشمس فى المواضع التى تسامتها فوضع حضيضها وغاية قربها من الأرض فى البرارى الجنوبية تكون تلك الأماكن محترقة نارية لا يتكون فيها حيوان البتة ولذلك والله أعلم كان أكثر البخار من الجانب الجنوبي دون الشمالى لأن الشمس إذا كانت فى حضيضها كانت أقرب إلى الأرض وإذا كانت فى أوجها كانت أبعد وعند قربها من الأرض يعمق تسخينها والسخونة جاذبة للرطوبات وإذا انحدرت الرطوبات إلى الجانب الجنوبي انكشف الجانب الشمالى ضرورة وصار مستقرا للحيوان الأرضى والجنوبى أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها مياها ومقرا للحيون المائى وأما المواضع المسامتة لأوج الشمس فى الشمال فهى غير محترقة بل معتدلة لبعدها الشمس من الأرض وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجنوبي محترقا والجانب الشمالى معتدلا فلو كانت الشمس حاصلة فى فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لأحرقت هذا العالم فانقضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لوصوله التى هى نظام مصالحه فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين . وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذى لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء . . وأهل الإقليم الثانى سخونة هوائهم ألطف فكانوا سمر الألوان . . والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء بسبب تعديل ارتفاع الشمس لا تتكون فى أبعد

بعدها عن الأرض فهنا وإن حصلت مسامة مفيدة لمزيد السخونة لكن حصل أيضا البعد المقلل للسخونة لحصل الاعتدال من بعض الوجوه وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد التقرب من الأرض لكن لم يحصل هناك مسامة للسكان المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين بهذه الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا .. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير فلا جرم صار في جزء البرد وصارت طبائع أهله أقل نصجا من طبائع أهل الإقليم الرابع إلا أن بعدم عن الاعتدال قليل .. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها بحرورون ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد يياض ألوانهم وزرقة عيونهم وأما المواضع التي تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها فلا جرم عظم البرد فيها ولم يكن هناك حيوان البتة وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب وأن الهواء جزء السبب والأرض جزء وانعكاس الشعاع جزء وقبول المتفعلات جزء بمجموع ذلك سبب واحد قدره العليم القدير وأجرى عليه نظام العالم وقدر سبحانه أشياء أخرى لا يعرفها هؤلاء الجهال ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والامر الرباني ثم قدر تعالى أشياء أخرى تمنع هذه الأسباب عند التصادم وتنافسها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء ليندل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد المدير لخلقهم كيف يشاء وأن كل ما في المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله وكل ما سواه لا يفعل شيئا إلا بمشارك ومعاون وله ما يعاونه ويمانه ويسلبه تأثيره فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجملها بردا كما جعلها على خليله بردا وسلاما ونارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل بالبحر لموسى وقومه ونارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبيائه ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه ونارة يقلب الجناد حيوانا كما قلب عصاموسى ثعبانا ونارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه فإذا أتى الوقت المعلوم فتشق السموات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقره ورأى ذلك الخلاق عيانا ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكلامها وأن العالم بأسره متقاد بمشيئته طوع قدرته لا يستعصى عليه انفعاله لما يشاؤه ويريد منه وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركون والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين .. واجتمع جماعة من السكبراء والفصلاء يوما فقرأ قارىء : إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكثرت وإذا الجبال

سيرت.. حتى بلغ.. علمت نفس ما أحضرت، وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل
 ياسيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للتواب والعقاب فما
 الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا
 العالم وتكوير شمس وخسف قره فقال ابن عقيل على البديهة إنما بنى لهم هذه الدار للسكنى
 والتمتع وجعلها مافيهما للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر فلما
 انقضت مدة السكنى وأجلاهم عن الدار وخرها لا انتقال الساكن منها فأراد أن يعلمهم بأن
 في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأحوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بياناً لكمال قدرته
 ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه وتكذيباً لأهل الإلحاد وزنادقة
 المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا
 كاذبين فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انثرت والأفلاك التي زعموا
 أنها وماحوتها هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت ظهرت حينئذ
 فضاحهم وتبين كذبهم وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء
 تكذيباً للملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه فكلم الله من حكمته في هدم هذه الدار ودلالة على
 عظيم قدرته وعزته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها
 لمشيئته فتبارك الله رب العالمين ونحن لا نكر ولا ندفع أن الزرع والنبات لا ينمو ولا ينشأ
 إلا في المواضع التي تطلع عليها الشمس ونحن نعلم أيضاً أن وجود بعض النبات في بعض
 البلاد لا سبب له الاختلاف البلدان في الحر والبرد الذي سببه حركة الشمس وتقاربها في قربها
 وبعدها من ذلك البلد وأيضاً فإن النخل ينبت في البلاد الحارة ولا ينبت في البلاد الباردة وشجر
 الموز لا ينبت في البلاد الباردة وكذلك ينبت في البلاد الجنوبية أشجار وفواكه وحشائش
 لا يعرف شيء منها في جانب الشمال وبالعكس وكذلك الحيوانات يختلف تكوينها بحسب اختلاف
 حرارة البلاد وبرودتها فإن النسر والفيل يكونان بأرض الهند ولا يكونان في سائر الأقاليم
 التي هي دونها في الحرارة وكذلك غزال المسك والكركند وغير ذلك وكذلك لا تدفع
 تأثير القمر في وقت امتلائه في الرطوبات حتى في جزر البحار ومدنها فإن منها ما يأخذ في
 الازدياد من حين يفاوق القمر الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانقصاص ولا
 يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر حتى ينتهي إلى غاية نقصانه عند حصول المحاق
 ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه وذلك
 موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من
 مشارق البحر ابتداء البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك

الموضع فتد ذلك ينتهي متناه فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتداء المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض حينئذ ينتهي المد متناه ثم يتبدى الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان وسكان البحر كلها رأوا في البحر انتفاخاً وهيجان رياح عاصفة وأمواج شديدة علواً أنه ابتداء المد فإذا ذهب الانتفاخ وقلت الأمواج والرياح علواً أنه وقت الجزر وأما أصحاب الشطوط والسواحل فانهم يجدون عتدم في وقت المد للسا حركه من أسفله إلى أعلاه فإذا رجع الماء ونزل فذلك وقت الجزر وكذلك أيام بحرانات الأمراض بحسب زيادة القمر ونقصانه منطبقه عليها وكذلك الأخلاط التي في بدن الإنسان مادام القمر أخذاً في الزيادة فانها تكون أزيد ويكون ظاهر البدن أكثر رطوبة وحسناً فإذا نقص ضوء القمر صارت الأخلاط في غور البدن والعروق وازداد ظاهر البدن يبساً وكذلك ألبان الحيوانات تزايد من أول الشهر إلى نصفه فإذا أخذ القمر في النقصان نقصت غزارتها وكذلك أدمغة الحيوانات في أول الشهر أزيد منها في نصفه الآخر وإن حدث في أجواف الطيور بيض في النصف الأول من الشهر كان بياضه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني وكذلك الإنسان إذا نام أو قعد في ضوء القمر حدثت في بدنه الاسترخاء والتكسل وهاج عليه الزكام والصداع وإذا وضعت لحوم الحيوانات مكتوفة تحت ضوء القمر تغيرت طعموها وتفتت وكذلك السمك في البحار والآجام الجارية توجد من أول الشهر إلى وقت الامتلاء أكثر وخروجها من قعر البحار والآجام أظهر ومن بعد الامتلاء إلى الاجتماع فانها تدخل قعر البحار والآجام الذي يظهر من سمين السمك فالنصف الأول أكثر من الذي يظهر في الثاني منه وكذلك حرشة الأرض يكون خروجها من أجرتها في النصف الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني وأصحاب الغراس يزعمون أن الأشجار والغروس إذا غرست والقمر زائد الضوء كان نشوؤها وكالها وإسراعها في النبات أجود من التي تغرس في محافه وذباب نوره وكذلك تكون الرياحين والبقول والأشباب من الاجتماع إلى الامتلاء أزيد نشواً وأكثر نمواً وفي النصف الثاني بالحد من ذلك وكذلك القثاء والقرع والخيار والبطيخ ينمون نمواً بالغاً عند ازدياد الضوء وأما في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يعظم النمو حتى يظهر التفاوت للحس في الليلة الواحدة وكذلك التينابيع تزدد في النصف الأول من الشهر وتقص في النصف الثاني إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤثر فيها الشمس والقمر في هذا العالم فمن لم ندفع عن هذه التأثيرات وإضعافها إنما الذي أنكره عليكم العقلاء من أهل الملل وغيرهم أن جملة الحوادث في هذا العالم غير ما وشرها وصلاحتها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع أحوالها المعارضة لها وتكون الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا

ومعمره ورزقه وشقاوته وسعادته وحسنه وقبحه وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه بل
وزنول الأمطار واختلاف أنواع الشجر والنبات في الشكل واللون والطعوم والروائح والمقادير
بل انقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه والبحرى وأنواعه والبرى وأقسامه وأشكال هذه
الحيوانات واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعها بل وتكون المعادن للمنطقة
كالحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة بل وغير المنطقة كالمخس والقارور والزنبرج والنقط
والزئبق بل العداوة الواقعة بين الذئب والغنم والحيات والسباع وبني آدم والصدقة والعداوة
بين أفراد النوع الواحد سيما بين ذكوره وإناثه وبالجملة فالأرزاق والآجال والعز والذل
والرفعة والخفض والغناء والفقر والإحياء والإماتة والمنع والإعطاء والضرب النفع والهدى
والضلال والثوفيق الخذلان وجميع مافى العالم وأشخاص وأفعالها وقواها وصفاتها
وهياتها والمعطى له هذه واتصالها وانفصالها واتصالها بنقط وانفصالها عن نقط
ومقارنتها ومفارقها ومسامتها وما ينتهيها من المظلية لهذا كله المدبرة الفاعلة فهي الآلهة والأرباب
على الحقيقة وما تحتها عبيد خاضعون لها ناظرون إليها فهذا كما أنه الكفر الذى خرجوا به
عن جميع الملل وعن جملة شرائع الأنبياء ولم يمكنهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالتستر
بهم ومنافقتهم والتزى بزيم ظاهرا وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضرورى في كل ملة لأنهم
سوسها وأعداؤها فهو من الهذيان الذى أضحكوا به العقلاء على عقولهم حتى رد عليهم من
لا يؤمن بالله واليوم الآخر من الفلاسفة كالفارابى وابن سينا وغيرهما من عقلاء الفلاسفة
وسخروا منهم واستضعفوا عقولهم ونسبواهم إلى الزرق والزينة والتليس وقد رد عليهم
أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادى في كتاب التعبير له فقال
وأما أحكام النجوم فإنه لا يتعلق به منه أكثر من قولهم بغير دليل بحر الكواكب وبردها
ورطوبتها ويوبستها واعتدالها كما يقولون بأن زحل منها بارد يابس والمريخ حار يابس
والمشتري معتدل والاعتدال خير والافراط شر ويفتخون من ذلك أن الخير يوجب سعادة
والشر يوجب منحة وما جاز ذلك مما لم يقل به علماء الطبيعيين ولم ينتجهم مقدماتهم في أنظارهم
وإنما الذى أنتجته هو أن السماء والهباءيات فعالة فيما تحويه وتشتمل عليه وتحرك حوله
فعلا على الإطلاق لم يحصل له من العلم الطبيعى حد ولا تقدير والقائلون به ادعوا حصوله
من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما ادعى أهل الكيمياء وإلا ففى يقول صاحب العلم
الطبيعى بحسب أنظاره التى سبقت أن المشتري سعيد والمريخ نحس والمريخ حار يابس وزحل
بارد يابس والحار والبارد من الملوسات وما دله على هذا المس كما يستدل بلبس الملوسات
فإن ذلك ما ظهر للحس كما ظهر فى الشمس حيث تسخن الأرض بشعاعها وإن كان فى السماء
بيان شئ من طبائع الاضداد فالأولى أن تكون كلها حارة لأن كواكبها كلها منيرة ومتى

يقول الطبيعي بتقطع الفلك وقسمته كما قسمه المنجمون قسمة وهمية إلى بروج ودرج ودقائق وذلك جازئ للتوهم كجواز غيره غير واجب في الوجود ولا حاصل ونقلوا ذلك التوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم. وكان الأصل فيه على زعمهم حركة الشمس في الأيام والشهور لجعلوا منها قسمة وهمية وجعلوها حيث حكموا كالحاصلة الوجودية المتميزة بمحدود وخطوط كأن الشمس بحركتها من وقت إلى وقت مثله خطت في السماء خطوطاً وأقامت فيها جدراناً وحدوداً وغرست في أجزائها طباعاً معتبراً بنقى فتبقى به القسمة إلى تلك البروج والدرج مع جواز الشمس عنها وليس في جوهر الفلك اختلاف يتميز موضع منه عن موضع سوى الكواكب والكواكب تتحرك عن أمكنتها فتبقى الأمكنة على التشابه فما يتميز درجة عن درجة ويبقى اختلافها بعد حركة المتحرك في سمتها فكيف يقيس الطبيعي على هذه الأصول وينتج منها نتائج ويحكم بحسبها أحكاماً فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل خمس درجات من برج الكوكب وستة لآخر وأربعة لآخر ويختلف فيها المصريون والبابليون ويصدق الحكم مع الاختلاف وأرباب اليوسات كأنها أملاك بنيت بهكوك وحكام الأسد للشمس والسرطان للقمر وإذا نظر الناظر وجد الأسد أسداً من جهة كواكب شكلوها بشكل الأسد ثم انتقلت عن مواضعها التي كان بها أسداً كأن الملك بنيت للشمس مع انتقال الساكن وكذلك السرطان للقمر هذا من ظواهر الصناعة وما لا يمارى فيه ومن طالعها الأسد فالشمس كوكبه وربة بيته ومن الدقائق في الحقائق النجمية المذكورة والمؤتة والمظلة والنيرة والزائدة في السعادة ودرج الآثار من جهة أنها أجزاء الفلك التي قطعوها وما انقطعت مع انتقال أن الكوكب ينظر إلى الكوكب من ستين درجة نظر تسديس لأنه سدس الفلك ولا ينظر إليه من خمسين ولا سبعين وقد كان قبل الستين بخمس درج وهو أقرب من ستين وبعدها بخمس درج وهو أبعد من الستين لا ينظر فليت شعري ما هو هذا النظر أترى الكوكب يظهر للكوكب ثم يحتجب عنه أو شعاعه يختلط بشعاعه عند حد لا يختلط به قبله ولا بعده وكذلك التربيع من الربع الذي هو تسعون درجة والثلاث من الثالث الذي هو مائة وعشرون فلم لا يكون التخمين من الخمس والتسبيع من السبع والتشير من العشر والخل حار يابس من البروج النارية والثور بارد يابس من الأرضية والجوزاء حارة رطبة من الهوائية والسرطان بارد رطب من المائية أمقال الطبيعي قط هذا ولا يقول به وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم أن الحمل منقلب لأن الشمس إذا نزلت فيه ينقلب الزمان من الشتاء إلى الربيع والثور ثابت لأنه إذا نزلت الشمس فيه يثبت الربيع على ربيعته والحق أنه لا انقلاب في الحمل ولا ثبات في الثور بل هو في كل يوم غير

ما هو في الآخر ثم إن الزمان انقلب بحلول الشمس فيه وهو يبقى دهره متقلبا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه أتراما تختلف فيه أثرا أو تحيل منه طباعاً وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تعود فتجدها ولم لا يقول قائل أن السرطان حار يابس لأن الشمس إذا نزلت اشتد حر الزمان وما يجانس هذا بما لا يلزم لاهو ولا ضده مافي الفلك اختلاف معرفة الطبعي إلا بما فيه من الكواكب ومواضعها وهو واحد متشابه الجوهر والطبع وهذه أقوال قاطلة قاتلها قابل ونقلها ناقل تخس بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها الحاكون بحيد وردىء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاعتر به المغترون ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبون بل عذروا وقالوا هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتدروا له بأن العلم أوسع من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء. ولعمرك أنه لو أحاط به علما صادقا لصدق. والشأن أن يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبت في الموجود وينسب إليه ويقس عليه والذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة حقيقية كالقرانات والاتقالات والمقابلة من جملة الانصالات فأنما المقارنة من جهة أن تلك غاية القرب وهذه غاية البعد وعمر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يفرض للتحيرة من رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك. وكأنى أريد أن اختصر الكلام هنا وأوفق لإشارتك واعمل بحسب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممنوع والقريب والبعيد فلا أرد علم الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد في المقبول وموضع التوقف والتجوز والذي من النجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن يحيط بشكل كل مافي الفلك علما لأحاط علما بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادئ الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن الإمكان بعدا عظيما والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم في حكمه ويبطل ما يوجهه فنبسة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى بذلك بعدا انتهى كلامه . ولو ذهبنا نذكر من رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبايعيين والرباضيين لاطال ذلك جداً هذا غير رد المتكلمين عليهم فإننا لا نقنع به ولا نرضى أكثره فإن فيه من المكابرات والمنوع العاسدة والدوالات الباردة والتطويل الذي ليس تحته تحصيل ما يضييع الزمان في غير شيء.

وكان تركهم لهذه المقالة خيراً لهم منها فانهم لا للتوحيد والإسلام نصر ولا لأعداءه كبروا وافتحوا المستعان وعليه التكلان .

فصل

فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة . . قال زعموا أن القمر والزهرة مؤثنان وإن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذكرة وإن عطارد ذكر أثني مشارك للجنسين جميعاً وإن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا كانت مشرقة متقدمة للشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك أيضاً يكون بالقياس إلى أشكالها إلى الألف وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء بما تحت الأرض فهي مذكرة لأنها إذا كانت شرقية فهي من ناحية مهب الصبا وإذا كانت في الربيع الباقيين فهي مؤنثة لأنها في ناحية مهب الدبور وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكب التي يقال إنها مؤنثة مذكرة والتي يقال أنها مذكرة مؤنثة وصارت طباعها مستحيلة بل تصير أعيانها تنقلب وأن القمر والزهرة مؤثنان والكواكب الخمسة الباقية مذكرة على الوضع الأول فإن تقدم القمر والزهرة الشمس وكانا شرقيين صارا مذكرين وإن تأخرت الكواكب الخمسة وكانت مغربة تابعة كانت مؤنثة على الموضوع الثاني ويصير عطارد ذكراً إذا شرق أثني إذا غرب وذكر أثني إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين . . قلت وقد أجلب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام فقال ليس ذلك بممكن لأننا قد نقول إن الأدكن أبيض إذا قسناه إلى الأسود ونقول إنه أسود إذا قسناه إلى الأبيض وهو شيء واحد بعينه مرة يكون أسود ومرة يكون أبيض وهو في نفسه لا أسود ولا أبيض وكذلك الكواكب يقال إنها ذكرا وإناث بالقياس إلى الأشكال أعني الجهات والجهات إلى الرياح والرياح إلى الكيفيات لأنها ذكرا وإناث وهذا تليس منه فإن الأدكن فيه شائبة البياض والاسود فلذلك صدق عليه اسمها لأن الكيفيتين محسوستان فيه فتكيفه بهما أوجب أن يقال عليه الاسمان وأما تقسيم الكواكب إلى الذكور والإناث فهي قسمة وضعت فيها تمييز كل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وقلتم البروج تنقسم إلى ذكور وإناث قسمة تميز فيها قسم عن قسم لأن حقيقتها مركبة من طبيعتين ذكورية وأنوثة بحيث يصدقان على كل برج برج فظاير ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكراً وأثني فأين أحد البابين من الآخر لولا التليس والمحال وأيضاً فاقسامها إلى الذكور والإناث انقسام بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر الذي هو الفعل والانفعال وما كان كذلك لم تنقلب حقيقته وطبيعته بحسب الموضع والقرب والبعد . . قال صاحب الرسالة توزعوا أن القمر منذ الوقت الذي يهل فيه إلى وقت انقضاؤه الأول في الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة

ومنذ وقت انحصاف الأول في الضوء إلى وقت الامتلاء يكون فاعلا للحرارة ومنذ وقت الامتلاء إلى وقت الانحصاف الثاني في الضوء يكون فاعلا لليبس ومنذ وقت الانحصاف إلى الوقت الذي يخفى فيه ويفارق الشمس يكون فاعلا للبرودة وأى شئ أقبح من هذا ولا سيما وقد أعطى قائله أن القمر رطب وأنه يفعل بطبعه لا باختياره وكيف أن يفعل شئ واحد بطبعه الأشياء المتضادة مرة في الدهر فضلا عن أن يفعلها في كل شهر وهل القول بأن شيئا واحداً يفعل بطبعه في الأشياء الترتيب في وقت ويفعل بطبعه التجفيف في آخر ويفعل الاسترخاء في وقت ويفعل التبريد في آخر إلا كقول بأن شيئا واحداً تنقلب عينه وقتا بعد وقت . . قلت قد قالوا إن الشمس لما كانت تفعل هذه الأفعال بحسب صعودها وهبوطها في فلكها فإنها إذا كانت من خمسة عشر درجة من الحوت إلى خمسة عشر من الجوزاء فعلت الترتيب وهوزمان الربيع وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلى خمسة عشر من الحوت تفعل التبريد وهوزمان الشتاء وهذا دورها في الفلك مرة في العام والقمر يدور في شهر واحد صارت نسبة دور القمر في الفلك كنسبة دور الشمس فيه فكانت نسبة الشهر إلى القمر كنسبة السنة إلى الشمس فالشهر يجمع الفصول الأربعة كما تجمعه السنة وما تفعله الشمس في كل سبعين يوما وكسر يفعله القمر في سبعة أيام وكسر قالوا فآخر الشهر شبيه بالشتاء وأوله شبيه بالربيع والربيع الثاني من الشهر شبيه بالصيف والربيع الثالث منه شبيه بالخريف فهذا غاية ما قرروا به هذا الحكم . قالوا وأما كون الشئ الواحد سببا للضدين فقد قضا أرسطاطاليس في كتاب السباع الطبيعي على جوازها والجواب عن هذا أن الشمس ليست هي السبب الفاعل لهذه الطبائع المختلفة وإنما قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها أثر في سخونة الهواء وتبريده وفي تحلل البخارات وتكاثفها فيحدث بذلك في الحيوان والنبات والهواء هذه الطبائع والكيفيات والشمس جزء السبب كما قرناه وأما القمر فلا يؤثر قرب ولا بعده وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما تؤثر الشمس فلو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامها وهذا شئ يدهه الحس فضلا عن النظر والمعقول وقياس القمر على الشمس في ذلك من أفسد القياس فإن الفارق بينهما في الصفة والحركة والتأثير أكثر من الجامع فالحكم على القمر بأنه يحدث الطبائع الأربعة قياسا على الشمس والجامع بينهما قطعه للفلك في كل شهر كما تقطعه في سنة لا يعتمد عليه من له خبرة بطرق الأدلة وصنعة البرهان . . وأما قولكم أن أرسطاطاليس نص في كتابه على أن الواحد قد يكون سببا للضدين فحقن نذكر كلامه بعينه في كتابه ونبين ما فيه . . قال في المقالة الثانية وأيضاً فإن الواحد قد يكون سببا للضدين فإن الشئ الذي بحضوره يكون أمر من الأمور فقيته قد تكون سببا لضده فيقال في ذلك

إن غيبة الربان سبب غرق السفينة وهو الذى كان حضوره سبب سلامتها فتأمل هذا الكلام وقابل بينه وبين كلامهم فى فعل القمر الامور المتضادة يظهر لك تليس القوم وجهلهم فان نظر ذلك يوجب بطلان هذه الطبايع والكيفيات عند انقطاع تعلق القمر بهذا العالم كما بطل عمل السفينة وجرحها عند غيبة الربان عنها انقطاع تنفقه بها فلم يكن الربان هو سبب الفرق الذى هو ضد السلامة كما كان القمر سببا ليس الذى هو ضد الرطوبة والحرارة التى هى ضد البرودة وإنما كانت أسباب الفرق غيبة أحد الاسباب التى كان الربان يمنع فعلها فلما غاب عنها عمل ذلك السبب عمله ففرقت وهذا أوضح من أن يحتاج إلى تقرير ولكن الأذهان التى قد اعتادت قبول المحالات قد يحتاج فى علاجها إلى ما لا يحتاج اليه غيرها وبالله التوفيق . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة أحوال أمهات المدن أن ذلك يعلم من المواضع التى فيها الشمس والقمر فى أول ابتدائها ومواضع الاوتاد فهو خاصة وتد الطالع كما يفعل فى المواليذ فان لم يتوقف على الزمان الذى بنيت فيه فليُنظر إلى موضع وسط السماء فى مواليذ الولاة والملوك الذين كانوا فى ذلك الزمان الذى بنيت فيه تلك المدن . . قلت ونظير هذا من هدياتهم قولهم إنا نعرف أحوال الأب من مولد الابن إذا لم يعرف مولد الأب قالوا ان هذا الموضع تالى فى المرتبة للطالع وهو أخص المواضع بالطالع كما أن الأب أخص الأشياء بالابن فكذلك أخص الأشياء بالملك بملكته فوضع وسط سمائه يدل على مدينته وأحوالها وكل عاقل يعلم بطلان هذه الدلالة وفسادها وأنه لا ارتباط بين طالع المدينة وطالع السلطان كما لا ارتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة أبيه وإنما هذه تشبيهات بعيدة ومناسبات فى غاية البعد . . قال صاحب الرسالة وقالوا فى معرفة حال الوالدين إن الشمس وزحل يشاكلان الآباء بالطبع ولست أدري كيف تعقل دلالة شيء ليس بما يتوالد بطبعه على شيء من طريق التوالد لأن الأب إنما يكون أبا بأضافته إلى ابنه والابن إنما يكون ابنا بأضافته إلى أبيه وانهم يستدلون على حال الأولاد بالقمر والزهرة والمشتري وإن أحوال الأب تعرف من مواليذ ابنه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو الشمس أو زحل مقام الطالع ويستدل على حال الابن من مولد أبيه بأن يقام موضع الكوكب الدال عليه وهو أحد الكواكب الثلاثة القمر والمشتري والزهرة مقام الطالع وقد يكون الانسان فى أكثر الأوقات أبا فيكون الشمس وزحل يدل عليه من مولد ابنه وله فى نفسه مولد لاحالة ويمكن أن يكون رب طالع مولده كوكبا غير السكوكيين الدالين على حاله من مولد أبيه وابنه فيكون حاله يعرف من ثلاثة كواكب وثلاثة بروج مختلفة الاشكال والطبايع وتناقض هذا القول بين مستمله فضلا عن متوهمه . . قلت قد قالوا فى الجواب عن هذا أنه

لاتناقض فيه بل هو حق واجب قالوا إذا أردنا أن نعرف حال سقراط مثلا من حيث هو إنسان أليس ينظر إلى ما يخص الحيوان والإنسان السكلى وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو أب أن ننظر إلى المضاف وما يلحقه وإذا أردنا أن نعرف حاله من حيث هو عالم ننظر إلى الكيفية وما يخصها والأول جوهر والباقي اعراض وسقراط واحد ونعرف أحواله من مواضع مختلفة متباينة مرة يكون جوهرًا ومرة عرضًا فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلى الطالع وربه وإذا أردنا أن نعرف حاله من مولده أبيه نظرنا إلى العاشر والشمس وكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده ابنه نظرنا إلى موضع آخر وليس ذلك متناقضا كما أن الأول ليس متناقضا فيقال هذا تنبيه فاسد واعتبار باطل فإننا نظرنا في طالع الأب لنستدل به على حال الولد ونظرنا في الطالع لتستدلوا به على حال الأب هو استدلال على شيء واحد وحكم عليه بسبب لا يقتضيه ولا يفارقه فأين هذا من تعرف إنسانية سقراط وأبوته وعدائه وعلمه مثلا وطبيعته فإن هذه أحوال مختلفة لها أدلة وأسباب مختلفة فنظيرها أن نعرف حال الولد من جهة سعادته ومحبه وصحته وسقمه من طالع وحاله من جهة ما يناسبه من الأغذية والأدوية من مزاجه وحاله من جهة أفعاله وورثته من أخلاقه كالحياء والصبر والبذل وحاله من جهة اعتدال مزاجه من اعتدال أعضائه وتركيبه وصورته فهذه أحوال بحسب اختلاف أسبابها فأين هذا من أخذ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه وبالعكس فالله يعين العقلاء على تلييسكم ومخالصكم وثبت علمهم ما وهمم من العقول التي رغبتم بها ورغبوا بها عن مثل ما أنتم عليه . . قال وزعم بطليموس أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولده ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها وجب أن يكون الولد أبيض اللون سبطاً وإن وجد مولود في بلاد الحبشة والفلك متشكل على ذلك الشكل والكواكب في المواضع التي ذكرها لم يمتض ذلك الحكم عليه ومضى على المولود إن كان من الصقالبة أو من قرب مزاجه من مزاجهم. وزعم أن الفلك إذا كان على شكل ما ذكره في مولده ما وكانت الكواكب في مواضع ذكرها فإن صاحب الولد يتزوج أخته إن كان مصريا فإن لم يكن مصريا لم يتزوجها وزعم أن الفلك إذا كان على شكل آخر ذكره في مولده من المواليد وكانت الكواكب في مواضع بينهما تزوج الولد بأمه إن كان فارسيا وإن لم يكن فارسيا لم يتزوجها . . وهذه مناقضة شنيعة لأنه ذكر علة ومعلولا بوجود وجودها وترتفع بارتفاعها ثم ذكر أنها توجد من غير أن يوجد معلولها . . قلت أرباب هذا الفن يقولون لا بد من معرفة الأصول التي يحكم عليها لئلا يفلط الحاكم ويذهب كلامه إن لم يعرف الأصول وهي الجنس والشرعة والأخلاق والمعادن مما يحتاج المنجم أن يحصليها ثم يحكم عليها وكذلك قال بطليموس أنه يجب على المنجم النظر في صور الأبدان وخواص حالات الانفس

واختلاف العادات والسنن . . قال ويجب على من فطر في هذه الأشياء على المذهب الطبيعي أن يتثبت أبداً بالأسباب الأول الصحيحة لئلا يغلط بسبب اشتباه المواليد فيقول مثلاً أن المولود في بلاد الحبش يكون أبيض اللون سبط الشعر وأن المولود في بلاد الروم أسود اللون جعد الشعر أو يغلط أيضاً في السنن والعادات التي يخص بها بعض الأمم في الباه فيقول مثلاً أن الرجل من أهل انطاكية يتزوج بأخته وكان الواجب أن ينسب ذلك الفارسى وفي الجملة ينبغي أن يعلم أولاً حالات القضاء السكى ثم يأخذ حالات القضاء الجزئى ليعلم منها الأمر في الزيادة والنقصان وكذلك يجب ضرورة أن يقدم في قسمة الأزمان أصناف الأسنان الزمانية وموافقتها لكل واحد من الأحداث وأن يتفقد أمرها لئلا يغلط في وقت من الأوقات في الأعراض العامة البسيطة التي ينظر فيها في المواليد فيقول أن الطفل يباشر الأعمال أو يتزوج أو يفعل شيئاً من الأشياء التي يفعلها من هو أم سناً منه وأن الشيخ القانى يولد له أو يفعل شيئاً من أفعال الأحداث وهذا ونحوه يدل على أن الأمور وغيرها إنما هي بحسب اختلاف العوائد والسنن والبلاد وخواص الانفس واختلاف الأسنان والأغذية وقواها أيضاً بما فيها تأثير قوى وكذا الهواء والتربة واللباس وغيرها كل هذه لها تأثير في الأخلاق والأعمال وأكبرها العوائد والمربا والمنشأ فحالة هذه الأجور على الكواكب والطلالع والمقاربة والمفارقة والمناظر من أبين الجمل ولهذا اضطر إمام المنجمين ومعلمهم إلى مراعات هذه الأمور وأخبر أن الحاكم بدون معرفتها والتثبت بها يكون مخطئاً وحيث قد طالع المعبر المؤثر إنما هو طالع العوائد والسنن والبلاد وخواص هيأت النفوس الإنسانية وقوى أغذية أبدانها وهوائها وتربتها وغير ذلك مما هو مشاهد بالعيان تأثيره في ذلك أفليس من أبين الجمل الإعراض عن هذه الأسباب والحوالة على حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربع أو تثليث أو تسديس مما لو صح إمكان غايته أن يكون جزء سبب من الأسباب التي تقتضى هذه الآثار ثم إن لها من المقارنات والمفارقات والصوارف والعوارض ما لا يحصى المنجم القليل من عشر معشاره أفليس الحكم بمجرد معرفة جزء من أجزاء السبب بالظن والحدس والتقليد لمن حسن ظنه به حكم كاذب ولهذا كذب المنجم أضعاف أضعاف صدقه بكثير حتى صدق أن بعض الزرافين وأصحاب الكشف وأرباب الفراسة والجزائين أكثر من صدق هؤلاء بكثير وما ذاك إلا لأن المجهول من جل الأسباب وما يعارضها ويتمنع تأثيرها أكثر من المعلوم منها فكيف لا يقع الكذب والخطأ بل لا يكاد يقع الصدق والصواب إلا على سبيل التصادف ونحن لانكر ارتباط المسببات بأسبابها كما ارتكبه كثير من المتكلمين وكابروا العيان وجحدوا الحقائق كما أنا لانرضى بهذيانات الأحكاميين وعالانهم بل تثبت

الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ونبين مع ذلك بطلان ما يدعونه من علم أحكام النجوم وأنها هي المدبرة لهذا العالم المسعدة المشقية المحمية المميتة المطية للعلوم والأعمال والأرزاق والآجال وإن نظرتم في هذا العالم موجب لكم من علم الغيب ما تفردتم به عن سائر الناس وليس في طوائف الناس أقل علما بالغيب منكم بل أنتم أجمل الناس بالغيب على الإطلاق ومن اعتبر حال حذقاتكم وعلماكم واعتادهم على ملاحم مركبة من إخبارات بعض الكهان ومنامات وفراسات وقصص متوارثة عن أهل الكتاب وغيرهم ومزج ذلك بتجارب حصلت مع اقترانات نجومية واتصالات كوكبية يعلم بالحساب حصولها في وقت معين فقتضيتكم بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندها إلى أمثال ذلك من أسباب علم تقدمه المعرفة التي قد جرب الناس منها مثل ما جربتم فصدقت تارة وكذبت تارة فغاية الحركات النجومية والاتصالات الكوكبية أن تكون كالعلل والأسباب المشاهدة التي تأثيراتها موقوفة على انضمام أمور أخرى إليها وارتفاع مواع تنمها تأثيرها فهي أجزاء أسباب غير مستقلة ولا موجبة هذا لواقتم على تأثيرها دليلا فكيف وليس معكم إلا الدعاوى وتقليد بعضكم بعضا واعتراف حذاقكم بأن الذي يجمل من بقية الأسباب المؤثرة ومن الموانع الصارفة أعظم من المعلوم منها بأضعاف مضاعفة لا بدخل تحت الوهم فكيف يستقيم لمعاقل الحكيم بعد هذا وهل يكون في العالم أكذب منه . . قال صاحب الرسالة وإذا كان العلك متى تشكل شكلا مادل إن كان في مولد مصرى على أنه يتزوج أخته فذلك سنة كانت لهم وعادة وإن كان في مولد غيره لم يدل على ذلك ونحن نجد أهل مصر في وقتنا هذا قد زالوا عن تلك العادة وتركوا تلك السنة بدخولهم في الإسلام والنصرانية واستماعهم أحكامها فيجب أن تسقط هذه الدلالة من مواليدهم لأنهم عن تلك العادة أو تكون الدلالة توجب ذلك في مولد كل أحد منهم ومن غيرهم أو تسقط الدلالة وتبطل بزوال أهل مصر عما كانوا عليه وكذلك جمهور أهل فارس وأي ذلك كان فهو دال على قبيل المناقضة وشدة المغالطة وقد رأيت وجههم بطليموس يقول في كتابه المعروف بالأربعة فيحدث كذا وكذا توهمنا أنه يكون كذا وكذا قلت الذي صرح به بطليموس إن علم أحكام النجوم بعد استقصاء معرفة ما ينبغي معرفته إنما هو على جهة الحدس لا العلم واليقين فن ذلك قوله هذا وبالجملة فإن جميع علم حال هذا العنصر إنما يستقيم أن يلحق على جهة الظن والحدس لا على جهة اليقين وخاصة منه ما كان مركبا من أشياء كثيرة غير متشابهة قال شارح كلامه وإنما ذهب إلى ذلك لأن الأفعال التي تصدر عن الكواكب إنما هي بطريق العرض وإنما لا تفعل بذواتها شيئا والدليل على ذلك قوله في الباب الثاني من كتاب الأربعة وإذا كان الإنسان قد استقصى معرفة حركة جميع الكواكب والشمس والقمر حتى أنه لا يذهب عليه شيء من المواضع والأوقات التي تحدث لها فيها الأشكال وكانت عنده

معرفة بطبيعتها قد أخذها عن الأخبار المتواترة التي تقدمت وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرها لكن يعلم قواها التي تفعل بها كالعالم بقوة الشمس أنها تسخن وكالعالم بقوة القمر أنها ترطب وكذلك يعلم أمر قوى سائر الكواكب وكان قويا على معرفة أمثال سائر هذه الأشياء لا على المذهب الطبيعي فقط لكن يمكنه أيضا أن يعلم بمجودة الحدس خواص الحال التي تكون من امتزاج جميع ذلك . . قال الشارح وبطليموس يرى أن علم الأحكام إنما يلحق على جهة الحدس لا على جهة اليقين قلت وكذلك صرح أرسطاطاليس في أول كتابه السماع الطبيعي أنه لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال لما كانت حال العلم واليقين في جميع السبل التي لها مبادئ أو أسباب أو استقصاءات إنما يلزم من قبل المعرفة بهذه فإذا لم تعرف الكواكب على أي وجه تفعل هذه الأفاعيل أعني بذاتها أو بطريق العرض ولم تعرف ماهيتها وذواتها لم تكن معرفتنا بالشئ أنه يفعل على جهة اليقين . . وهذا ثابت ابن قرة وهو هو عندهم يقول في كتاب ترتيب العلم وأما علم القضاء من التجوّم فقد اختلف فيه أهله اختلافا شديداً وخرج فيه قوم إلى ادعاء مالا يصح ولا يصدق بما لا اتصال له بالأمور الطبيعية حتى ادعوا في ذلك ما هو من علم الغيب ومع هذا فلم يوجد منه إلى زماننا هذا قريب من التمام كما وجد غيره هذا لفظه مع حسن ظنه به وعده في العلوم . . وهذا أبو نصر الفارابي يقول واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين جعلت السعد نجساً والنحس سعدا والحار بارداً والبارد حاراً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكائنات أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارة . . وهذا أبو علي بن سينا قد أتى في آخر كتابه الشفاء في رد هذا العلم وإبطاله بما هو موجود فيه وقرأت بخط رزق الله المنجم وكان من زعمائهم في كتاب المقاييس لأنّ حيان التوحيدى مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم جمع جمعهم بعض المجالس فذكرتها مختصة مالا يتعلق بها بل ذكرت مقاصدها . قال أبو حيان هذه مقايضة دارت في مجلس أبي سلمان محمد بن ظاهر بن بهرام السجستاني وعنده أبو زكريا الصيمري والبوشنجاني أبو الفتح وأبو محمد العروضي وأبو محمد المقدسي والقوطي وغلّام زحل وكل واحد من هؤلاء إمام في شأنه فرد في صناعته فقيل في المجلس لم خلا علم التجوّم من الفائدة والثمرة وليس علم من العلوم كذلك فإن الطلب ليس على هذه الجال ثم ذكرت قائده والمنفعة به وكذلك الحساب والنحو والهندسة والصنائع ذكرت وذكرت منافعها وثمراتها ثم قال السائل وليس علم التجوّم كذلك فإن صاحبه إذا استقصى وبلغ الحد الأقصى في معرفة الكواكب وتحصيل سيرها واقترانها ورجوعها ومقابلتها وتربيعها وتثليثها وتسديسها وضروب مزاجها في مواضعها من بروجها وأشكالها ومطالعها ومعاطفها ومغاربها ومشارقها ومذاهبها حتى إذا

حكم أصاب وإذا أصاب حقق وإذا حقق جزم وإذا جزم حتم فإنه لا يستطيع البتة قلب شيء عن شيء ولا صرف شيء عن شيء ولا تبعد حال قد دنت ولا نفي خلة قد كتبت ولا رفع سعادة قدحت وأظلت أغنى أن امرأة لا يقدر على أن يحمل الإقامة سفرا ولا الهزيمة ظفرا ولا العقد حلا ولا الإبرام تقضا ولا اليأس رجاء ولا الإخفاق دركا ولا العدو صديقا ولا الولي عدوا ولا البعيد قريبا ولا القريب بعيدا فكان العالم به الحاذق المتناهي في خفياته بعد هذا التعمب والتصب وبعد هذا الكد والدأب وبعده هذه الكلفة الشديدة والمعرفة الغليظة هو ملتزم للقدار مستجد لما يأتي به الليل والنهار وعادت حاله مع علمه الكثير إلى حال الجاهل بهذا العلم الذي انقياده كاتقياده واعتباره كاعتباره ولعل توكل الجاهل أحسن من توكل العالم به ورضاه في الخير المشتهى ونجاته من الشر المتقى أقوى وأصح من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه وتقويمه واسطرلابه ولهذا لما لقي أبو الحسين النورى ما نيا النجم قال له أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحل وأنت ترجو المشتري وأنا أعبد رب المشتري وأنت تعدو بالآشارة وأنا أعدو بالاستخارة فكم بيننا وهذا أبو شروان وكان من الملوك الأفاضل كان لا يرفع بالنجوم رأسا فقيل له في ذلك فقال صوابه يشبه الحدس وخطأه شديد على النفس فتى أفضى هذا القاضل التحرير والحاذق البصير إلى هذا الحد والغاية كان علمه عاريا من الثرة غالبا من الفائدة حائلا عن النتيجة بلا عائدة ولا مرجوع وإن أمراً أوله على مقررناه وآخره على ما ذكرناه لحري أن لا يشغل الزمان به ولا يوهب العمر له ولا يعارهم والسكد ولا يعاج عليه بوجه ولا سبب هذا أن كانت الأحكام صحيحة مدركة محققة ومصابة ملحقة معروفة محصلة ولم يكن المذهب على ما زعم أرباب الكلام والذين يابون تأثير هذه الاجرام العالية في الاجسام السافلة وينفون الوسائط بينهما والوسائل ويدفعون الفواعل والقوايل ثم السؤال . . فأجاب كل من هؤلاء بما سئح له فقال قائل منهم عن هذا السؤال المهور جوابان . . أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكون هذا الإنسان مع ضعف تجربته واضطراب غريزته وضعف بنيته علا على ربه شريكاً له في غيبه متكبراً على عبادته ظاناً بأنه فيما يأتي من شأنه قائم بمجده وقدرته وحوله وقوته وتشميره وتقليصه وتهجيده وتقريبه فإن هذا الخط مجزئ الإنسان عن الخشوع لحالقه والإذعان لربه ويعبده عن التسليم لمديره ويحول بينه وبين طرح الكاهل بين يدي من هو أملك له وأولى به . . وأما الجواب الآخر فهو بشرى عظيمة على نعمة جسيمة لمن حصل له هذا العلم وذلك سرلو اطلع عليه وغيب لو وصل إليه لكان ما يجده الإنسان فيه من الروح والراحة والخير في العاجلة والآجلة تكفيه مؤنة هذا الخطب القادح وتغنيه عن تجشم هذا الكد السكاد فاجعل أيها المتكبر لشرف هذا العلم

قبل عينك ماتخفى عليك خفيه ومكنونه تذلل الله تقدس اسمه فيما استبان لك معلومه
ووضح عندك مكنونه ثم قال أعلم أن العلم به حق ولكن الإصابة بعيدة وليس كل بعيد محالا
ولا كل قريب صوابا ولا كل صواب معروفا ولا كل محال موصوفا وإنما كان العلم حقا
والاجتهاد فيه ميلا والقياس فيه صوابا وبذل السعى دونه محمداً لاشتغال هذا العالم السفلي
بذلك العالم العلوي واتصال هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام الفاعلة واستحالة هذه الصور
بحركات تلك المحركات المشاكلة بالوحدة وإذا صح هذا الاتصال والتشابك وهذه الحبال
والروابط صح التأثير من العلوي وقبول التأثير من السفلي بالمواضع الشعاعية وبالمسلبات
الشكلية والأحوال الخفية والجلية وإذا صح التأثير من المؤثر وقبوله من القابل صح الاعتبار
واستنبال القياس وصدق الرصد وثبت الإيلاف واستحكمت المادة وانكشفت الحدود وافشالت
العلل وتعاذلت الشواهد وصار الصواب غامراً والخطأ مغموراً والعم جوهرأ راسخا والظن
عرضا زائلا . . . فقيل هل تصح الأحكام أم لا فقال الأحكام لا تصح بأسرها ولا تبطل
من أصلها وذلك سبب يتبين إذا أنعم النظر وبسط الإصغاء وصمد نحو الفائدة بغير متابعة
الهمى وإيثار التعصب ثم قال الأمور الموجودة على ضربين ضرب له الوجود الحق وضرب
له الوجود ولكن ليس الوجود الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة
من جهة الوجود الحق وأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرى نسبة من جهة
الوجود وارتفعت منها حقيقة ذلك فالحكم بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار إن أصاب
فبسبب الوجود الذي هو هذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي وإن أخطأ فبآفات هذا
العالم السفلي من ذلك العالم العلوي والإصابة في هذه الأمور السيالة المتبدلة عرض والإصابة
في أمور الفلك جوهر وقد يكون هناك ما هو كالخطأ ولكن بالمرض لا بالذات كما يكون
هنا لاهو بالصواب والحق لكن بالعرض لا بالذات فلذا صح بعض الأحكام وبطل بعضها
وما يكون شاهداً لهذا أن هذا العالم السفلي مع تبدله في كل حالة واستحالة في كل طيف
ولم يتقبل لذلك العالم العلوي يتحرك شوقاً إلى كماله وعشفاً لجماله وطلباً للتشبه به وتحققاً بكل
ما أمكن من شكله فمر بحق التقبل معط هذا العالم السفلي ما يكون به مشابهاً للعالم العلوي
وهذا التقبل يقبل الإنسان الناقص الكامل ويقبل الكامل من البشر الملك ويقبل الملك
الباري جل وعز . . . قال آخر وإنما وجب هذا التقبل والتشبه لأن وجود هذا العالم وجود
متفاوت مستحيل لأصوره له ثابت ولا شكل دائم ولا هيئة معروفة وكان من هذا الوجه فقيرا
إلى ما بعده ويشده فأما مسحه فهو موجود وثابت مقابل لذلك العالم الموجود الثابت وإنما
عرض ما عرض لأن أحدهما مؤثر والآخر قابل فيحق هذه المرتبة ما وجد التواصل . . . وقال
(١٢ - مفتاح ٢)

آخر قد يففل مع هذا كله المنجم اعتبار حركات كثيرة من اجرام مختلفة لانه يعجز عن نظمها وتقويمها ومزجها وتسييرها وتفصيل أحوالها وتحصيل خواصها مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضها وبهاؤها وسرعتها وتوسطها والتفاف صورها والتباس تقاطعها وتداخل أشكالها ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدس اسمه يتم بذلك القدر المقفل والقليل الذي لا يؤبه والكثير الذي لا يحاول البحث عنه أمرؤلم يكن في حسابان الخلق ولا فما أعملوا فيه القياس والتقدير والنوم ولهذا يحكم هذا الحاذق في صناعته لهذا الملك وهذا الماهر في عمله لهذا الملك ثم يلتقيان فتكون الدائرة على أحدهما مع شدة الوقاع وصدق المصاع هذا وقد حكم له بالظفر والقلب . . وقال آخر وهو البوشنجاني إنما يؤق أحد الحاكمين لأحد السائلين لا من جهة غلط يكون في الحساب ولا من قلة مهارة في العمل ولكن يكون في طالع له أن لا يصيب في ذلك الحكم ويكون في طالع الملك أن لا يصيب منجمه في تلك الحرب فمقتضى حاله وحال صاحبه يحول بينه وبين الصواب ويكون الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك فيقع الأمر الواجب ويبطل الآخر الذي ليس بواجب وقد كان المنجمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصناعة حقها ووفيا ما عليهما ووقفا موقفا واحداً على غير مزية بينه ولا علة قائمة . . قال آخر ولولا هذه البقية المتدفة والغاية المسترة التي استأثر الله بها لكان لا يعرض هذا الخطأ مع صحة الحساب ودقة النظر وشدة الغوص وتوفى المطلوب ومع غلبة الهوى والميل إلى المحكوم له وهذه البقية دائرة في أمور هذا الخلق فاضلهم وناقصهم ومتوسطهم في دقيقها وجليلها وصعبها ومن كان له في نفسه باعث على التصفح والنظر والبحث والاعتبار وقف على ما أوامأت إليه وسلم وبحكمة جليلة ضرب الله دون هذا العلم بالاسداد وطوى حقائقه عن أكثر العباد وذلك أن العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل فلا أحد إلا وهو يتعنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ماسوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه ولو ذلل السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس يهرعون إليه ولا يؤثرون شيئاً آخر عليه لخلوة هذا العلم عند الروح ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد به وفتنة كل إنسان فيه فبنعمة من الله لم يفتح هذا الباب ولم يكشف عنه الغطاء حتى يرتقى كل أحد روضه ويلزم حده ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له إما عاجلاً وإما أجلاً فطوى الله عن الخلق حقائق الغيب ونشر لهم نبأ منه وشيئاً يسيراً يتمللون به ليسكون هذا العلم محروصاً عليه كسائر العلوم ولا يكون مانعاً من غيره قال فلو لا هذه البقية التي فضحت الكاملين وأعجزت القادرين لكان تعجب الخلق من غرائب الأحداث وعجائب الصروف وطرائف الأحوال عبثاً وسفهاً

وتوكلهم على الله لهواً ولعباً . . فقال آخر وهذا يتضح بمثال وليكن المثال أن ملكاً في زمانك
وبلادك واسع الملك عظيم الشأن بعيد الصيت سابع الهيبة معروفاً بالحكمة مشهوراً بالحزم
بضع الخير في مواضعه ويوقع الشر في مواقفه عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة قد
رتب أريده أصلح الأولياء له وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس بها وكذلك ولي
عمارة أرضه أنهض الناس بها وشرف آخر بكتابه وآخر بوزارته وآخر ببنائه فإذا نظرت
إلى ملكه وجدته مؤزراً بسداد الرأي ومحمود التدبير وأولياؤه حواله وحاشيته بين يديه وكل
يخف إلى ما هو منوط به ويستقصي طاقته ويبذل فيه والملك يأمر وينهى ويصدر ويورد
ويشيب ويعاقب وقد علم صغير أوليائه وكبيرهم ووضع رعاياه وشريفهم ونبيه الناس
وخاملهم أن الأمر الذي تعلق بكذا وكذا صدر من الملك إلى كاتبه لأنه من جنس الكتابة
وعلاقتها وما يدخل في شراطينها ووثائقها والأمر الآخر صدر إلى صاحب بريده لأنه من
أحكام البريد وفنونه والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ما هو مرتب
له منسوب من أجله والحديث الآخر صدر إلى القاضي لأنه من باب الدين والحكم والفصل
وكل هذا مسلم إلى الملك لا يفتات عليه في شيء منه ولا يستبد بشيء درنه فالأحوال على هذا
كلها جارية على أصولها وقواعدها في مجاريها لا يرد شيء منها إلى غير شكله ولا يرتقى
إلى غير طبقته فلو وقف رجل له من الحزم نصيب ومن اليقظة قسط على هذا الملك الجسيم
وتصفح أبوابه باباً باباً وحالاً حالاً وتخلل بيتاً بيتاً ورفع سجعاً سجعاً لا يمكنه أن يعلم بما
يشمره له هذا النظر وميزه له هذا القياس وأوقعه عليه هذا الخدس ماسيغله هذا الملك غداً
وما يتقدم به إلى شهر وما يكاد يكون منه إلى سنة وستين لأنه يعاني الأحوال ويقايس
بينها ويلتقط ألعاط الملك ولحظاته وإشاراته وحركاته ويقول في بعضها رأيت الملك يفعل
كذا وكذا ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا وإتمام هذه الجراة على هذا الحكم
والبت أنه قد ملك لحظ الملك ولفظه وحركته وسكونه وتمريضه وتصريحه وجده وهزله
وشكله وسجيته وتجمده واسترساله ووجومه ونشاطه وانقباضه وانبساطه وغضبه ورضاه
ثم هجس في نفس هذا الملك هاجس وخطر بباله خاطر فقال أريد أن أعمل عملاً وأؤثر
أثراً وأحدث حالاً لا يقف عليها أوليائي ولا المطيعون لي ولا المختصون بقولي ولا
المتعلقون بحوالي ولا أحد من أعدائي المتبعين لأمرى والمحضين لأفهامي ولا أدري كيف افتتحه
ولا اقترحه لأنني متى تقدمت في ذلك إلى كل من يلوذني ويظوف بناحيي كان الأمر في ذلك
نظير جميع أمورى وهذا هو الفساد الذي يلزمني تجنبه ويجب على التيقظ فيه فيقدح له
الفكر الثاقب أنه ينبغي أن يتأهب للصيد ذات يوم فتقدم بذلك ويذيعه فيأخذ أصحابه

وخاصته في أهبة ذلك واعداد الآلة فإذا تكامل ذلك له أصبح للصيد وتقاب في البيداء وصمم على ما يلوح له وأمعن وراءه وركض خلفه جواده ونهى من معه أن يتبعه حتى إذا وغل في تلك الفجاج الحاقية والمدارج المتشائية وتباعد عن متن الجادة ووضع الحججة صادف أنسانا فوق وحاوره وفارضه فوجده حصينا محصلا يتقدمهما فقال له أفيك خير فقال نعم وهل الخير إلا في وعندي وإلا معي. التى إلى ما بذاك وخلني وذلك فقال له إن الواقف عليك المكلم لك منك هذا الإقليم فلا ترع وأهد أفعال السعادة قبضتني لك والجد أطلعك على فيقول له الملك أنى أريد أن أطلعك لأرب في نفسى وأبلغ بك إن بلغت لى ذلك أريد أن تكون عينا لى وصاحب لى نصوحا وأطوى سرى عن سلخ فؤادك فضلا عن غيره فإذا بلغ منه التوثقة والتوكيد ألقى إليه ما بأمره به ويحثه على السعى فيه وأزاح عنه فى جميع ما يتعلق المراد به ثم ثنى عنان دابته إلى وجهه عسكره وأولياته والحق بهم ففضى وطره ثم عاد إلى سريره وليس عند أحد من رهطه وبطائه وغاشيته وخاصته وعامته علم بما قد أسره إلى ذلك الإنسان فيبينما الناس على مكانهم وغفلانهم إذ أصبحوا ذات يوم فى حادثه عظيم وخطب جسيم وشأن هائل فكل يقول ذلك عند ذلك ما أعجب هذا من فعل هذا متى تيمأ هذا صاحب البريد ليس عنده منه أثر هذا صاحب المعونة وهو عن الخبر بمعزل وهذا الوزير الأكبر وهو متحير وهذا القاضى وهو متفكر وهذا حاجبه وهو ذاهل وكلهم عن الأمر الذى دهم غافل وقد قضى الملك مآربه وأدرك حاجته وطلب بغيته ونال غرضه فلذلك ينظر المنجم إلى زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر وعطارد والزهرة وإلى البروج وطبائنها والرأس والذنب وتقاطعها والميلاج والكبداء وإلى جميع مادانى هذا وقاربه وكان له فيه نتيجة وثمرة فيحسب ويمزج ويرسم فينقلب عليه أشياء كثيرة من سائر الكواكب التى لها حركات بطيئة وآثار مطوية فينبعث فيما أهمله وأغفله حتى أضرب عنه لم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته حتى لا يندى من أين أتى ومن أين دهمى وكيف انفرج عليه الأمر وأنسد دونه المطلب وفات المطلوب وعرب عنه الرأى هذا ولا خطأ له فى الحساب ولا نقص فى قصد الحق وهذا كى يلاذ بالله وحده فى الأمور كلها ويعلم أنه مالك الدهور ومدير الخلائق وصاحب الدواعى والعلائق والقائم على كل نفس والحاضر عند كل نفس وأنه إذا شاء نفع وإذا شاء ضر وإذا شاء عافا وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء أفقر وإذا شاء أحميا وإذا شاء أمات وأنه كاشف الكربات مغيث ذوى الهممات قاضى الحاجات مجيب الدعوات ليس فوق يده يد وهو الأحاد الصمد على الأبد والسرمد . وقال آخر هذه الأمور وإن كانت منوطة بهذه العلويات

مربوطة بالفلكيات عنها تحدث ومن جهتها تنبئ فإن في عرضها مالا يستحق أن ينسب إلى شيء منها إلا على وجه التقريب ومثال ذلك ملك له سلطان واسع ونعمة جمة فهو يفر لكل أحد بما هو لائق به وبما هو ناهض فيه فيولى بيت المال مثلاً خازناً أميناً كافياً شهياً يفرق على يده ويخرج على يده ثم إن هذا الملك قد يضع في هذه الخزانة شيئاً لا علم للخازن به وقد يخرج منها شيئاً لا يقف الخازن عليه ويكون هذا منه دليلاً على ملكه واستبداده وتصرفه وقدرته . . وقال آخر لما كان صاحب علم النجوم يريد أن يقف على أحداث الزمان ومستقبل الوقت من خير وشر وخصب وجذب وسعادة ونحس وولاية وعزل ومقام وسفر وغم وفرح وفقر ويسار ومحبة وبقض وجدة وعدم ووجدان وعافية وسقم وإلقة وشتات وكساد ونفاق وإصابة وإخفاق وحياة ونمات وهو إنسان ناقص في الأصل لأن نقصانه بالطبع وكما له بالعرض ومع هذه الحال المحوطة بالنسخ المعروفة بالظن قد باري بآرائه ونازع ربه ويتبع غيبه وتحلل حكمه وعارض ما لسكره فائدة هذا العلم وعرفه عن الانتفاع به والاستثمار من شجرته وإضافه إلى من لا يحيط بشيء منه ولا يخل بشيء فيه ونظمه في باب القصر والقهر وجعل غاية سعيه فيه الخيبة ونهاية علمه به الحيرة وسلط عليه في صناعته الظن والحدس والحيلة والزرق والكذب والختل ولو شئت لذكرت لك من ذلك صدراً وهو مشبوث في الكتب ومنثور في المجالس ومتداول بين الناس فلذلك وأشابهه حظ رتبته ورده على عقبيه ليعلم أنه لا يعلم إلا ما علم وأنه ليس له أن يتخطى بما علم على ما جهل فإن الله سبحانه لا شريك له في غيبه ولا وزير له في ربه وبه وأنه يؤنس بالعلم ليطاع ويعبد ويوحش بالجهل ليفزع إليه ويقصد عز ربنا وجل إلها وتقديس مشارا إليه وتعالى معتمداً عليه . . وقال آخر وهو المروضي قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر حتى يشغف به ويدان بتعلمه بقوة سبأوية وشكل فلكي فيكثر الاستنباط والبحث وتشتد العناية والفكر فتقلب الإصابة حتى يزول الخطأ وقد يضعف هذا العلم في بعض الدهر فيكثر الخطأ فيه بشكل آخر يقتضي ذلك حتى يسقط النظر فيه ويحرم البحث عنه ويكون الدين حاضراً للطلب والحكم به وقد يعتدل الأمر في دهر آخر حتى يكون الخطأ في قدر ذلك الصواب والصواب في قدر الخطأ وتكون الدواعي والصوارف متكافئة ويكون الدين لا يبحث عليه كل الحب ولا يحظر على طأله كل الخطر قال وهذا إذا صح تعلق الأمور كلها بما يتصل بهذا العالم السفلي من ذلك العالم العلوي فإذا الصواب والخطأ محمولان على القوى المثبتة والأنوار الشائعة والآثار الدائمة والعلل المرجعية والأسباب المترتبة . وقال آخر وهو البوشنجاني أيها القوم اختصروا الكلام وقرّبوا البقية فإن الإطالة مصدرة عن الفائدة مضلة للفهم والفتنة هل تصح الأحكام . . فقال غلام زحل ليس عن هذا جواب

يثبت على كل وجه فصل ولم ين ذلك قال لأن صحتها وبطلانها يتعلقان بآثار الفلك وقد يقتضى شكل الفلك في زمان أن لا يصح منها شيء. وأن غيصر على دقائقها وبلغ إلى أعماقها وقد يزول ذلك الشكل في وقت آخر إلى أن يكثر الصواب فيها والخطأ يتقاربان ومتى وقف الأمر على هذا الحد لم يثبت على قضاء. ولم يوثق بجواب .. وقال آخر أن الله تعالى وتقدس اخترع هذا العالم وزينه ورتبه وحسنه ووشحه ونظمه وهذبه وقومه وأظهر عليه البهجة وأطنن في أثنائه الحكمة وحفه بما اضطر العقول إلى تصفحه ومعرفته وحشاه بكل ما حاش النفوس إلى علمه وتعليمه والتعجب من أعاجيبه وأمتع الأرواح بمحاسنه وأودعه أموراً واستحزنه أسراراً ثم حرك الأبواب عليها حتى استثارها ولقطتها وأحببها وعشقها ودارت عليها لأنها عرفت بها ربها وخالقها وإلهها وواضعها وصانعها وحافظها وكافئها ثم أنه تعالى مزج بعض ما فيه ببعض وركب بعضه على بعض ونسج بعضه في بعض وأمد بعضه من بعض وأحال بعضه إلى بعض بوسائل من أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول وتصرف في ملكه بقدرته وجوده وحكمته لا معيب الفضل ولا معدوم الاختيار ولا مردود الحكمة ولا يمجود الذات ولا محدود الصفات سبحانه وهو مع هذا كله لم يستند شيئاً ولم يتنفع بشيء بل استفاد منه كل شيء وانتفع به كل شيء. وبلغ غايته كل شيء بحسب مادته المتقادة وصورته المتعانة ولم يثبت بشيء وثبت به كل شيء فهو الفاعل القادر الجواد الوهاب والمنيل المفضل والأول السابق فلما كان الباحث عن العالم العلوي يتصفح سكانه ومعرفة آثاره ومواقفه وأساره متعزضاً لأن يكون مثبتهما لبارئته مناسباً لربه بهذا الوجه المعروف استحال أن يستفيد بعلمه كما استحال أن يستفيد خالقهم بفعله لمن يقصد لصوبه وحكمه لزمه كليت بدت منه وصفته عادت عليه وهذه حال إذا فطن لها وأشرف ببصيرة ناقبة عليها وتحقق بحقيقتها وترقى للخبرة بسنى ما فيها علم اضطراراً عقلياً أنها أجل وأعلى وأنفس وأسمى وأدوم وأبقى من جميع فوائد سابق العلوم التي حازها أولئك العاملون لأن علم أولئك فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقه وعادته وخلقه وشهوته وراحته في اجتلاب نفع ودفع ضرر ونقصت رتبهم عن مشابهته ومناسبته والتشبه بخاصته والتحلل بحليته ولذلك جبر الله نقصهم في علمهم بفوائد نالوها ومنافع خبروها فأما من أراد معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الاجرام والأنوار على ما هيأت له ونظمت عليه فهو حري جدير أن يعرى من جميع ما وجده صاحب كل علم في علمه من المرافق والمنافع ويفرد بالحكم من رتبها على ما هي عليه غير مستفيد بذلك فائدة ولا جدوى وهذه لطيفة شريفة متى وقف عليها حق الوقوف وتقبلت حق التقبل كان المدرك لها أجل من كل فائت وإن عز

لأنها بشرية صارت إلهية وجسمية استحالت روحانية وطينية اقلبت نورية ومركب عاد بسيط وجزء استحال كلا وهذا أمر قلما يهتدى إليه ويتنبه عليه . . وقال آخر وهو أبو سليمان المتطاعى وقد سأله أبو حيان تليذه عن هذه الأجوبة وما فيها من حق وباطل أن ههنا أنفسا خيثة وعقولا ردية ومعارف خبيثة لا يجوز لأربابها أن ينشققوا ربح الحكمة أو يتطاولوا إلى غرائب الفلسفة والنهى ورد من أجلهم وهو حق فأما النفوس التى قوتها الحكمة وبلغتها العلم وعدتها الفضائل وعقدتها الحقائق وذخرها الخيرات وعادتها المكارم وهمتها المعالى فإن النهى لم يوجه إليها والعب لم يوقع عليها وكيف يكون ذلك وقد بان بما تذكر من القول أن فائدة هذا العلم أجل فائدة وثمرته أجل ثمرة ونتيجته أشرف نتيجة فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن وكافيا لك فيما وقع فيه القول وطال بين هؤلاء السادة المجاهجة في العلم والفهم والبيان والنصح انتهت الحكاية فليتأمل من أنعم الله عليه بالعقل والعلم والإيمان وصانه عن تقليد هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال ما في هذه المحاورة وما انطوت عليه من اعترافهم بغاية علمهم ومستقر أقدامهم فيه وما حكموا به على أنفسهم من مقتضى حكمة الله فهم أن يسلمهم ثمرات علوم الناس وفوائدها وأن يكسومهم لباس الخيبة وقهر الناس لهم وإذلالهم لإيامهم وأن يجعل نصيب كل أحد من العلم والسعادة فوق نصيبهم وأن يجعل رزقهم من أبواب الكذب والظن والزرق وهو أخبث مكاسب العالم ومكسب البغايا وأرباب المواخير خير من مكاسب هؤلاء لأنهم كسبوا بذنوب وشهوات وهؤلاء اكتسبوا ما اكتسبوه بالكذب على الله وادعاء ما يعلون هم فيه كذب أنفسهم . . والعجب من شهادتهم على أنفسهم أن حكمة الله سبحانه اقتضت ذلك فيهم لتعاطيهم مشاركته في غيبه والإطلاع على أسرار مملكته وتعديهم طور العبودية التى هى ستمتهم إلى طور الربوبية الذى لم يجعل لأحد سبيلا إليه فاقتضت حكمة العزيز الحكيم إن عاملهم بنقيض قصودهم وعكس مراداتهم وجعل كل واحد فوقهم في كل ملة ورى الناس باللسان العام والخاص لهم بأنهم أكذب الناس فإنهم هم الزنادقة الدهرية أعداء الرسل وسوس المال وأن طالعهم على من حسن الظن بهم وتقييد بأحكامهم في حركاته وسكناته وتدييره شر طالع والملك والولاية المسوس بهم أذل ملك وأقله ومن له شئ من تجارب الآمم وأخبار الدول والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره ولهذا الملوك والخلفاء والوزراء الذين لهم قبول في العالم وصيت ولسان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة كالنصور والرشد والمهدي وكخلفاء بنى أمية وكالملوك المؤيدى في الإسلام قديما وحديثا كانوا أشد الناس إبعاد هؤلاء عن أبوابهم ولم تقم لهم سوق في عهدهم إلا عند أشباههم ونظرائهم من كل منافق متستر بالإسلام أو جاهل مفروط

في الجبل أو ناقص العقل والدين وهؤلاء المذكورون في هذه المحاور لما صحوا و خلا بعضهم
بعض ولم يمكنهم أن يعتمدوا من التليس والكذب والزرع مع بعضهم بعضا ما يمتدونه مع
غيرهم تكلموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجبل وأن الأمر إنما هو حدس وظن و زرق
وأن أحوال العالم العلوي أجل وأعظم من أن تدخل تحت معارفهم وتكال بقفوان عقولهم
وأن جهلهم بذلك يوجب ولا بد جهلهم بالأحكام وأنهم لا وثوق لهم بشئ مما فيه لجواز
تشكل الفلك بشكل يقتضى بطلان جميع الأحكام وتشكله بشكل يكون بطلانها وصحتها
بالنسبة إليه على السواء وليس لهم علم بانقضاء هذا الشكل ولا بوقت حصوله فانه ليس بخاريا
على قانون مضبوط ولا على حساب معروف ومع هذا فكيف ينبغي لعاقل الوثوق بشئ من
علم أحكامهم وهذه شهادة فضلائهم وأئمتهم ولو أن خصوصهم الذين لا يشاركونهم في صناعتهم
قالوا هذا القول لم يكن مقبولا كقبوله منهم والحمد لله الذي أشهد أهل العلم والإيمان جبل
هؤلاء وحيرتهم وضلالهم وكذبهم واقترعهم بشهادتهم على نفوسهم وعلى صناعتهم وإن
استفاد كل ذي علم بعمله وكل ذي صناعة بصناعته أعظم من استفادتهم بعلمهم وأن أحدا
منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كنف من لم يحط من هذا العلم بشئ. وتحت ظل من هو أجمل
الناس ومن العجب قولهم أن طالع أحد الملوك المتقابلين قد يكون مقتضيا أن لا يصيب منجمه
في تلك الحرب وطالع المنجم يقتضى خطأ في ذلك الحكم وطالع خصمه ومنجمه بالصد فليعجب ذو
اللب من هذا الهديان وتوافقه فإذا كان الطالع مقتضيا أن لا يصيب المنجم في تلك الحرب وقد
أعطى الحساب والحكم حقه عند أرباب الفن بحيث يشهد كل واحد منهم أن الحكم ماحكم
به أفايس هذا من أبين الدلائل على بطلان الوثوق بالطالع وأن الحكم به حكم بغير علم وحكم
بما يجوز كذبه فا في الوجود أعجب من هذا الطالع الصادق الكاذب المصيب المخطئ. وأعجب
من هذا أن الطالع بعينه يكون قد حكم به لظفر عدو هذا عليه منجمه فوافق القضاء
والقدر ذلك الطالع وذلك الحكم فيكون أحد المنجمين قد أصاب للملك طالما وحكما
والآخر قد أخطأ للملك وقد خرجا بطالع واحد وأعجب من هذا كله تشكل الفلك بشكل
وحصول طالع سعد فيه باتفاق ملاك فيحدث معه من علو كفة من لا يعيئون به ولا يعدونه
و ظهور أمرهم واستيلائهم على المملكة والرتاسة والعز والحياة ولهمجهم بذكرهم وعيبهم وإبداء
جهلهم وزندقتهم وإلحادكم محتاجون أن تتصنوا إليهم وتنصموا بجهلهم وترسوا بهم
وتقولون لهم بالسنتكم ما تنطوي قلوبكم على خلافه بما لو أظهرتموه لسكنتم حصائد سيوفهم
كما صرتم حصائد أسنتهم فأى سعد في هذا الطالع لعمري أم أى خير فيه وليت شعري كيف
لم يوجب لكم هذا الطالع بارقة من سعادة أو لانحما من عز وقبول ولكن هذه حكمة رب

الطالع ومدبر الفلك وما حواء ومسخر الكواكب ويجريها على ما يشاء سبحانه أن يجعلكم كالذمة بل أذل منهم تحت قهر عبيده وجعل سهام سعادتهم من كل خير وعلم وورثاة وجه أوفر من سهامكم وبيوت شرفهم في هذا العالم أعمر من بيوتكم بل خرب بيوتكم بأيديهم فلا ينعم منها بيت إلا بالانضمام إليهم والالتناء إلى شريعتهم وملتهم وهذا شأن العزيز الحكيم في الكذابين عليه قال تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) قال أبو قلابة هي لكل مفتر من هذه الأمة يوم القيامة وهذه المحاورة التي جرت بين أصحاب هذا المجمع هي غاية ما يمكن النجوى أن يقوله ولا يصل إلى ذلك المرزوق منهم ومع هذا فقد رأيت حاصلها ومضمونها ولعلمهم لو عدوا أن هذه الكلمات تعد من جماعتهم وتصل بأهل الإيمان لم ينطقوا منها ببنت شفة وبأبي الله إلا أن يفضح المفترى الكذاب وينطقه بما يبين باطله .

فصل

قال صاحب الرسالة ذكر جل من احتجاجهم والاحتجاج عليهم من أوكد ما يستدلون به على أن الكواكب تفعل في هذا العالم أولها دلالة على ما يحدث فيه أنهم امتحنوا عدة مواليد صححوا طولها وجماعة مسائل راعوها فوجدوا القضية في جميع ذلك صادقة فدلهم ذلك على أن الأصول التي عملوا عليها صحيحة فيقال لهم إذا كان ما تدعونه من هذا دليلا على صحة الأحكام فما الفضل بينكم وبين من قال الدليل دلي بطلان الأحكام أن امتحنوا مواليد صححنا طولها ومسائل تفقدنا أحوالها فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكم في شيء منها . . فان قالوا إنما يكون هذا لجواز الغلط على المنجم الذي عملها . . قيل لكم فما تشكرون من أن يكون صدق المنجم في حكمه بانفاق وتخمين كالخراج الزوج والفرد وصدق الخرز في الوزن والكيل والذرع والعدد وإذا كانت الدلالة على صحة مقالتكم صدقكم في بعض أحكامكم فالدلالة على بطلانها كذبكم في بعضها . . فان قالوا ليس ما قلناه بتخمين لانا إنما نحكمه على أصول موضوعه في كتب القدماء . . قيل لهم لسا نشك في أنكم تبعون مافي الكتب وتقلدون من تقدمكم وما يقع من الصدق وإنما يقع بحسب الاتفاق والذي حصلتم عليه هو الحسب والتخمين بحسب مافي الكتب . . وما يستدل به من ينسب إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم قوله تعالى (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) ولا حجة في هذا البتة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترى أنه عز وجل قال بعد (فتولوا عنه مدبرين فراخ إلى آلهم فقال ألا تأكلون) فبين تبارك وتعالى أنه إنما قال ذلك ليدفعهم به لما كان عزم عليه من أمر

الأصنام وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحح هو أم سقيم من النجوم لأن ذلك يوجد حساً ويعلم ضرورة ولا يحتاج فيه إلى استدلال وبحث . . قلت قد احتج لهم بغير هذه الحجج فنذكرها ونبين بطلان استدلالهم بها وبيان الباطل منها . . قال أبو عبد الله الرازي اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات . . احداها الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب فمنها قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) وأكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجمة تارة ومستقيمة أخرى ومنها قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها ومنها قوله تعالى (والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) قال ابن عباس الثاقب هو زحل لأنه يتقرب بنوره سمك السموات السبع ومنها أنه تعالى بين إغيبته بكون هذه الكواكب تحت تديره وتسخيرها فقال (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) . . النوع الثاني الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله تعالى (فالمدبرات أمراً) وقوله (فالنفسيات أمراً قال بعضهم المراد هذه الكواكب . . النوع الثالث الآيات الدالة على أنه تعالى وضع حركات هذه الاجرام على وجه ينفع بها في مصالح هذا العالم فقال (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا) . . النوع الرابع انه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام انه تمسك بعلم النجوم فقال (فنظر نظرة في النجوم فقال إنى سقيم) . . النوع الخامس انه قال (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ولا يكون المراد من هذا كبر الحجم لأن كل أحد يعلم ذلك فوجب أن يكون المراد كبر القدر والشرف وقال تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خلقها ليستدل بتركيبها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر حاصل في تركيب البقرة والبعوضة وفي حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الاجرام الفلكية على وجود الصانع لأن الحياة لا يقدر عليها أحد إلا الله أما تركيب الأجسام وتأليفها فقد يقدر على جنسه غير الله فلما كان هذا النوع من الحكمة حاصل في غير الافلاك ثم انه تعالى خصها بهذا التشريف وهو قوله (ربنا ما خلقت هذا باطلا) علنا أن له تعالى في تخليقها أسراراً عالية وحسباً بالغة تنقصر عقول البشر عن إدراكها ويقرب من هذه الآية قوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ولا يمكن أن يكون المراد انه تعالى خلقها على وجه يمكن

الاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز فهو محدث وكل محدث فانه مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن سبب الفعل والجعل فلم يتمكن حمل قوله (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) على هذا الوجه فوجب حمله على الوجه الذى ذكرناه : النوع السادس روى ان عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطى على استاذة فدخل عليهم واحد من أجلاف المتفقه فقال لهم ماذا تقرأون فقال عمر بن الخيام نحن فى تفسير آية من كتاب الله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج) فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج : النوع السابع ان ابراهيم عليه السلام لما استدلى على اثبات الصانع تعالى بقوله (ربى الذى يحيى ويميت) قال له نمروذ أنتدعى انه يحيى ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطة هذه الأشياء فان ادعيت الأول فلذلك مما لا تجده البتة لأن كل ما يحدث فى هذا العالم فاما يحدث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكية وإذا ادعيت الثانى فثلى هذا الإحياء والإماتة حاصل منى ومن كل أحد فان الرجل قد يكون سببا لحوث الولد لكن بواسطة تزاوج الطبائع وتحريك الاجرام الفلكية ولذلك قد تمت بهذه الوسائط وهذا هو المراد من قوله تعالى حكاية عن الخصم أنا أحيى وأميت ثم ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب يعنى هب أنه سببها انما يحدث حوادث هذا العالم بواسطة الحركات الفلكية لكنه تعالى هو المبدىء للحركات الفلكية لأن تلك الحركات لا بد لها من سبب ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالى فثبت أن حوادث هذا العالم وان سلمنا أنها انما حصلت بواسطة الحركات الفلكية لكنه لما كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى كان السبب منه بخلاف الواحد منا فاننا وان قدرنا على الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك الا أن حركات الأفلاك ليست منا بدليل أنا لا نقدر على على تحريكها على خلاف التحريك الالهى وظهر الفرق وهذا هو المراد من قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأتى بها من المغرب يعنى هب أن هذه الحوادث فى هذا العالم حصلت بحركة الشمس من المشرق إلا أن هذه الحركات من الله لأن كل جسم متحرك فلا بد له من محرك وذلك المحرك لست أنت ولا أنا فلم لانحركها من المغرب فثبت أن اعتماد ابراهيم الخليل عليه السلام فى معرفة ثبوت الصانع على الدلائل الفلكية وانه ما نازع الخصم فى كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية واعلم انك إذا عرفت نهج الكلام فى هذا الباب علمت أن القرآن ملوء من تعظيم الاجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية : وأما الأخبار فكثيرة منها ما روى عن النبي صلى

الله عليه وسلم انه نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبرهما ومنها انه لما مات ولده ابراهيم انكسفت الشمس ثم إن الناس قالوا انما انكسفت لموت ابراهيم فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فانزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ومنها ما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ومن الناس من يروى انه صلى الله عليه وسلم قال لا تنسأروا والقمر في العقرب ومنهم من يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وان كان المحدثون لا يقبلونه . . وأما الآثار فكثيرة منها أن رجلا أتاه فقال له اني أريد الخروج في تجارة وكان ذلك في عمق الشهر فقال تريد أن يمحى الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج وعن عكرمة أن يهوديا منجما قال له ابن عباس ويحك تخبر الناس بما لاتدرى فقال اليهودي ان لك ابنا وهو في المكتب ويحى غدا محمومًا ويموت في اليوم العاشر منه قال ابن العباس ومتى تموت أنت قال في رأس السنة ثم قال لابن عباس قال لاتموت أنت حتى تعنى ثم جاء ابن ابن عباس وهو محموم ومات في العاشر ومات اليهودي في رأس السنة ولم يمت ابن عباس رضى الله عنه حتى ذهب بصره وعن الشعبي رضى الله عنه قال قال أبو البرداء والله لقد فارقتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وأطائر يطير بجناحيه إلا ونحن ندعى فيه علما وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح وانكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك بالنجربة وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل البيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يقيم لحفاه خبرهم عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم وكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب فيقف على حاله وعن ميمون بن مهران أنه قال إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه علم من علم النبوة عنه أيضا أنه قال ثلاث ارفضهن لاتنازعوا أهل القدر لاتذكرن أصحاب نبيكم إلا بخير وإياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة وروى أن الشافعي كان عالما بالنجوم وجاء لبعض جيرانه ولد لحكم له الشافعي أن هذا الولد ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خال صفته كذا وكذا فوجد الأمر كما قال وأيضا أنه تعالى حكى عن فرعون أنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم والمفسرون قالوا إن ذلك إنما كان لأن المنجمين أخبروه بأنه سيجيء ولد من بني إسرائيل ويكون هلاكا على يده وهذه الرواية ذكرها محمد بن اسحاق وغيره وهذا يدل على اعتراف الناس قديما وحديثا بعلم النجوم . . وأما المأثور فهو أن هذا علم ماخلت عنه ملة من الملل ولاأمة من الأمم ولايعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا لو كان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعملين عليه

في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالكلفة لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه . . وقال بطليموس في بعض كتبه بعض الناس يعبون هذا العلم وذلك العيب إنما حصل من وجوه . . الأول عجزهم عن معرفة حقيقة موضع الكواكب بدقاتها ومراتبها وذلك أن الآلات الرصدية لا تنفق عن مساعاة لا ينفى بضبطها الحس لأجل قلتها في الآلات الرصدية لكنها وإن قلت هذه الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكية كثيرة فإذا تباعدت الأرصاد حصل بسبب تلك المساعات تفاوت عظيم في مواضع الكواكب . . الثاني أن هذا العلم علم مبنى على معرفة الدلائل الفلكية وتلك الدلائل لا تحصل إلا بتمزيجات أحوال الكواكب وهي كثيرة جداً ثم أنها مع كثرتها قد تكون متعارضة ولا بد فيها من الترجيح وحينئذ يصعب على أكثر الأفهام الإحاطة بتلك التزيجات الكثيرة وبعد الإحاطة بها فإنه يصعب الترجيحات الجيدة فلذا السبب لا يتفق من يحيط بهذا العلم كما ينبغي إلا للفرد بعد الفرد ثم أن الجهال يظهرون من أنفسهم كونهم عارفين بهذا العلم فإذا حكموا وأخطوا ظن الناس أن ذلك بسبب أن هذا العلم ضعيف . . الثالث أن هذا العلم لا يبي أدراك الجزئيات على وجه الفصيل الباهر فن حكم على هذا الوجه فقد يقع في الخطأ فلذلك الأسباب الثلاثة توجهت المطاعن إلى هذا العلم وحكى أن الأكاسرة كان إذا أراد أحدهم طلب الولد أمر بإحضار المنجم ثم كان ذلك الملك يخلو بامرأته فاسعة ما يقع الماء في الرحم يأمر خادماً على الباب بضرب طستاً يكون في يده فإذا سمع المنجم طنين الطست أخذ الطالع وحكم عليه حتى يخبر بعدد الساعات التي يمكث في بطن أمه ثم أنه كان يأخذ الطالع أيضاً عند الولادة مرة أخرى ويحكم فلاجرم كانت أحكامهم كاملة قوية لأن الطالع الحقيقي هو طالع مسقط النطفة فإن حدوث الولد إنما يكون في ذلك الوقت فأما طالع الولادة فهو طالع مستعار لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما يقتل من مكان إلى مكان آخر وروى أن في عهد أردشير بن بابك أنه قال في العهد الذي كتبه لولده لولا اليقين بالبوارج الذي على رأس ألف سنة لكنت أكتب لكم كتاباً بأن تمسكنم به لن تضلوا أبداً وعنى بالبوارج ما أخبره المنجمون من أنه يزول ملكهم عند رأس ألف سنة من ملك كستانس والمراد منه زوال دولتهم وظهور دولة الإسلام وروى أنه دخل المفضل ابن سهل على المأمون في اليوم الذي قتل فيه وأخبره أنه يقتل في هذا اليوم بين الماء والنار وأنكر المأمون ذلك عليه وقوى قلبه ثم اتفق أنه دخل الحمام فقتل في الحمام وكان الأمر كما أخبر ثم قال واعلم أن التجارب في هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . . قلت فهذا أقصى ما قرره الرازي كلام مؤلف ومنههم ولقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل المجهود وروح وبرج وقمع وفرق وجعجع ولا ترى طبعاً وجمع بين ما يمل بالاضطرار أنه كذب على

رسول الله ﷺ وعلى أصحابه وبين ما يعلم بالاضطرار أنه خطأ في تأويل كلام الله ومعرفته مراده ولا يروج مآذره إلا على مفرط في الجهل بدين الرسل وما جازأ به أو مقلد لأهل الباطل والأحمال من المنجمين وأقاريلهم فإن جمع بين الأمرين شرب كلامه شرباً ونحن بحمد الله ومعونه وتأنيده نبين بطلان استدلاله واحتجاجة فنقول أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين وإنها الكواكب الخمسة زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة وروى عن علي واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تأخر وكنوسها إستارها في معربها كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها وهي أكنستها وتسمى هذه الكواكب المتجيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة وقيل كنوسها بالنسبة إلى الناظر وهو إستارها تحت شعاع الشمس وقيل هي النجوم كلها وهو اختيار أبي عبيدة وقال الحسن وقتادة وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما فهي خنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس وتكنس عند غروبها تشبهاً بالظباء التي تأوى إلى كناسها وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها خنس عند الطلوع جوار بعده كنس عند الغروب وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة وقال عبد الله بن مسعود هي بقر الوحش وهي رواية عن ابن عباس واختاره سعيد بن جبير وقيل وهو أضعف الأقوال الملائكة حكاة المروزي في تفسيره فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له وإن كان المراد ما حكاه فقائه أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها كما أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد والفجر وليل عشر والشفق والوتر والسماء والأرض واليوم والموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والساجات والسابقات وما ينصره وما لا ينصره من كل غائب عنا وحاضر بما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتديره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقة وتشهد لقاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيته وحكمته وربوبيته وملكوته وأنها مسخرة مذلة متقادة لأمره مطيعة لمراده منها في الإقسام بها تعظيماً لحالها تبارك وتعالى وتزيه له عما نسب إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيته ووحدايته وإن من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه فكيف تجحد ربوبيته وإلهيته وكيف تشكر صفات كماله ونموت جلاله وكيف يسوع لذنى حس سليم وفطرة

مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن نعمت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله فأقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المعلقة والمشركن الذين جعلوها آلهة تعبد مع دلائل الحسوث والعبودية والتسخير والافتقار عليها وأنها أدلة على بارتها وفاطرها وعلى وحدانيته وأنه لا تنبئ الربوبية والإلهية لها بوجه ما بل لا تنبئ إلا لمن فطرها وبرأها كما قال القائل :

نأمل سطور السكائنات فإنها إلى الملك الأعلى إليك رسائل
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألاكل شيء ما خلا الله باطل
وقال آخر :

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد
والله في كل تحريكه وتسكينه أبداً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فلم يكن إقسامه بها سبحانه مقررأ بذلك علم الأحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المفترون بل مقررأ لكمال ربوبيته ووحدانيته وتفرده بالخلق والابداع وكمال حكمته وعلمه وعظمته وهذا نظير لإخباره سبحانه عن خلقها وعن حكمة خالقها بقوله (الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً) وقوله (وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون) وقوله (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون) وقوله (إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) وقوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون) وهؤلاء المشركون يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيماً يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسبيح معروفة فى كتبهم ودعوات لا ينبغى أن يدعى بها إلا خالقها وفاطرها وحده . . . ويقول بعضهم فى كتاب مصحف الشمس مصحف القمر مصحف زحل مصحف عطارد وبعضهم يقول تسبيحة الشمس تسبيحة القمر تسبيحة عطارد تسبيحة زحل ولا يتحاشى من ذلك وبعضهم يقول دعوة الشمس دعوة القمر دعوة عطارد دعوة زحل وبعضهم يقول هيكल الشمس والقمر وعطارد وأصله أن الهيكل هو البيت المبنى للعبادة وكان الصابئون يبنون لكل كوكب من هذه الكواكب هيكلًا ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه ودعائه ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم فتخاطبهم وتفهى حوائجهم وشاهدوا

ذلك منها وعابثوه وتلك الروحانية هي الشياطين نزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم ثم لما رام هذا الفعل من تستر منهم بالإسلام ولم يمكنه أن يبني لها بيتاً يبنيها فيه كتب لها دعوات وتسيحات وأذكاراً سماها هياكل ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجهما في قالب حروف وكلات لا تفهم لتلايادر انكارها وردعا ومن لم يخف منهم صرح بتلك الدعوات والتسيحات والاذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها فلما أنكر عليه أهل الإيمن قل إنما ذكرت هذا معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقاداً له ولا ترغيباً فيه وقد رصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير وحمله هدية إلى ملكه فأنا به عليه جملة من الذهب يقال انه ألف دينار وصار ذلك الكتاب إماماً لأهل هذا الفن اليه يلجئون وعليه يعملون وبه يحتجون ويقولون شهرة مصنفه وجلاله وعليه فضله لا تنكر ولا تجحد وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالمخاطبات التي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يباغونها من آلهتهم فبالله أتجعل قوله تعالى (فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس) دليلاً على هذا ومقدمة له في أوّل الكتاب فان كان الإقسام بها دليلاً على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك وإن لم يكن القسم دليلاً بطل الاستدلال به وأما قوله تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم) ففيها قولان . . أحدهما أنها النجوم المعروفة وعلى هذا في مواقعها أقوال أحدها انه انكسارها وانتشارها يوم القيامة وهذا قول الحسن والمتجمنون يكذبون بهذا ولا يقرون به . . والثاني مواقعها منازلها قاله عطاء وقتادة . . والثالث انه مغاربا . . والرابع انه مواقعها عند طلوعها وغروبها حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة . . والخامس أن مواقعها مواضعها من السماء وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه فيحتمل أن يكونا واحداً وأن يكونا قولين . . السادس أن مواقعها اقتضاضها أثر المفريت وقت الرجوم حكاه ابن عطية أيضاً ولم يذكر أبو الفرج ابن الجوزي سوى الثلاثة الأول . . والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة قال ابن عطية ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون) وبذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان وغير ذلك قلت ويؤيد القول الأول انه أعاد الضمير بلفظ الأفراد والتذكير ومواقع النجوم جميع فلو كان الضمير عائداً عليها لقال انها لقرآن كريم إلا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير

عليه لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك وهو من أنواع البلاغة والابحاز فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية وإن كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والابداع فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده كما أنه وحده المنفرد بخلقها وابداعها وما تضمنته من الآيات والمعجائب فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والذهرية ونوعى المعطلة كما تقدم وكذلك قوله والنجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذي ذكره . . أحدهما أنه الثريا وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزى وعنه رواية ثانية أنه زحل حكاهما عنه ابن عطية . . والثاني أنه الجدى حكاه ابن عطية عن ابن عباس وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزى عن علي بن أحمد النيسابورى أنه جنس النجوم وأما قوله تعالى (فالمدبرات أمرا) فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم وهذه الروايات عنهم فقال ابن عباس هي الملائكة قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة جبريل وهو موكل بالوحي والجنود وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس وإسرافيل وهو ينزل بالأمور عليهم وقيل جبريل للوحي وإسرافيل للصور وقال ابن قتيبة فالمدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلل والحرام ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزى والماوردي وابن عطية غير الملائكة حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا أنها الملائكة هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى أنه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين وكذلك المقسمات أمرا لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به أنها النجوم بل قالوا هي الملائكة التي تقسم أمر المملوكات باذن ربها من الارزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة قال أبو الطفيل عامر بن واثلة كان على بن أبي طالب علم المنبر فقال لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلا قلت لكم فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذروا فالحلات وقرأ فالحجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والحجاريات السفن والمقسمات الملائكة ثم قال سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعتد وكذلك قال أبو الفرج ولم يذكر فيه خلافا في المقسمات أمرا يعنى الملائكة تقدم الأمور على ما أمر الله به قال ابن السائب المقسمات أربعة جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة يعنى العقوبة على أعداء الرسل وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة وإسرافيل وهو صاحب الصور والروح وعزرائيل وهو قابض الأرواح فتفسير الآية (١٣ = مفتاح ٢)

بأنها النجوم تفسير المتجمين ومن سلك سبيلهم وأما وصفه تعالى ببعض الأيام بأنها أيام نحس كقوله (فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً في أيام نحسات) فلا ريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أياماً منحسات عليهم لأن النحس أصابهم فيها وإن كانت أيام خير لأوليائه المؤمنين فهي نحس على المكذبين سعد للؤمنين وهذا كيوم القيامة فإنه عسير على الكافرين يوم نحس لهم يسير على المؤمنين يوم سعد لهم قال مجاهد أيام نحسات بمشائهم وقال الضحاك معناه شديد أى شديد البرد حتى كان البرد عذاباً لهم قال أبو علي وأشد الأصمى في النحس بمعنى البرد .

كان سلاقة عرضت بنحس يحيل شقيقها الماء الزلالا
وقال ابن عباس نحسات متابعات وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في يوم نحس مستمر) وكان اليوم نحساً عليهم لإرسال العذاب عليهم أى لا يطلع عنهم كما تطلع مصائب الدنيا عن أهلها بل هذا النحس دائم على هؤلاء المكذبين للرسل ومستمر صفة للنحس لا لليوم ومن ظن أنه صفة لليوم وأنه كان يوم الأربعاء آخر الشهر وأن هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط واخطأ فهم القرآن فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه وكلمة من نعمة على أوليائه في هذا اليوم وإن كان له فيه بلايا ونقم على أعدائه كما يقع ذلك في غيره من الأيام فسعود الأيام ونحوسها إنما هو بسعود الأعمال وموافقها لمرضاة الرب ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة كما كان يوم بدر يوم سعد للؤمنين ويوم نحس على الكافرين فاللكوكب والطارق والقرانات وهذا السعد والنحس وكيف يستنبط علم أحكام النجوم من ذلك ولو كان المؤثر في هذا النحس هو نفس الكوكب والطارق لكان نحساً على العالم فأما أن يقتضى الكوكب كونه نحساً لطائفة سعداً لطائفة فهذا هو المحال .

فصل

وأما الاستدلال بالآيات الدالة على أن الله سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم بقوله (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق ذلك إلا بالحق) وقوله تعالى (تبارك الذى جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً) الآية فن أطرف الاستدلال فأين في هذه الآيات ما يدل على ما يدعيه المنجمون من كذبهم وبهتانهم وإفترائهم ولو كان الأمر كما يدعيه هؤلاء الكذابون لكانت الدلالة والعمرة فيه أعظم من مجرد الضياء والنور والحساب ولكان الأليق ذكر ما تقتضيه من السعد والنحس وتطليه من السعادة والشقاوة وتبهي من

الأعمار والأرزاق والآجال والصنائع والعلوم والمعارف والصور الحيوانية والنباتية والمعدنية وسائر ما في هذا العالم من الخير والشر وأما قوله (تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً وجعل فيها سرجاً وقرأ منيراً) فهو تعظيم وتناء منه تعالى على نفسه بجعل هذه البروج والشمس والقمر فى السماء وقد اختلف فى البروج المذكورة فى هذه الآية فأكثر السلف على أنها القصور أو الكواكب العظام . . قال ابن المنذر فى تفسيره حدثنا موسى حدثنا شجاع حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية جعل فى السماء بروجاً قال قصوراً فيها حرس . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن اسماعيل عن يحيى بن رافع قال قصوراً فى السماء . . حدثنا موسى حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النجوم يعنى بروجاً وكذلك قال عكرمة . . حدثنا أبو أحمد حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن أبي صالح تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً قال النجوم الكبار وهذا موافق لمعنى اللفظة فى اللغة فإن العرب تسمى البناء المرتفع بروجاً قال تعالى (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) . . وقال الأنخل :

كأنها . . برج رومى يشيده بأن يحضر وآجر وأحجار

قال الأعمش كان أصحاب عبد الله يقرؤونها (تبارك الذى جعل فى السماء قصوراً) وأما المتأخرون من المفسرين فكثير منهم يذهب إلى أنها البروج الإثني عشر التى تنقسم عليها المنازل كل برج منزلتان وثلاث وهذه المنازل الثمانية والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلاً أبداً ويخفى منها أربعة عشر منزلاً كما أن البروج يظهر منها أبداً ستة ويخفى ستة والعرب تسمى أربعة عشر منزلاً منها شامية وأربعة عشر يمانية فأول الشامية السرطان وآخرها السماك الأعزل وأول يمانية الغفر وآخرها الرشا إذا طلع منها نزل من المشرق غاب رقبه من المغرب وهو الخامس عشر وبها تنقسم فصول السنة الأربع فلربيع منها الحمل والثور والجوزاء ومنازلها الشرطين والبطين والثريا والدبران والمقمة والمنمة والذراع والصف منها السرطان والأسد والسنبلة ومنازلها الثرة والطرف والجهة والزبرة والصرقة والعواء والسماك وللخريف منها الميزان والعقرب والقوس ومنازلها الغفر والزبان والأكليل والقلب والثولة والنعام والبلدة والشتاء منها الجدى والدلو والحوت ومنازلها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السمود وسعد الأخبية والفرع المقدم ويسمى الأول والفرع المؤخر ويسمى الثاني والرشا ولما كان زول القمر فى هذه المنازل معلوماً بالعيان والمباشرة ونزول الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية قال تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) وقال تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه

منازل حتى عاد كالعرجون القديم) لحص القمر بذكر تقدير المنازل دون الشمس وإن كانت مقدرة المنازل لظهور ذلك للحس في القمر وظهور تفاوت نوره بالزيادة والنقصان في كل منزل منزل ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد من الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي ولهذا قال تعالى في القمر (وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) ولم يقل ذلك في الشمس ولهذا كانت أشهر الحج والصوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي على حساب القمر وسيره ونزواه في منازلها لا على حساب الشمس وسيرها حكمة من الله ورحمة وحفظاً لدينه لا لاشتراك الناس في هذا الحساب وتعدر الغلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدين من الاختلاف والتخليط ما دخل في دين أهل الكتاب فهذا الذي أخبرنا تعالى به من شأن المنازل وسير القمر فيها وجعل الشمس سراجاً وضياء يبصر به الحيوان ولولا ذلك لم يبصر الحيوان فأين هذا مما يدعيه الكذابون من علم الأحكام التي كذبها أضاعف صدقها .

فصل

وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسك بعلم النجوم حين قال إني سقيم فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن ﷺ فإنه ليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال لهم إني سقيم فمن ظن من هذا أن علم أحكام النجوم من علم الأنبياء وأنهم كانوا براعونه ويعاونونه فقد كذب على الأنبياء ونسبهم إلى ما لا يليق وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر وزعم أن تلقى الغيب من جنس تلقى غيرهم وإن كانوا فوقهم في ذلك أمثال نفوسهم وقوة استعدادها وقبولها لقبض العلويات عليها وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياء ولا آمنوا بهم وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب الرياضات الذين خصوا بقوة الإدراك وزكاة النفوس وزكاة الأخلاق ونصبوا أنفسهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم ولا ريب أن هؤلاء أبعد الخلق عن الأنبياء وأتباعهم ومعرفتهم ومعرفة مرسلهم وما أرسلهم به هؤلاء في شأن الرسل في شأن آخر بل هم ضد في علومهم وأعمالهم وهديم وإرادتهم وطرائقهم ومعادهم وفي شأنهم كله ولهذا نجد أتباع هؤلاء ضد أتباع الرسل في العلوم والأعمال والهدى والإرادات ومتى بعث الله رسولا يعاقب التنجيم والبرجاء والطلسمات والأوقاف والتداخين والبخورات ومعرفة القرائن والحكم على الكواكب بالسعود والنحوس والحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة وهل هذه إلا صنائع المشركين وعلومهم وهل بعثت الرسل إلا بالإنكار على هؤلاء ومحققهم وبحق علومهم وأعمالهم من الأرض وهل للرسل أعداء بالذات إلا هؤلاء ومن سلك سبيلهم وهذا معلوم بالاضطرار لكل من آمن بالرسول صلوات

الله وسلامه عليهم وصدقهم فيما جاؤا به وعرف مسمى رسول الله وعرف مرسله وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عدو مثل هؤلاء المنجمين الصابئين وحر إن كانت دار ملكتهم والخليل أعدى عدو لهم وهم المشركون حقا والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صوراً وتماثيل للكواكب وكانوا يتخذون لها هياكل وهم بيوت العبادات لكل كوكب منها هيكلاً فيه أصنام تناسبه فكانت عبادتهم للأصنام وتظيمهم لها تعظيماً منهم للكواكب التي وضعوا الأصنام عليها وعبادة لها وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم وهو الشرك بالنجوم وتعظيمها واعتقاد أنها أحياء ناطقة ولها روحانيات تنزل على عابديها ومخاطبيها فصوروا لها الصور الأرضية ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستزال روحانياتها وكانت الشياطين تنزل عليهم وتخاطبهم وتكلمهم وترهم من العجائب ما يدعوهم إلى بذل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأصنام والتقرب إليها وكان مبدأ هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السمود والنحوس وحصول الخير والشر في العالم منها وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم وهو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام . . والسبب الثاني عبادة القبور والإشراك بالأموات وهو شرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول شرك طرق العالم وفتنه أعم وأهل الإبتلاء به أكثر وهم جمهور أهل الإشراك وكثيراً ما يجتمع السببان في حق المشرك يكون مقابرياً نجومياً قال تعالى عن قوم نوح (وقالوا لا تذرنا آلهتنا ولا تذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) . . قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس كان هؤلاء رجلاً صالحين من قوم نوح قلباً هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبت ولهذا لعن النبي ﷺ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ونهى عن الصلاة إلى القبور وقال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاك عن ذلك وأخبر أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهؤلاء هم أعداء نوح كأن المشركين بالنجوم أعداء إبراهيم فنوح عاداه المشركون بالقبور وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم والطائفتان صوروا الأصنام على صور معبوديهم ثم عبدوها وإنما بعثت الرسل بمحق الشرك من الأرض ومحق أهله وقطع أسبابه وهدم بيوته ومحاربة أهله فكيف يظن بإمام الخلفاء وشيخ الأنبياء و خليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعامل على علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث سبحانه هذا بهتان عظيم وإنما كانت النظرة التي نظرها

في علم النجوم من معاريض الأفعال كما كان قوله فعله كبيره هذا وقوله إلى سقيم وقوله عن امرأته سارة هذه أختي من معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصنام كما توصل بتبريذه بقوله هذه أختي إلى خلاصها من يد الفاجر ولما غلظ فهم هذا عن كثير من الناس وكشفت طباعهم عن إدراكه ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن نجمه وطاعه يقضى عليه بالسقم وحاشا لله أن يظن ذلك بخليته صلى الله تعالى عليه وسلم أو بأحد من أتباعه وهذا من جنس معاريض يوسف الصديق صلى الله تعالى عليه وسلم حين نفتيش أوعية أخيه عن الصاع فإن المفتش بدأ بأوعيتهم مع علمه أنه ليس فيها وأخر وعاء أخيه مع علمه أنه فيها تمريضا بأنه لا يعرف في أي وعاء هي ونفيا للتهمة عنه بأنه لو كان عالما في أي الأوعية هي لبادر إليها ولم يكلف نفسه تعب التفتيش لغيرها فلماذا نظر الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم في النجوم نظر تورية وتبريض محض ينفق به عنه تهمة قومه ويتوصل به إلى كيد أصنامهم .

فصل

وأما الاستدلال بقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) وأن المراد بكبر القدر والعرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق هنا الفعل لا نفس المفعول وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد أي أن الذي خلق السموات والأرض وخلقها أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعد ما تموتون خلقا جديدا ونظير هذا في قوله في سورة يس (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) أي مثل هؤلاء المنكرين فهذا استدلال بشمول القدرة للتوعين وأنها صالحة لهما فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر فكذلك قوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي من لم يعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم ولا تعرض في هذا لأحكام النجوم بوجه قط ولا لتأثير الكواكب وأما قوله تعالى (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا) فلا ريب أن خلق السموات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكآل قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالربوبية والوحدانية ومن سوى بين ذلك وبين البقرة وجمل العبرة والدلالة والعلم بوجود الرب الخالق البارئ المصور منهما سواء فقد كبر والله سبحانه إنما يدعو عباده على النظر والفكر في مخلوقاته العظام لظهور أثر الدلالة فيها وبديع عجائب الصنعة والحكمة فيها واتساع مجال الفكر والنظر في أرجائها وإلا

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

ولكن ابن الآيات والدلالة في خلق العالم العلوي والسفلي إلى خلق القملة والبرغوث

والبقعة فكيف يسمح لعاقل عقله أن يسوى بينهما ويجعل الدلالة من هذا كالدلالة من الآخر والله سبحانه إنما يذكر من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأظهرها للعقل واللب والبيان دالة وأعجبها صنعة كالهيا والارض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والصحاب والمطر وغير ذلك من آياته ولا يدعو عباده إلى التفكير في القمل والبراغيث والبعوض والبق والكلاب والحشرات ونحوها وإنما يذكر ما يذكر من ذلك في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله إن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) فهنا لم يذكر الذباب في سياق الدلالة على إثبات الصانع تعالى وكذلك قوله (أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) وكذلك قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) فتأمل ذكر هذه المخلوقات الحقيرة في أى سياق وذكر المخلوقات العظيمة في أى سياق . . وأما قول من قال من المتكلمين المتكلفين أن دلالة حصول الحياة في الأبدان الحيوانية أقوى من دلالة السموات والارض على وجود الصانع تعالى فبناء هذا القائل على الأصل الفاسد وهو إثبات الجوهر الفرد وإن تأثير الصانع تعالى في خلق العالم العلوى والسفلى هو تركيب تلك الجواهر وتأليفها هذا التأليف الخاص والتركيب جنسه مقدور للبشر وغيرهم وأما الأحداث والاختراع فلا يقدر عليه إلا الله والقول بالجواهر الفرد وبناء المبدأ والمعاد عليه بما هو من أصول المتكلمين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهور العقلاء قالوا - وخلق الله تعالى وإجدائه لما يحدثه من أجسام العالم هو إحداث لأجزائها وذواتها لا مجرد تركيب الجواهر منفردة ثم قد فرغ من خلقها وصنعه وإبداعه الآن إنما هو في تأليفها وتركيبها وهذا من أقوال أهل البدع التي ابتدعوها في الإسلام وبنوا عليها المعاد وحدوث العالم فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يمكنهم كسرهم لما بنوا المبدأ والمعاد على أمر وهمي خيالي وظنوا أنه لا يتم لهم القول بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به وأقام منازعهم حججا كثيرة جدا على بطلان القول بالجواهر واعترفوا بمقوّة كثير منها وصحته فأوقع ذلك شكّا لكثير منهم في أمر المبدأ والمعاد لبنائه على شفا جرف هار وأما أئمة الإسلام وحول النظار فلم يعتمدوا على هذه الطريقة وهي عندهم أضعف وأوهى من أن يبنوا عليها شيئا من الدين فضلا عن حدوث العالم وإعادة الأجسام وإنما اعتمدوا على الطرق التي أرشد الله سبحانه إليها في كتابه وهي حدوث ذات الحيوان والنبات وخلق نفس العالم العلوى والسفلى وحدوث الصحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام التي يشاهد حدوثها بذواتها لا مجرد حدوث تأليفها وتركيبها فعند القائلين بالجواهر لا يشهد أن الله أحدث في هذا العالم شيئا من

الجواهر وإنما أحدث تأليفها وتركيبها فقط وإن كان أحداثه بجواهره سابقاً متقدماً قبل ذلك وأما الآن فإنما تحدث الأعراض من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوام عندهم وكذلك المعاد فإنه سبحانه يفرق أجزاء العالم وهو أعدامه ثم يؤلفها ويجمعها وهو المعاد وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كون عين الإنسان وجواهره مخلوقة إذ المشاهد عندهم بالحس دائماً هو حدوث أعراض في تلك الجواهر من التأليف الخالص وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرور والثمار والحيوان فإنما يحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث عين من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل وإنما يعلم ذلك بالاستدلال وجهور العقلاء من الطوائف يخالفون هؤلاء ويقولون الرب لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك الحس والعقل والقرآن فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتها وأجزاءها حادثة بعدد إن لم تكن جواهر مفرقة فاجتمعت ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقاً محدثاً كائناتاً بعد إن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد إن لم يكن وإن عينه حدثت كما قال الله تعالى (وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئاً) وليس هذا عندهم بما يستدل عليه بل يستدل به كما هي طريقة القرآن فإنه جعل حدوث الإنسان وخلقته دليلاً لا مدلولاً عليه . . . وقولهم إن الحوادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر المفردة قولان باطلان بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجواهر الفرد ولو كان القول بالجواهر صحيحاً لم يكن معلوماً إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين بل ولا مقدمة فيها فطريقتهم تتضمن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتها وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل وهو إثبات الجواهر الفرد وليس هذا موضع استقصاء هذه المسئلة والمقصود الكلام على قوله إن الاستدلال بمحصل الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد .

فصل

وأما استدلاله بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) فعجب من العجب فإن هذا من أقوى الأدلة وأبينها على بطلان قول المنجمين والذهرية الذين يستندون جميع ما في العالم من الخير والشر إلى التجوّم وحركاتها واتصالاتها ويزعمون أن ما تأتى به من الخير والشر فمن تعريف الرسل والأنبياء وكذلك ما تمطيه من السعود والنحوس وهذا هو السبب الذي سقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولهم أنه لما كانت الموجودات في العالم

التفلى مترتبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وإن كان في اتصالها نظر سمد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الخلق والأخلاق والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم ولا يتوقف إدراكها على من هو مثل ذلك العاقل في النوع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يفضل عليكم إلى آخر كلامكم المتضمن خلق السموات والأرض بغير أمر ولا نهى ولا ثواب ولا عقاب وهذا هو الباطل الذي نقاه الله سبحانه عن نفسه وأخبر أنه ظن أعدائه الكافرين ولهذا اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض هو الأمر والنهي وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب فمن جحد ذلك وجحد رسالة الرسل وكفر بالمعاد وأحال حوادث العالم على حركات الكواكب فقد زعم أن خلق السموات والأرض أبطل الباطل وأن العالم خلق عبثاً وترك سدى وخلى هملاً وغاية ما خلق له أن يكون متمتعاً بالذات الحسية كالهائم في هذه المدة القصيرة جداً ثم يفارق الوجود وتحدث حركات الكواكب أشخاصاً مثله هكذا أبداً فأى باطل أبطل من هذا وأى عبث فوق هذا أخسبتم أنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهما هو إلهية الرب المتضمنة اكمال حكمته وملكوته وأمره ونهيه المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذي وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود والأمر الناهي المتصرف في الممالك بالأمر والنهي وذلك يستلزم إرسال الرسل وإكرام من استجاب لهم وتامم الإنعام عليه وإهانة من كفر بهم وكذبهم واختصاصه بالشقاء والهلاك وذلك معقود بكال حكمة الرب تعالى وقدرته وعلمه وعدله وتامم ربوبيته وتصرفه وانفراده بالإلهية وجريان المخلوقات على موجب حكمته وإلهيته وملكوته التام وأنه أهل أن يعبد ويطاع وأنه أولى من أكرم أحبابه وأوليائه بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجوده وأهان أعداءه المعرضين عنه الجاحدين له المشركين به المسوين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإلهات التي تليق بعظمته وجلاله وشدة بأسه فهو الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين لأنه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي بسبب الحق ولأجل الحق وضمنه الحق فيالحق كان والحق كان وعلى الحق اشتمل والحق هو توحيد عباده وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضاه وقام بعبده الذي هو الحق وعلى الحق اشتمل فما خلق الله شيئاً إلا بالحق وللحق ونفس خلقه له حق وهو شاهد من شواهد الحق فإن أحق الحق هو التوحيد كما

أن أظلم الظلم هو الشرك ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذى لا إله إلا هو وإن كل معبود باطل سواء وكل مخلوق شاهد بهذا الحق إمامشاهدة لنطق وإمامشاهدة حال وإن ظهر بفعله وقوله خلافها كالشرك الذى يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه الخالقة وقاطره أنه الله الذى لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له شريكاً فشاهد حاله مكذب له بمبطل لشهادة فعله وقوله . . وأما قوله أنه لا يمكن أن يقال المراد أنه خلقها على وجه يمكن الاستدلال بها على الصانع الحكيم إلى آخر كلامه . . فيقال له إذا كانت دلالتها على صانعها أمراً ثابتاً لها لذواتها وذواتها إنما وجدت بإيجاده وتكوينه كانت دلالتها بسبب فعل الفاعل المختار لها ولكن هذا بناء منه على أصل فاسد يكرره فى كتبه وهو أن الذوات ليست بمجمولة ولا تتعلق بفعل الفاعل وهذا مما أنكره عليه أهل العلم والإيمان وقالوا إن كونها ذواتاً وإن وجودها وأوصافها وكل ما ينسب إليها هو بفعل الفاعل فكونها ذواتاً وما يتبع ذلك من دلالتها على الصانع كله يجعل الجاعل فهو الذى جعل الذوات والصفات وثبوت دلالتها لذاتها لا تنفى أن تكون بجعل الجاعل فإنه لما جعلها على هذه الصفة مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بجعله . . فإن قيل لو قدر عدم الجاعل لما لم يرتفع كونها ذواتاً ولو كانت ذواتاً بجعله لارتفع كونها ذواتاً بتقدير ارتفاعه . . قيل ما تنفى بكونها ذواتاً وماهيات أنفى به تحقق ذلك فى الخارج أو فى الذهن أو أعظم منها فإن عنيث الأول فلا ريب فى بطلان كونها ذوات وماهيات على تقدير ارتفاع الجاعل وإن عنيث الثانى فالصور الذهنية محمولة له أيضاً لأنه هو الذى علم فأوجد الخلائق الذهنية فى العلم كما أنه الذى خلق فأوجد الحقائق الذهنية فى العين فهو الأكرم الذى خلق وعلم فأف فى الذهن بتعليمه وما فى الخارج بخلق وإن عنيث القدر المشترك بين الخارج والذهن وهو مسمى كونها ذوات وماهيات بقطع النظر عن تقييده بالذهن أو الخارج قيل لك هذه ليست بشيء البتة فإن الشيء إنما يكون شيئاً فى الخارج أو فى الذهن والعلم وما ليس له حقيقة خارجية ولا ذهنية فليس بشيء بل هو عدم صرف ولا ريب أن عدم ليس بفعل فاعل ولا جعل جاعل . . فإن قيل هى لا تنفك عن أحد الوجودين إما الذهن وإما الخارجى ولكن نحن أخذناها مجردة عن الوجودين وانظرنا إليها من هذه الهيئة وهذا الاعتبار ثم حكمتنا عليها بقطع النظر عن تقيدها بذهن أو خارج . . قيل الحكيم عليها بشيء ما يستلزم تصورهما ليكن الحكم عليها وتصورها مع أخذها مجردة عن الوجود والذهن محال فإن قيل مسلم إن ذلك محال ولكن إذا أخذناه مع وجودها الذهنى أو الخارجى فهنا أمران حقيقة. وماهيتها. والثانى وجودها الذهنى أو الخارجى فنحن أخذناها بوجوده وحكمتنا عليها مجردة فالحكم على جزء هذا المأخوذ المتصور . . قيل هذا القدر المأخوذ عدم محض كما تقدم والعدم لا يكون بجعل جاعل ونسكت المسألة أن

الذوات من حيث هي ذوات إما أن تكون وجوداً أو عدماً فإن كانت وجوداً فهي تجعل الجاعل وإن كانت عدماً فالعدم كاسمه لا يتعلق بجعل الجاعل .

فصل

وأما قوله إن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان اعتناؤه في إثبات الصانع على الدلائل الفلسفية كما قرره فيقال من العجب ذكرهم لحليل الرحمن في هذا المقام وهو أعظم عدو لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار حتى جعلها الله عليه برداً وسلاماً وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم وأما ذلك التقرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فما لم يحظر بقلب إبراهيم ولا بقلب المشرك ولا ببدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف يسوغ أن يقال أنها هي المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خليله وعلى المشرك المعطل وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يوحى إليه بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة وما دل عليه القرآن من تقريرها قل ابن جرير معنى الآية ألم تر يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت يعنى بذلك ربى الذى بيده الحياة والموت يحيى من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أقبل ذلك فأحى وأميت أستحي من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك من إحياء له وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى (ومن أسياها فكأنما أسياها جميعاً) وأقتل آخر فيكون ذلك من إماتة له قال إبراهيم له إنا لله الذى يأبى بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقاً إنك آله فأت بها من مغربها قال الله عز وجل (فبئت الذى كفر) يعنى انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروى عن قتادة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر وقال أنا أحى وهذا وأميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فإن الله يأبى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحى وأميت أقتل من شئت وأستحي من شئت أدعه حياً فلا أقتله وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحى وأميت إن شئت قتلتك وأن استحييتك فقال إبراهيم إن الله يأبى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبئت الذى كفر وقال الربيع لما قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال هو يعنى نمرود فأنا أحى وأميت فدعا برجلين فاستحيى أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحى وأميت أى أستحي من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأبى بالشمس من المشرق وقال السدى لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له من ربك قال ربى الذى يحيى ويميت قال نمرود أنا أحى وأميت أنا آخذ

أربعة نفرأ فادخلهم بيتاً فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسعتيها فعاثا وتركتهما الإثنيين فأتا فعراف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكيته على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجتراً على ألهمكم فكسرهما وأن النار لم تأكله وخشي أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فأمر بإبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحي فلا أقتل وأميت من قتلت وقال ابن جريج أتى برجلين قتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحي وأميت فأميت من قتلت وأحي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا وإله أعلم أن نمروذ قال لإبراهيم أرايت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيرها ما هي قال إبراهيم ربني الذي يحيي ويميت قال نمروذ أنا أحي وأميت فقال له إبراهيم كيف تحيي وتميت قال آخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أعرف أنه كما تقول فبهت عند ذلك نمروذ ولم يرجع إليه شيئاً وعرف أنه لا يطيق ذلك فهذا كلام السلف في هذه المناظرة وكذلك سائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط أن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بواسطة تزيج الطباع ونحريك الأجرام الفلسكية بل تقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل هذه الأباطيل ونسأل الله أن يعيذنا من القول عليه بما لم نعلم فانه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدّها إلماً وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم أنتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجبه عن قوله أنا أحي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادى بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه تميمها بمعارضته في نفسها بأن يقول فاحي من أمت وقلت ان كنت صادقاً ولكن أنتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأنقطع المشرك المغطى وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية والدليل الذي استدلل به إبراهيم قد ثبت وجوبه فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلهاً مع الله طالبه إبراهيم بموجب دعواه مطالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت أنت رباً كما تزعم فتحي وتميت كما يحيي ربني ويميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتصاع لقدرة وتسخيره ومشيته فإن كنت أنت رباً فأت بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحي وأميت ولم يقل أنا الذي أحي

وأُمرت بمعنى أنا أفعل كما يفعل الله فأكون رباً مثله فقال له إبراهيم فإن كنت صادقاً فاعمل مثل فعله في طلوع الشمس فإذا أطلعت من جهة فاطلمها أنت من جهة أخرى ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهودة المحسوسة التي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيتته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين الذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق لا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الإحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور الرب تعالى فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرني قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون ماثله لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة بل هذا من أحسن ما يكون من المناظرة والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقرر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية كما لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك وأن من هذا شأنه على كل شيء قدر لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مرادخاف أن يقول لإبراهيم فسل ربك أن يأتي بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لأتباعه بطلان دعواه وكذبه وأنه لا يصلح للربوبية فيمت وأمسك وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جداً وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت الأصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان استدلت بهما إبراهيم لإبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لافي حال حياته ولا بعد موته فإن له رباً قادراً قاهراً متصرفاً فيه إحياء وإماتة ومن كان كذلك فكيف يكون إلهاً حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس . هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لاتصرف لها في نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتتقاد لأمره ومشيتته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله .

فصل

وأما استدلاله بأن النبي ﷺ نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في آداب التخلي ولا تستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي ﷺ عنه فاحتج بالحديث وهذا من أبطل الباطل فإن النبي ﷺ لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة

أن اسم الله مكتوب عليهما ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التكتب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فالهذا ولا أحكام النجوم فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبي ﷺ قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فإنه ﷺ أخبر أنهما آيتان من آيات الله وآيات الله لا يحصيها إلا الله فالملطر والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدلالة عليه وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها ههنا فها آيتان لآربان ولا إلهان ولا ينفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة فضلا عن إعطائهما كل مافي العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكنياته وجزئياته له تعالى الله عن قول المفتريين المشركين علوا كبيرا . ، وفي قوله ﷺ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان . . أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف إن ذلك لموت عظيم أو ولادة عظيم فأبطل النبي ﷺ ذلك وأخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة . ، والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا حياة حي وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب كطلوع الهلال وإبداره وسراره . . فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم فذلك دون فلك الشمس فإذا كان على مسامته إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن يتجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرقى على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرقى فإن وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع فإذا توهمنا نقوده منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فيقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرقى أقل من نصف مجموع قطر الشمس والقمر حتى إذا تساوى العرض المرقى نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف

ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعدة الخروط المتصل بالشمس مساو لقطريها فكما
ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازة بينه وبين الشمس تحرك الخروط وابتدأت الشمس
بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى أنه يرى في بعضها
ولا يرى في بعضها ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف
ليس عارضاً في جرم الشمس يستوى فيه النظر من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متوسط
بينها وبين الأبصار وهو قريب منها والمحجوب عنا بعيد فيختلف المتوسط باختلاف
مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباديها وعند انجلائها في كمية
ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدو إلى وسط الكسوف ومن
وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء . . فإن قيل لجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير
فكيف يحجب عنا كل الشمس . . قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعدها عنا
لأن الشئين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف
الكبير أكثر ما يرى منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وازداد قربه من
الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر
شيء. والحس شاهد بذلك . . وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين
الشمس حتى يصير القمر بمنوعاً من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض
في عمره لأن القمر لا ضوء له أبداً وأنه يكتسب الضوء من الشمس . . وهل هذا الاكتساب
خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة : أحدهما أن
الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضياها على سبيل العرض
كما عرف ذلك في القمر . . والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكودة دون سائر الكواكب
وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس . . ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن
الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت فلك
الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده
من الشمس . . والذي حمل أرباب القول الأول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب
بحركات الشمس وظنوا أن ضوءها من ضياها وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين
وما لكل قول وعليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الأرض جسماً
كثيفاً فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى لأن كل ذي
ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضيء فتى أشرقت عليها من ناحية الشرق وقعت أظلالها في
ناحية الغرب وإذا وقعت عليها من ناحية الغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق والأرض

أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض ثم لا يزال ينحرف تدويره حتى يلق ويلتاشي لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لامتناهية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض انقضت على جوانبها فتلقى لامحالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح مخروط فيكون مخروطا لامحالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقى الخطوط ولو كان قطر الأرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي فيكون الظل متساوي الغلظ إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقى في جهة الشمس وأوسعها عند قطر الأرض وإكان الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهى إلى محيط العالم ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطى الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لامحالة ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذى يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذى يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فاذا اتفق مرور القمر على محاذة تقطنى الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لامحالة لأن الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلي فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط بقى الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط الظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن لا يبقى بينه وبين إحدى تقطنى الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلا وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غليظا لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها وكلما كان أعظم مقدارا في رأى

العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطع القمر غلط الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذي يقطعه القمر من الظل يسمونه فلك الجوزهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث وإذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان لكسوف الشمس فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على معنى ساعة من الليل وفي بعضها على معنى نصف ساعة وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يرى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال ويرى الخسوف في القمر أبدأ يكون من طرفه الشرق إذ هو الذهاب إلى الاستقبال نحو للشرق والدخول في الظل بحركته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء انجلائه أيضا من طرفه الشرق وأما في الشمس فبده الكسوف من طرفها الغربي إذ الكاسف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيرا من هؤلاء الأحكاميين يعمهون على الجهال بأمر الكسوف ويؤمنونهم أن قضايام وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعا ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النجوم في منازعها وذلك أمر قد أجرى الله تعالى المادة المطردة به كما أجراها في الأبدار والسرار والهلل فمن علم ما ذكرناه في هذا الفصل علم وقت الكسوف ودوامه ومقداره وسببه . . وأما أنه يقتضى من التأثيرات في الخير والشر والسعد والنحس والإمالة والإحياء وكذا ما يحكم به المنجمون فقول على الله وعلى خلقه بما لا يعلمون نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أفضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سببا لذلك ولهذا أمر النبي ﷺ عند الكسوف بالفرع إلى ما ذكر الله والصلاة والعنافة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سببا لما جعله قولا انمقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجب هذه (١٤ - مفتاح ٢)

المبادات والله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنماء ويقضى من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فنزوع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث نحني الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو يقل فيها جداً ولما كسفت الشمس على عهد النبي ﷺ قام فزعا مسرعاً يحذر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم يركبومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالهتاف والصدقة والصلاة والتوبة فصولات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتعريفه أمور مخلوقاته وتديره وأنصحهم الأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شرهما من سبقته له العناية من الله إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وإحالة الأمر عليهما وظنت أنه ليس لها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجحدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغيرها ما انتهى إليه علومها ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات وثقوا بعبقورهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقفهم عليه فكروهم وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاهم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له وجحد كلامه ورسله ودينه ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنساني وأهل الأبواب وأن ما عداهم هم الفسور وأن الرسل إنما قاموا بسياسةهم لئلا يكونوا كالبهايم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضيات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجدد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو دمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لاشك أن علومهم مشتملة على حكمة .

والجواب عنه إنما يسر على إدراكه لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قد صقلت أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم . .
وأما الاعتراض عليهم وإبطال قاسد أصولهم فتقدم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتليسه بغروره هؤلاء الجهال مقلدى أهل الضلال كما ليس على أئمتهم وسلفهم بأن أوهمهم أن كل مانالوه بأفكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وضرب لأجله العالم وجمد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطلب والهيئة والمنطق ويكون رأسا في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدما في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والعبد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظم من العبد بين بعضها وبعض فإذا كان الرجل إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأى شيء جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام فهو كالعمى بالنسبة إلى علومهم بل أبعد منه وهل يلزم من معرفة الرجل هيئة الأفلاك والطب والهندسة والحساب أن يكون عارفا بالآلهيات وأحوال النفوس البشرية وصفادتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وهل هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالما بأحوال الآنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقنى والتفترة كان عالما بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه فعلم هؤلاء بمنزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأفكار والتجارب فسا لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وإن تعلق الرياضيات التي هي نظري نوعي السكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التي هي نظري المفمولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض بالسككية والجزئية والسلب والإيجاب وغير ذلك بمعرفة رب العالمين وأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله ووثابه وعقابه ومن الخدع الإبلسية قول الجهال أن فهم هذه الأمور موقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عين الجبل والحق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الزمان من لم يعرف عدد حباتها وكيفية تركيبها وطبيعتها ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتوزيعها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائنها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كل عاقل وينادى على جهل قائله وحقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحكمة وأما أدلة هؤلاء غيالات وهمية وشبه محسرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير

مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجمد ماجات به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ماجات به الرسل ووازن بين الأمرين فحينئذ يظهر له التفاوت وأما من قلدنهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ماجات به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لكل حيران .

يفقدو من العلم في نوبين من طمع مبلين بحرمان وخذلان والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ماقالوه من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما عليه هؤلاء بالعقل الضروري وعلوا مقدماته بالحس فتازعوا فيه وتمرصوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تنفي من الحق شيئاً وليتهم مع هذه الجنائية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاؤا وبما يقولونه فساء ظن أولئك الملاحدة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه بالرسل قال أنهم لم يخف عليهم ما تقول، ولكن خاطبهم بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور وأما الحقائق فيكتموها عنهم والذي سلطهم على ذلك جمده هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا يمكن المسكارة عليه ما هو معلوم لهم بالضرورة ككبارتهم إياهم في كون الأفلاك كروية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وإن الكسوف القمري عبارة عن انمحاض ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يقبض نوره منها والأرض كرة والسماء محيطة بهامن الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمناه وكقولهم أن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسيبتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال وانفعالات ما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغيرهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتسكك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب الرسل لم يستريوا في ذلك ولم يلحقهم فيه شك ولكنهم يستريون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر وهو كضربه بأولئك الملاحدة فهما ضرران على الدين ضرر من يظعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه يفعلك والشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعل عدوك وتغربه بمحاربة الدين وأهله . فإن قلت فقد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه ووجئت بما شئت به من البيان الذي لم يشهدله الشرع بالصحة ولم يشهدله بالبطلان بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين

بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فانه من العلم الذي لا يضر الجمل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف نصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة فاذا رأيت ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف.. قيل وأى مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفي تأثير التبرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف وإلا الأخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي ﷺ عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبي ﷺ للأمة عند انقضاء هذا السبب ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فأتصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث الثعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فخرج فزعا يمر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة فإذا تجلى الله شيء من خلقه خضع له.. قيل قد قال أبو حامد الغزالي أن هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروى ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكف من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم فانتزع به الملحة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسمل عليه طريق لإبطال الشرع وإن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد فإن إسناده لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثني وأحمد بن ثابت وحيد بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الثعمان بن بشير فذكره وهؤلاء كلهم فحات حفاظ لكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف فقد رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر صحابيا عائشة أم المؤمنين وأسما بنت أبي بكر وعلى بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في حديثه وسمرة بن جندب وقيصة الهلالى وعبد الرحمن بن سمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة التي ذكرت في حديث الثعمان بن بشير فمن ههنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا

ولست من لفظ رسول الله ﷺ على أن مهنا مسلكا بعيد المأخذ لطيف المتزع يتقبل العقل السليم والنفرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر وجب لهما من الخسوع والخضوع باتمحاء نورهما واتقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه سلطانهما وهماؤهما وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلى الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكرون أن يكون تجلى الله سبحانه وتعالى لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلى خشوعا آخر ليس هو الكسوف ولم يقل النبي ﷺ أن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له فهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحاءه فتجلى الله سبحانه لهما لحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر سبب التجلى كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وساخ في الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقهن لا بنظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أرى كلمه فوسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات له فكيف تابع أنت الثبات للرؤية التي سألتها .

فصل

وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطلا لم يثب عنه النبي ﷺ ولا أمر بالإمساك عنه فإنه لا ينهى عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فأين في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم . وأما أحاديث النهي عن السفر والقمر في المغرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فبري بمن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشركين بقول النبي ﷺ لو حسن أحدكم ظنه بمحجر نفعه وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار . وأما الرواية عن علي أنه نهى عن السفر والقمر في المغرب فن الكذب على علي رضي الله عنه والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه وأنه أراد الخروج لحرب الخوارج فأعرضه منجم فقال يأمر المؤمنين لا تخرج فقال لا شيء . قال إن القمر في المغرب فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك فقال علي رضي الله عنه ما كان لرسول الله ﷺ

ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذبا لقولك فاسافر بعد رسول الله ﷺ سفرة أبرك منها فتل الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيدا منصورا فأتوا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتله وفي لفظ طوبى لمن قتلهم وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وفي لفظ لأن أدركتهم لاقتلهم قتل عاد وقال على لأصحابه لولا أن تتكلموا لحدنكم بما لكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظفر بركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتقاد عليه وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا إلى عليا حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته كما أن سنته نكبة من كان مقادا لأربابها عاملا بما يحكون له به وفي التجارب من هذا ما يكفي الليب المؤمن والله الموفق .

فصل

والذى أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في المقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد لخير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج منقلب والمقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة . . قالوا وأيضاً البرج للمريخ والمريخ عندهم نحس أكبر والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضاً فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتزم لصاحبه ما يريد ويقصده بل يكون وبالاً عليه لأن الكوكب الحابط عندهم كالتنكس وأيضاً فإن القمر عندهم رب ناسع المقرب وإذا كان رب التاسع منحوساً فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفرو بالجملة فإن المقرب عندهم شر البروج والقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في المقرب قالوا فنكره السفر إذ ذاك فإنما يكرهه بغله وعقله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضی الله عنه أعقل أهل زمانه وأعلمهم فهو أولى بكراته وليس ذلك خصوصاً عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتدآت والاختيارات والقمر في المقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلاً على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والمقرب برج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكمن سافر وتزوج وأبتدأ واختار والقمر في المقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشئون الأسفار والابتدآت والاختيارات في كل وقت والقمر في المقرب وغيره ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين على رضی الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في المقرب وأنشأ المعتمد سفر فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمر في المقرب وقد أجمع الكذابين

أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسرفين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدوا من أراد أن يعلم كذبهم قطعاً فليبتدئ سفر أو اختياراً أو بناء أو غيره والقمر في العقرب ولتوكل على الله وليسافر فانه يرى ما يبطئه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهداً به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدون شيئاً البتة والقمر في العقرب وكان عليهم بهذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضاً فيقال له قد يكون القمر في العقرب وتجاومه السعود وهما المشتري والزهرة مثلاً ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضاً سعودات فهلا قلتم ان السفر حينئذ يكون صالحاً لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال قضاؤكم يكون القمر في العقرب مسعوداً إن جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضاً تنتحس فيه فإذا حل السعود العقرب اتحست فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت ضعفت فيه أيضاً جداً وإن كان معه السعدان أعنى المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قوى فعلاً وتضاف بعضها مع بعض فتقوى السعد واجتماعها ولم تقوى البرج على انحاسها وقوة زحل والمريخ التحسين على هذا البرج لا يستلزم انحاس هذه السعود بل إن سعادتها تؤثر في منحسها كل من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجمعت السعد نحسا والنحس سعداً والحرار بارداً وعكسه لكانت أحكامك من جنس أحكامهم نصيب وتخطئ.

فصل

وأما ما احتج به من الأثر عن علي أن رجلاً أتاه فقال إني أريد السفر وكان ذلك في محاق الشهر فقال أريد أن يحق الله تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج فهذا لا يعلم ثبوته عن علي والكذابون كثيراً ما ينفقون سلمهم الباطلة بنسبتها إلى علي وأهل بيته كأصحاب القرعة والجفر والباطقة والهفت والكيان والملاحم وغيرها فلا يدري ما كذب علي أهل البيت إلا الله سبحانه ثم لو صح هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعرض لثبوت أحكام النجوم بوجه ولا ريب أن استقبال الأسفار والأفصال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية والنبي ﷺ قد قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان صخر الغامدي راوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ونسبة أول النهار نسبة أول الشهر إليه وأول العام إليه فلا أوائل مزية القوة وأول النهار والشمس بمنزلة شبابه وآخره بمنزلة شيخوخته وهذا أمر معلوم بالتجربة وحكمة الله تقتضيه . . وأما ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره من موت

ابنه إلى تمام ذكر القصة فهذه الحكاية إن صحت فهي من جنس أخبار الكهان بشيء من الغيبات وقد أخبر ابن صياد رحمته الله بما خبا له في ضميره فقال له أنت من إخوان الكهان وعلم مقدمة المعرفة لا تختص بما ذكره المتجمون بل له عدة أسباب يصيب ويخطئ. ويصدق الحكم معها ويكذب منها الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر ومنها السامخ والبارح ومنها الكف ومنها ضرب الحمى ومنها الحظ في الأرض ومنها الكشف المستندة إلى الرياضة ومنها الفراسة ومنها الجزاية ومنها علم الحروف وخواصها إلى غير ذلك من الأمور التي ينال بها جزء يسير من علم الكهان وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح والطبايعي على أمور غيبية بما تقتضيه تلك الأدلة مثال الطبيب إذا رأى الجرح مستديرا حكم بأنه عمر البرء وإذا رآه مستطيلا حكم بأنه أسرع برءا وكذلك علامات البحارين وغيرها ومن تأمل ما ذكره بقراط في علائم الموت رأى العجائب وهي علامات صحيحة مجربة وكذلك ما علم به الربان في أمور تحدث في البحر والريح بعلمات تدل على ذلك من طلوع كوكب أو غروبه أو علامات أخرى فيقول يقطع مطر أو يحدث ريح كذا وكذا أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا فيقع ما يحكم به وكذلك الفلاح يرى علامات فيقول هذه الشجرة يصيبها كذا وتيسر في وقت كذا وهذه الشجرة لا تحمل العام وهذه تحمل وهذا النبات يصيبه كذا وكذا لما يرى من علامات يختص هو بمعرفتها بل هذا أمر لا يختص بالإنسان بل كثير من الحيوان يعرف أوقات المطر والصحو والبرد وغيره كما ذكره الناس في كتب الحيوان والفرس الرديء الخلق إذا رأى اللجام من بعيد نفر وجزع وعرض من يريد أن يلجمه علما منه بما يكون بعد اللجام وهذه الثملة إذا خزنت الحب في بيوتها كسرت بصفتين علما منها بأنه ينبت إذا كان صحيحا وأنه إذا انكسر لا ينبت فإذا خزنت الكسفرة كسرتها بأربعة أرباع علما منها بأنها تنبت إذا كسرت بصفتين وهذا السنور يدفن إذاه ويغطيه بالتراب علما منه بأن الفأر تهرب من رائحته فيفوته الصيد ويشمه أولا فان وجد رائحته شديدة غطاء بحيث يوارى الرائحة والجرم وإلا اكتفى بأيسر التغطية وهذا الأسد إذا مشى في لين سحب ذنبه على آثار رجله ليغطيها علما منه بأن المار يرى مواطئ رجله ويديه وإذا ألف السنور المنزل منع غيره من التناير الدخول إلى ذلك المنزل وحارهم أشد محاربة وهم من جنسه علما منه بأن أربابه ربما استحسونه وقدموه عليه أو شاركوا بينهما في الطعام وإن أخذ شيئا مما يجزيه أصحاب المنزل عنه هرب علما بما يكون إليه منهم من الضرب فإذا ضربوه تملقهم أشد التملق وتمسح بهم ولطم أقدامهم علما منه بما يحصل له الملق من العفو والإحسان وهذا في الحيوان البهييم أكثر من أن

نذكره فله من تقدمه المعرفة ما يليق به وللخيل والحمام من ذلك عجائب وكذلك الثعلب وغيره فلم أن هذا أمر عام للانسان والحيوان أعطى من تقدمه المعرفة بحسبه وأسباب هذه التقدمه تختلف والأمم الذين لم يتقيدوا بالشرائع لهم اعتبار عظيم بهذا وكذلك من قل التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد التفاته ويكثر نظره واعتناؤه بذلك وأما اتباع الرسل فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم النافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم المهمة لأن ما يطلبونه أعلى وأجل من هذا ومع هذا فلمهم منه أوفر نصيب بحسب متابعتهم الرسل من القراءة الصادقة والمنامات الصالحة الصحيحة والكشوفات المطابقة وغيرها ومهمهم لا تنقب عند شيء من ذلك بل هي طامحة نحو كشف ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق في كل مسألة وهذا أعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدارين مع كشف عيوب النفس وآفات الأعمال وأما الكشف الجزئي عما أكل فلان وعما أحدثه في داره وعما يجري له في غده ونحو ذلك فهذا مما لا يعبأ به من علت همته ولا يلتفت إليه ولا يعبده شيئاً على أنه مشترك بين المؤمن والكافر فليعباد الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارى من ذلك شيء كثير وذلك لا ينفعهم عند الله ولا ينخلصهم من عذابه وهؤلاء الكهان وعبيد الجن والسحرة لهم من ذلك أمور معروفة وهم أكفر الخلق فغاية هذا المنجم اليهودي الذي أخبر ابن عباس بما أخبره أن يكون واحداً من هؤلاء فكان ماذا وهل يقف عند هذا الإلهام الدينية السفلية التي لانفضها لها إلى الله والدار الآخرة لما يرى لها بذلك من التمييز عن الهمج الرعاع من بني آدم

فصل

وأما احتجاجة بحديث أبي الدرداء لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكرنا منه علماً فهذا حق وصدق وهو من أعظم الأدلة على إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدعونه من علم أحكام النجوم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم على كل شيء حتى الخرافة ذكرهم من علم كل طائر وكل حيوان وكل ما في هذا العالم ولم يذكرهم من علم أحكام النجوم شيئاً البتة وهو صلى الله عليه وسلم أجل من هذا وأعظم وقد صانه الله سبحانه عن ذلك وإنما الذي ذكركم بهذه الأحكام المشركون عباد الأصنام والكواكب مثل بطليموس وبنكولسا وطلطم صاحب الدرج وهؤلاء مشركون عباد أصنام وكذلك أتباعهم أفلا يستحي رجل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمته من تكذيبكم وكفركم ومعاداتكم والبراءة منكم والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ما يعرفه من عرف ما جاء به من أمته والبهت والغربة والكذب على الله ورسوله . هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته مثبثاً لأحكام النجوم

عاملا بها في حركاته وسكناته وأسفاره كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم سبحانه
هذا بهتان عظيم . . وأما قوله أنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم لأنه عاش
حتى أدرك من ذريته أربعين ألف أهل بيت وفرقوا عنه في الأرض فكان يهتم لحفاء خبرهم
عليه فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال أحدهم حسب له بهذا الحساب
فيقف على حاله فليس هذا ينبع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وإفترائهم على
آدم وقد علوا بالمثل السائر هنا : إذا كذبت فابعد شاهدك .

فصل

وأما مانسبه إلى الشافعي من حكمة بالنجوم على عمر ذلك المولود فلقد نسب الشافعي
إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام لميجز عن مثلها أئمة المنجمين وأظن الذي غره في ذلك أبو
عبد الله الحاكم فإنه صنف في مناقب الشافعي كتابا كبيرا وذكر علومه في أبواب وقال الباب
الرابع والعشرون في معرفته تسيير السكوك من علم النجوم وذكر فيه حكايات عن الشافعي
تدل على تصحيحه لأحكام النجوم وكان هذا الكتاب وقع للرازي فنصرف فيه وزاد ونقص
وصنف مناقب الشافعي من هذا الكتاب على أن في كتاب الحاكم من الفوائد والآثار ما لم
يلم به الرازي والذي غر الحاكم من هذه الحكايات تساهله في إسنادها ونحن نبيتها ونبين حالها
ليبين أن نسبة ذلك إلى الشافعي كذب عليه وأن الصحيح عنه من ذلك ما كانت العرب
تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وهذا هو الثابت الصحيح عنه بأصح
إسناد إليه قال الحاكم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي
قال الله عز وجل (هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) وقال
(وعلامات وبالنجم هم يهتدون) كانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض
وشمساً وقرراً ونجماً يعرفون من الفلك ورباحا يعرفون صفاتها في الهواء تدل على قصد
البيت الحرام وأما الحكايات التي ذكرت عنه في أحكام النجوم فثلاث حكايات إحداها قال
الحاكم قرئ على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني حضرته حدثنا أبو اسحاق
إبراهيم ابن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال
الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال كنت صديقا لمحمد
ابن الحسن قد دخلت معه يوما على هرون الرشيد فسأله ثم أتى سمعت محمد بن الحسن وهو
يقول إن محمد بن أدریس يزعم أن للخلافة أهلا قال فاستشاط هرون من قوله
غضبنا ثم قال على به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال لهما قال الشافعي
ما لهما يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة

سأله فيها عن العلوم ومعرفة بها إلى أن قال كيف عليك بالنجوم قال أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائى والنارى وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيران والشمس والقمر والاستقامة والرجوع والنحوس والسمود وهياتها وطباتها وما استدلل به من برى وبحرى وأستدل فى أوقات عملاق وأعرف ما مضى من الأوقات فى كل عسى ومصبح وظهنى فى أسفارى قال فكيف عليك بالطب قال أعرف ما قالت الروم مثل ارسطاطا ليس ومهراريس وفرفوريس وجالينوس وبقرات واسد فليس بلغاتهم وما نقل من أطباء العرب وفلاسفة الهند ونمقته علماء الفرس مثل حاماسف وشاهمرو وبهم ردويوز جهر ثم ساق العلوم على هذا النحو فى حكاية طويلة يعلم من له علم بالمنقولات أنها كذب مختلق وافك مفترى على الشافعى والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوى هذا فانه كذاب وضاع وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لآنى يوسف بحضرة الرشيد ولم ير الشافعى أباً يوسف ولا اجتمع به قط وإنما دخل بغداد بعد موته ثم إن فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل على أنها كذب مفترى فان الشافعى لم يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة حتى يقول إنى أعرف ما قالوه بلغاتهم وأيضاً فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن وشى بالشافعى إلى الرشيد وأراد قتله وتعظيم محمد الشافعى ومحبة له وتعظيم الشافعى له وثناؤه عليه هو المعروف وهو يدفع هذا الكذب وأيضاً فان الشافعى رحمه الله لم يكن يعرف علم الطب اليونانى بل كان عنده من طب العرب طرف حفظ عنه فى منشور كلامه بعضه كنهيه عن أكل الباذنجان بالليل وأكل البيض المصلوق بالليل وكان يقول عجبا لمن يتعشى بيض وبنام كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن يخرج من الحمام ولا يأكل كيف يعيش وكان يقول عجبا لمن يحتجم ثم يأكل كيف يعيش يعنى عقب الحجامة وكان يقول احذر أن تشرب هؤلاء الأطباء دواء ولا تعرفه وكان يقول لا تسكن ببلدة ليس فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك وكان يقول لم أر شيئاً أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب إلى أمثال هذه الكلمات التى حفظت عنه فأما أنه كان يعلم طب اليونان والروم والهند والفرس بلغاتهم فهذا بهت وكذب عليه قد أعاده الله عن دعواه وبالجملة فن له علم بالمنقولات لا يستريب فى كذب هذه الحكاية عليه ولولا طولها لسقناها ليتبين أثر الصنعة والوضع عليها . . وأما الحكاية الثانية فقال الحاكم أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرمة قال كان الشافعى يديم النظر فى كتب النجوم وكان له صديق وعنده وجارية قد حبلت فقال إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماً ويكون فى غدد الولد الأيسر خال أسود ويعيش أربعة وعشرين يوماً ثم يموت لحامات به على التمت الذى وصف واقضت

مدته فأت فأحرق الشافعي بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منها وهذا الإسناد ورجاله ثقات لكن الشأن فيمن حدث أبه الوليد بهذه الحكاية عن الحسن بن سفيان أو فيمن حدث بها الحسن عن حمزة وهذه الحكاية لو صحت لوجب أن تثني المختصر على هذا العلم وتشده بالأيدى لا أن تحرق كتبه ويهان غاية الإهانة ويجعل طعنة النار وهذا لا يفعل إلا بكتب المحال والباطل. ثم إنه ليس في العالم طالع للولادة يقتضي هذا كله كما سذكره عن قريب إن شاء الله تعالى والطالع عند المنجمين طالعان طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي وهذا لا سبيل إلا العلم به إلا في أندر النادر الذي لا يقتضيه الوجود والثاني طالع الولادة وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الولد وجزئيات أمره لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان وإنما أخذوه بدلا من الطالع الأصلي لما تضمن عليهم اعتباره وهذه الحكاية ليس فيها أحد واحد من الطالعين لأن فيها الحكم على المولود قبل خروجه من غير اعتبار طاعله الأصلي والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه وليس في صناعة النجوم ما يوجب الحكم عليه والحالة هذه وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مخلق على الشافعي على هذا الوجه وكذلك الحكاية الثالثة وهي ما رواه الحاكم أيضا أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحيى الساجي حدثهم أخبرني أحمد بن محمد بن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول كان الشافعي وهو حدث ينظر في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه مجلس يوما وامرأة تله تحسب فقال تله جارية عوراء على فرجها خال أسود وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل علي نفسه ألا ينظر فيه أبدا وأمر هذه الحكاية كالتى قبلها فإن ابن بنت الشافعي لم يلق الشافعي ولا رآه والشأن فيمن حدثه بهذا عنه والذي عندي في هذا أن الناقل إن أحسن به الظن فانه غلط على الشافعي والشافعي كان من أفرس الناس وكان قد قرأ كتب الفراسة وكانت له فيها اليد الطولى فحكم في هذه القضية وأمثالها بالفراسة فأصاب الحكم فظن الناقل أن الحكم كان يستند إلى قضايا النجوم وأحكامها وقد برأ الله من هو دون الشافعي من ذلك الهذيان فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في عقله وعلومه ومعرفته حتى يروج عليه هذيان المنجمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل وتزييه الشافعي رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكون من مناقبه فأما أن يذكر في مناقبه أنه كان منجما يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها فهذا فعل من يذم بما يظنه مدحا وإذا كان الشافعي شديد الإنكار على المتكلمين مزريا بهم وكان حكمه فيهم أن يضرىوا بالحديد وبطاف بهم في القبائل فاذا رآه في المنجمين وهو أجل وأعلم من أن يحكم بهذا الحكم على أهل الحق ومن قضايهم في الصدق ينتهى إلى الحد الذي ذكر في هذه الحكاية فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكم وغيرهما عن الخيدى قال قال الشافعي خرجت

إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبها وجمعها ثم لما كان انصرافي مررت في طريقى
 برجل وهو محب بفناء داره أزرق العين ناقة الحبية سقاط فقلت له هل من منزل قال نعم
 قال الشافى وهذا الثمت أحب ما يكون فى الفراسة فأنزلى فرأيت أكرم رجل بعث إلى
 بعشاء وطيب وعلف لدوائى وفراش ولحف وجعلت أقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه
 الكتب فلما أصبحت قلت للغلام أسرج فأسرج فركبت ومررت عليه وقلت له إذا قدمت
 مكة ومررت بنى طوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافى فقال لى الرجل أمولا
 لايبك أنا قلت لا قال فهل كانت لك عندى نعمة قلت لا قال فأين ما تكلفت لك البارحة
 قلت وماهو قال اشتريت لك طعاما بدرهمين وأدما بكذا وعطراً بثلاثة دراهم وعلفا لدوابك
 بدرهمين وكرى الفراش واللحاف درهمان قال قلت ياغلام فهل بقى شىء قال كرى المنزل
 فأبى وسعت عليك وضيقى على نفسى فغبطت نفسى بتلك الكتب فقلت له بعد ذلك هل بقى
 شىء قال امض أخزالك الله فما رأيت شرا منك . وقال الربيع اشتريت للشافى طيبا
 بدينار فقال لى بمن اشتريته فقلت من ذلك الأشقر الأزرق فقال أشقر أزرق أذهب فردده .
 وقال الربيع مر أخى فى صحن الجامع فدعانى الشافى فقال لى يا ربيع أنظر إلى الذى يمشى
 هذا أخوك قلت نعم أصلحك الله قال اذهب ولم يكن رآه قبل ذلك . قال قتيبة بن سعيد
 رأيت محمد بن الحسن والشافى قاعدين بفناء الكعبة فرجل فقال أحدهما لصاحبه تعال
 نركز على هذا المار أى حرفة معه فقال أحدهما هذا خياط وقال الآخر هذا نجار فبعثا إليه
 فسألاه فقال كنت خياطاً واليوم أنجر أو كنت نجاراً واليوم أخيط . وقال الربيع سمعت
 الشافى وقدم عليه رجل من أهل صنعاء فلما رآه قال له من أهل صنعاء قال نعم قال فخذاد
 أنت قال نعم . وقال كنت عند الشافى إذ أتاه رجل فقال له الشافى أنساج أنت قال
 عندى أجرا . . وقال كنا عند الشافى إذا مر به رجل فقال الشافى لا يخلو هذا أن يكون
 حائكاً أو نجاراً قال فدعوانه فقال ما صنعتك فقال نجار فقلنا أو غير ذلك قال عندى غلمان
 يعملون الثياب . . وقال حرمة سمعت الشافى يقول احذروا من كل ذى عاهة فى بدنه فإنه
 شيطان قال حرمة قلت من أولئك قال الأعرج والأحوال والأشل وغيره . . وقال انتهى
 الشافى يوماً غنياً أبيض فأمرنى فاشتريت له منه بدرهم فلما رآه استجاده فقال لى يا أبا محمد
 من اشتريت هذا فسميت له البائع فتحنى الطبق من بين يديه وقال لى رده عليه واشتر لى
 من غيره فقلت له وما شأنه فقال ألم أنك أن تصحب الأزرق الأشقر فإنه لا ينجب فكيف
 آكل من شىء اشترته لى بمن أنهى عن صحبته قال الربيع فرددت العنب على اللابغ واعتذرت
 إليه بكلام حسن واشتريت له عنباً من غيره . وقال حرمة سمعت الشافى يقول احذروا

الأعور والأحول والأعرج والأحبد والأشقر والكوسج وكل من به عاهة في بدنه وكل ناقص الخلق فأحذروه فإنه صاحب لؤم ومعاملة خسة وقال مرة أخرى فأنهم أصحاب خب . . . وقال الربيع دخلنا على الشافعي عند وفاته أنا والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال فنظر إلينا الشافعي ساعة فأطال ثم التفت فقال أما أنت يا أبا يعقوب فستموت في حديد يعني البويطي وأما أنت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات وتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان وأما أنت يا محمد فسترجع إلى مذهب أبيك وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة قال الربيع فكان كما قال . . . وقال الربيع ما رأيت أفطن من الشافعي لقد سمى رجلا عن بصحه فوصف كل واحد منهم بصفة ما أخطأ فيها فذكر المزني والبويطي وفلانا فقال ليفعلن فلان كذا وفلان كذا وليصحب فلان السلطان وليقلدن القضاء وقال لهم يوما وقد اجتمعوا ما فيكم أنفع من هذا وأوما إلى لانه أمثلكم بأخيه وذكر صفاتا غير هذه قال فلما مات الشافعي صار كل منهم إلى ما ذكر فيه ما أخطأ في شيء من ذلك . . . وقال حرمة لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده فقلت لأن يا أبا كل فراسة كانت للشافعي أخذناها يدا بيد إلا قوله يقتلني أشقر وهاهو في السياق فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف ابن عمرو فقلنا إلى أين قالوا إلى الشافعي فابلفنا المنزل حتى أدركنا الصراخ عليه قلنا مه مالكم قالوا مات الشافعي فقال أنى من غصه قالوا يوسف بن عمرو وكان أزرق وهذه الآثار وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنفيهما في مناقب الشافعي وهي اللاتفة بجلالته ومنصبه لا ما باعده الله منه من أكاذيب المنجمين وهذياناتهم والله أعلم وأما ما احتج به من أن فرعون كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم لأن المفسرين قالوا كان ذلك بأن المنجمين أخبروه بأنه سيجي في بني إسرائيل مولود يكون هلاكة على يديه فأكثر المفسرين إنما أحالوا ذلك على خبر الكهان . . . وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم مولود يكون هلاكك على يديه وهاتان الروايتان هما الدائران في كتب المفسرين وأما هذه الرواية أن المنجمين قالوا له ذلك ففأيتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غيرها من الروايات فكيف يسوغ التسك بها في الأمر العظيم وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره وذلك موجود في دلائل النبوة ونحن لا نكر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوى الناس في ادراكها وتحصلها وإنما كلامنا معكم في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليها وبيان أن ضرر هذا العلم لو كان حقا أعظم من نفعه في

الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفر نصيب من قوله (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين) وأهل هذا العلم أذل الناس في الدنيا لا يمكن أحدا منهم أن يأكل رزقه بهذا العلم إلا بأعظم ذل وعزيم لابد أن يتعبد وينضوى إلى مكاس أو ديوان أو وال يكون تحت ظله وفي كنفه وسائرهم على الطرقات وفي كسر الحوانيت مدسسين صيدهم كل ناقص العقل والإيمان والدين من صبي أو امرأة أو حمار في سلاح آدمي أو ذباب طمع لو لاح له في عبادة الأصنام والشمس والقمر والنجوم إن كان أول العابدين ورأس ملهم الكذب والزرق وأخذ أحوال السائل منه ومن فلتات لسانه وهيئته وإعراضه فيخبرونه بما يناسب ذلك من الأحوال فينفع له عقله لهم ويقول لقد أعطى هؤلاء عطاء لم يعطه غيرهم وتراهم في القالب يقصد أحدهم قرية أو دكانا مزروبا عن الطريق ويصلي فيه للصيد وينصب الشرك فإذا لاح له بدوى أو حبشى أو تركاني فإنه يترك بطاعته ويقول اجلس حتى أبين لك ما يقتضيه نجمك وطالعك وبيت مالك وبيت فراشك وبيت أفراحك وهمومك وكل بقى عليك من القطع نعم ما سمك واسم أمك وأبيك فإذا قال له اسمه واسم أبيه أخرجه له الاضطراب أو الكرة النحاس وقال كيف قلت اسمك فإذا أخبره ثانية قال وكيف قلت اسم الوالدة طول الله عمرها فإذا قال درجت إلى رحمة الله تعالى قال مامات من خلف مثلك ثم يحسب ويقول فلانة تسعة وتريد عليها تسعة تسقط منها خمسة يبقى منها أربعة أقعد واسمع يا أخى إني أرى عليك حججا مكتوبة ووثائق ولابد لك من الوقوف بين يدي ولي أمر إما حاكم وإما وال وأرى دماً خارجاً عنك ما أنت من أهله وأرى ناساً قد اجتمعوا حولك وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال وأرى خشباً ينصب ومسامير تضرب وجنات تأخذ نعم يا أخى برجك بالأسد وهو نارى مذكر أخذت منه نطاح مقدم بطل نجمك الزهرة أنت قليل البخت عند الناس مكفور الإحسان مقصود بالأذى قل إن صاحبت أحداً فأثمرت لك صحبته خيراً نعم يا أخى أسعد أيامك يوم الجمعة وغير كسبك كد يدك اعلم أنه لابد لك من أسفار وغربة وركوب أهوال واقترام أخطار وأمور عظام أيتها لك إن شاء الله مات لا تبخل على نفسك حظ يدك في جيبك حل الكيس ولا يزال يلكره ويجذبه ويعطمه حتى يستخرج ما تسمح به نفسه فإن رأى منه تباطيا قال عجل قبل خروج هذه الساعة السميدة فإنها ساعة مباركة أما سمعت قول نبيك يسروا ولا تعسروا فإذا حاز ما أخذه قال له زدنى فإن أمورك كثيرة وتحتاج إلى تعب وفكر وحساب طويل فإذا تم له ما يأخذه منه بقى هو من جوار فكل له من جراب الكذب ما أمكنه ولا يبالى أكذبه أم صدقه ثم يقول له يا أخى

يرجك الأسد وهو سهم العداوة والحسد وما عاداك أحد قط وأفلح بل يظفرك الله به وينصرك عليه نعم وهو برج نارى والنار من النور والنور فيه البهجة والسرور ابشر فأنت طويل العمر لا تموت فى هذا الوقت عمرك من الستين إلى السبعين إلى الثمانين إلى التسعين يت كسبك كذا وكذا وأرى حاجة مهمة قد خرجت عن يدك نعم بغير مرادك وأنت فى غالب أحوالك الخارج عن يدك أكثر من الداخل فيها بالله صدقت أم لا فيقول والله صحيح والأمركا قلت ولكن أحمد الله كلما بقى عليك من القطع أربعة أشهر وعشرة أيام وتخرج من تحسك وتدخل فى برج سعادتك وتنجو ويخاف الله عليك بالخيرات والبركات ولا بد لك الساعة من رزق يا نيك الله به ويفرح به أهلك وعيلتك وتصلح حالك ويستقيم سعدك . .

الثالث يا أخى من برجك برج الميزان وهو بيت الإخوان سعدك يا أخى منهم منقوص وحظك منهم منحوس غالب من أوليته منهم خيرا جازاك بالشر وغالب من قلت فيه الخير منهم يقول فيك الشر بالله أما الأمر هكذا وذلك يا أخى أنك خفيف الدم كل من رآك مال إليك وأنس بك وأنت محسود تحسد فى مالك وفى عافيتك وفى أهلك وأولادك وكل ما عمله بيدك ولكن العين لا تؤثر فيك لأن كل من برجه الأسد لا بد أن يكون له فى رأسه أو جسده علامة مثل شجرة أو ضربة بين أكتافه أو فى ساقه وما هو بعيد أن فى جسده شامة أو فى جسمك ثمة وهذا هو الذى يدفع عنك العين وأنت لا تدري . . الرابع من بروجك العقرب وهو بيت الآباء أراك كنت قليل السعد بين أبويك ومع هذا فكان أكثر ميلهم وإشفاقهم مع غيرك هم عليك وكان حظك منهم ناقصا ولهم تطلع إلى كدك وكسبك . . الخامس من بروجك القوس وهو بيت البنين أراك قليلا ما يعيش لك أولاد تدفهم كلهم ثم تموت أنت بعدهم بل سوف يكون لك ولد يشد الله به عضدك ويقوى أمرك وتنال من جهته راحة وخيرا وربما تكون سعادتك على يديه . . السادس من بروجك الجدوى وهو برج أمراضك وأعلالك يا أخى أمراضك وأسقامك كثيرة وأكثرها فى رأسك وربما يكون فى أجنابك وهى أمراض قوية طوال الله يعافينا وإياك وكنت فى صغرك لا ترقد فى السرير إلا بعد جهد جهيد وعهدى بك الآن لا ترقد فى فراشك إلا بعد شدة نعم وأكثر أمراضك فى الصيف والخريف . . السابع من بروجك الدلو وهو بيت الفراش وأرى فراشك غالبا أثم زوجة فإن قال نعم قال لا بد لك من فراقها عن قريب إما بموت وإما بطلاق فإن المربخ منك فى بيت الفراش وإن قال لا قال عجيب والله لقد أبصرت فى الطبايع أن فراشك فارغ وأرى روحا ناظرة إليك بعين الألفة والمحبة خطورك وخطوره عليك وأرى لك من قبله منفعة ولك به اتصال وفرح أبين لك على أى سبب يكون اجتماعكما نعم فإن قال له نعم قال هات (١٥ - مفتاح ٢)

فإن الذي أعطيتني قليل فإذا أخذته قال أنه لا بد لك من الاتصال بهذا الشخص على كل حال إلا أني أرى قد عمل لك عمل وعقد لك عقد وأنت في هم وغم من ذلك فإن شئت عملت لك كتابا نافعا يكون لك حرزا من كل ما تخافه وتحذره ولا يزال يفنل له في الذروة والقرب حتى يستكتبه الحرز وكذب هذه الطائفة وجهلها وزرقها بغى شهرته عند الخاصة والعامة عن تكليف إرادة وكذا كان المنجم أكذب وبالزرق أعرف كان على الجهال أروج .

فصل

وأما قوله إن هذا علم ما خلعت عنه ملة من الملل ولا أمة من الأمم ولا يعرف تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعوّلين عليه في معرفة المصالح ولو كان هذا العلم فاسداً بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب عليه فانظر ما في هذا الكلام من الكذب والبهت والافتراء على العالم من أول بنائه إلى آخره فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك وأمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام في هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبي ﷺ وكان بعد بناء هذا العالم بزمان طويل هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إيس من القرية والبهت أن ينسب هذا العلم إلى أمة موسى في زمنه ويعبدوه بأنهم كانوا معلومهم في مصالحهم على هذا العلم وكذلك أمة عيسى وأمة يونس والذين كانوا مع نوح ونجوا معه في السفينة وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الأمة المضبوط أمرها المحفوظ فعلها فهل كان النبي ﷺ وأصحابه يعملون على هذا العلم ويعتمدون عليه في مصالحهم أو قرن تابعي التابعين وهذه هي خيار قرون العالم على الإطلاق كما أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وهم أعلم الأمم وأعرفها وأكثر كتباً وتصانيف وأعلاماً شأناً وأكملها في كل خير ورشد وصلاح كما ثبت في المسند وغيره عن النبي ﷺ أنه قال أتّم توفون سبعين أمة أتّم خيرها وأكرمها على الله فهل رأيت خيار قرون هذه الأمة والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها وكبرائها معوّلين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم وهذه سيرهم ما بعد هذا من قدم ولا يتأني الكذب عليهم هذا وقد أعطوا من التأييد والنصر والظفر بعمودهم والاستيلاء على ممالك العالم ما لم يظفر به أحد من المعوّلين على أحكام النجوم بل لا تجد المنجمين إلا لهم لولا اعتصامهم بجبل منهم لقطعت جبال أعناقهم ولا تجد المعوّلين على هذا العلم إلا مخصوصين بالخلافة والحرمان وهذا لأنهم حق عليهم قوله تعالى (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المقترنين) قال أبو قلابة هي لكل مقتر من هذا الأئمة إلى يوم القيامة نعم لا تشكر أن هذا العلم له طلبة مشغولون به

معتون بأمره وهذا لا يدل على صحته فهذا السحر لم يزل في العالم من يشتغل به ويتطلبه أعظم من اشتغاله بالنجوم وطلبه لما بكثير وتأثيره في الناس مالا ينكر أفكان هذا دليلاً على صحته وهذه الأصنام لم تزل تعبد في الأرض من قبل نوح وإلى الآن ولها الهياكل المبنية والسدنة ولها الجيوش التي تقايل عنها وتحارب لها وتختار القتل والسبي وعقوبة الله تعالى ولا تنتهي عنها أفيدل هذا على صحة عبادتها وإن عبادها على الحق ومن العجب قوله لو كان هذا العلم فاسداً لاستحال أطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وليس في القرية أبلغ من هذا ولا في الهتان أتري هذا الرجل ما وقف على تأليف لأحد من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهلهم فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مائة مصنف في الرد على أهلهم وإبطال أقوالهم وهذه كتبهم بأيدي الناس وكثير منها للفلاسفة الذين يعظمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم كالفارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحدي وغيرهم وقد حكينا كلامهم وأما الردود في ضمن الكتب حين يرد على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر ولعلها أن تزيد على عدة الآلاف تجدد في كل كتاب منها الرد على هؤلاء وإبطال مذهبهم ونسبتهم إلى الكذب والزور ولو أن مقابلاً قابله وقال لو كان هذا العلم صحيحاً لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب على رده وإبطاله لكان قوله من جنس قوله ولكن أهل المشرق فيهم هذا وهذا كما يشهد به الحس والتواريخ القديمة والحديثة ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجمل وفساد المذهب وينسبونهم إلى الدعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم

فصل

وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه فهذا من الكذب والبهت ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن تجربة مثل هذا ليست بمشقة ولا عسرة ثم إن هذا الواطئ لا علم له ولا لأحد أن الولد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دون ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وطئها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البتة ومدعى ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئاً لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جداً بل متعذر فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نسبة الفلك تغيراً لا يضبط ولا يحصى

إلا الله ولا ريب أن الطالع يتغير بذلك تعييراً عظيماً لا يمكن سيطره وقد اعترفوا هم بهذا وأن سبب هذا التفاوت يحيل أحكامهم واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك فأبى وثوق لعامل بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا لوصح وسلم من الخلل جميعه ولا سبيل إليه إلا كان جزء السبب والملة والحكم لإيضاف إلى جزء سببه ثم لو كان شيئاً تاماً فصوره ورواهه لا تدخل تحت الضبط البتة والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء مانعه وهذه الأسباب والموانع مما لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء علماً لا إله إلا هو علام الغيوب فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وفوائده استكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم لما ذكرناه من تعدد الإحاطة بمجموع الأسباب وانتفاء الموانع ولهذا كثيراً ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبه فيجمع الأمر بخلافه كما تقدم . . وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليسبب بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكشف والقال وزجر والطائر والصرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والحط والحدس وغيرها من علوم الجاهلية وأعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين والسحرة وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي ﷺ فإن هذه كانت علومها لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم الممكن ولهم في ذلك تصانيف وكتب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤيا السائل من خير أو شر فخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وفسر رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما نطق به باء فمؤياه خير لأن الباء من البهاء والخير ألتواها في البر والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبخت فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أباه وبشره من الخيرات وإن كان أول كلامه ناء فقد بشر بالتمام والسكال وإن كان ناء فبشره بالآفات والمتاع لقوله تعالى هم أحسن أنا وأنتا ثم قالوا فعليك بهذه الأحرف الثلاثة فليس شيء يخلو منها ويجاوزها وإذا تأملت جهل هؤلاء رابته شديداً فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغى والبين والبلاء والبوار والبعد وكيف حكموا على التاء بالآفات دون الثقل والثقل والثلث ونحوه وكذلك استدلاله بأول ما يقع بصره عليه كما حكى عن أبي معشر أنه وقف هو وصاحب له على واحد من هؤلاء وكانا سائرين في خلاص محبوب فسألاه فقال أتبنا في طلب خلاص مسجون فعجبنا من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا فقالا تذهبنا تلقيناه قد خلاص فوجدا الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن نأخذ القال بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتماي كان أول ما رأيت ماء في قرية فقلت

هاذ محبوس ثم لما استقام في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة فقلت يخلص ويصيب تارة ويخطئ تارة . . ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلاً يوم أحد أو ابتدأ فيه امرأ قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع وألفة وإن كل يوم سبت قال قطع وفرقة . ومن هذا استدلال المستول بالمسكن الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقب السؤل فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره والرجلين قوامه والألف بناء مرتفع أو تل أو نحوه والفم بئر عذبة اللحية أشجار وزروع وعلى هذا النحو من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسبها فأصبح مقتما بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفأل وكان حاذقاً به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراد له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفأل ينظر إلى الحركة وأخطار الناس فنقض المهدي وقال سبحان الله أحكم يذكر بعلم ولا يدرى ما هو ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على غنذه فقال له أخبرك برؤياك يا أمير المؤمنين قال هات قال رأيت كأنك صعدت جبلاً فقال المهدي لله أبوك ياسحر صدقت قال ما أنا بساحر يا أمير المؤمنين غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك وعلبت أن الرأس ليس فوقه أحد إلا السماء فأولته بالجبل ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بنزولك إلى أرض ملساء فيها عينان مالحتان ثم انحدرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلاً من غنذك قريش لأن أمير المؤمنين مسح بعد ذلك بيده على غنذه فقلت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بالمال وأمر أن لا يحجب عنه . . ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السائح والبارح والقميد والناطح وأصل هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش ويشيرونها فإتيان منها وأخذ ذات اليمين سموه سائحاً وما تيسر منها سموه بارحاً وما استقبلهم منها فهو الناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القميد فن العرب من يتشام بالبارح ويتبرك بالسائح ومنهم من يرى خلاف ذلك قال المدائني سألت روبة بن العجاج ما السائح قال ما ولاك ميامنه قال قلت فما البارح قال ما ولاك ميساره قال والذي يحبى من قدماك فهو الناطح والطيح والذي يحبى من خلفك فهو القاعد والقميد وقال المفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسائح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوس وتخمينات لأصل لها فن تبرك بشئ مدحه ومن تشام به ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما ألموه من أعمالهم سموه عائفا وعرافا وقد كان في العرب جماعة يعرفون بذلك كمراف اليمامة والأبليق الأسدي والأجلح وعروة بن يزيد وغيرهم فكانوا يحكون بذلك ويعملون به ويتأخرون في جميع ما يتقبلون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلام فان أنجحوا

فياً بقاء لون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه ودموه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره ودم من اغتربها واعتمد عليها وتوهم تأثيرها ففهم الرقش حيث يقول :

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم
فإذا الأشام كالآيا من واليا من كالأشام
وكذاك لاخير ولا شر على أحد بدائم
لا يمنعك من بعا . الخير تعقاد التمام
قد خط ذلك في السطو ر الأوليات القدماء

وقال جهم الهذلي :

لم تر أن العائفين وإن جرت لك الطير عما في غد عيمان
يقنان ظنا مرة بخطيائه وأخرى على بعض الذي يصفان
ففى أى أمر الله يمتريان ففى أى أمر الله يمتريان

وقال آخر :

وما أنا بمن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب
ولا السانحات البارحات عشية أمر سلمى القرن أم مر أعصب

وقال آخر يمدح مشكرها :

وليس بهباب إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم
ولكنه يعضى على ذاك مقدما إذا حاد عن تلك الهبات الختارم

يعنى بالواق الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما لأنه كان عندهم يحتم بالفراق والختارم العاجز الضعيف الراى المتطير . . وقد شفى النى صلى الله عليه وسلم أمته فى الطيرة حيث سئل عنها فقال ذاك شىء يحمد أحدكم فلا يصدنه وفى أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أى امض لما قصدت له ولا يصدنك عنه الطيرة . . واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البتة ولا سيما ان قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا باقى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطيرة باب من الشرك والقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من اتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العناية بها وتذهب وتضمحل عن لم يلتفت إليها ولا أتق إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره واعلم ان من كان معنياً بها قاتلاً بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له

أبواب الوسوس فيما يسمعه ويراه ويظنه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقرية في القنط وألقى ما يفسد عليه دينه ويتكبد عليه عيشه فإذا سمع سقرجلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس ومين وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه . . ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شراً أمر باطلاقة فقال له سألتك بالله ما كان جرى الذي حبستني لأجله فقال له والى لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيته فقال فإصب في يومك برؤيتي فقال ما لم ألق إلا خيراً فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يومى الشر والحبس وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور فنأشأنا والطيرة بمن كانت فاستحيا منه والى ووصله . . وقال أبو القاسم الزجاجي لم أر أشد تطيراً من ابن الرومى الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبه يوماً على ذلك . . فقال يا أبا القاسم فقال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدنان . . وهذا جواب من استحكمت علته ففجر عنها وهو أيضاً بمنزلة من قد غلبته الوسوس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلایا إليه أسرع والمصائب به أعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذى يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكبد الصدر كاسف البال سىء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفاً وأنكداهم عيشاً وأضيق الناس صدرأ وأحزنهم قلباً كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه ولم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه وتقذ زياد لوجهه ولم تطير فلما رجع زياد سالماً غانماً أنشأ يقول .

تخير طيرة فيها زياد ليخبره وما فيها خبير
أقام كان لغيان بن عاد أشار له بحكته مشير
تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بلى شىء يوافق بعض شىء أحياه وباطله كثير

ولم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم (انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لفرجنكم ولينسكنم منا عذاب ألم قالوا طارتكم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون)

وكنذك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون فقال (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن نصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله) حتى إذا أصابهم الخصب والسمة والعافية قالوا لنا هذه أى نحن المجدرون بالحقيقة ونحن أهل وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذا بسبب موسى وأصحابه أصبنا بشؤمهم ونقص علينا غبارهم كما يقوله المطير لمن يطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن أعداء رسوله ﷺ (وإن نصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن نصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها الطير عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله ﷺ بقوله (قل كل من عند الله) وأجاب عن الرسل بقوله (ألا طائركم معكم) وأما قوله (ألا إنما طائركم عند الله) فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم ولهم وفى رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا أن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج) أى ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له فى عنقه والعرب تقول جرى له الطائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيدة الطائر عندهم الحظ وهو الذى تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أى يحصل له قلة ومنه الحديث قطار لنا عثمان بن مظعون أى أصابنا بالقرعة لما اقترح الأنصار على نزول المهاجرين عليهم وفى حديث روي عن ابن نابت حتى أن أحدنا ليطير له النصل والزئير وللآخر القدح أى يحصل له بالشركة فى الغنيمة وقيل فى قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) أن الطائر ههنا هو العمل قاله الفراء وهو يتضمن الرد على نفاة القدر وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذى يطوقه الإنسان فى عنقه فلا يستطيع فكاه من هذا يقال لثم هذا فى عنقك وافعل كذا وأثمه فى عنقى والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربة فى رقبته وعن الحسن بن آدم لتنظر لك صحيفة إذا بعثت قلبتها فى عنقك نخصوا العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتعميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير كما خصت الأيدي بالذكر فى نحو بما كسبت أيديكم بما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذى لهم عند الله من عذاب النار وهو الذى أصابهم فى الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذى يجرى عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليهم بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يتناقض قول الرسل طائركم معكم أى حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخافتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل يبيغكم

وعدوا نكم طائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كإفاله تعالى (وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فالهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول ﷺ ما يقتضى الطيرة فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عيب فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبنيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصباهم التي يتناولوها منه بأعمالهم وكسبهم ويحتمل أن يكون المعنى طائرهم معكم أى راجع عليكم فالطير الذى حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص فى الكلام مثل قوله فى الحديث أخذنا فالك من فيك ونظيره قول النبي ﷺ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فعلى هذا معنى طائرهم معكم أى نصيبكم طيرتهم التي تطيرتهم بها لأنهم اعتقدوا الثؤم فيها ولا شؤم فيها البتة فقبل لهم الشؤم منك وهو نازل بكم فتأملوه وهذا يشبه قوله تعالى (وقد مكروا مكروا الله مكروا) وإن كان مكروا لمزول منه الجبال (قيل جزاء مكروا عنده فكم بهم كما مكروا برسله ومكروا تعالى بهم) إنما كان بسبب مكروا فهو مكروا عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسعى جزاء المكروا جزاء الكيد كيدا تنبها على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أى نعمة ومحنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره فكأنهم قالوا فإياك أنت نصيبك الحسنات والسيئات كما نصيبنا فذكر سبحانه أن ما أصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئة فمن نفسه أى بسبب من قبله أى لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضى أن نصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل فى قوله تعالى (طائرهم عند الله بل أنتم قوم تقتنون) أن طائرهم ههنا هو السبب الذى يحى فيه خيرهم وشرهم فهو عند الله وحده وهو وقدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرمكم وابتلاككم ومن هذا قالوا طائر الله لا طائر كلبى قدر الله الغالب الذى يأتى بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائرهم نصيبكم وحظكم الذى يطيركم ومن فسرهم بالعمل فالمعنى طائرهم الذى طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى (وكل إنسان أزمانه طائرته فى عنقه) وأنه ما طار عنه من عمله أو صار لازماً له مما قضى الله عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة.

فصل

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى وصف

السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يطهرون وعلى ربهم يتوكلون زاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون لأن الراقى محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً والفرق بين الراقى والمسترق أن المسترق سائل مسقط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقى محسن نافع . . قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبباً للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاه وهذا شيء وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفاعل الصالح ونحوه من حديث أنس وهذا يحتمل أن يكون نفيًا وأن يكون نهيًا أى لا تطهروا ولكن قوله فى الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيتها والنفى فى هذا أبلغ من النهى لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى إنما يدل على المنع منه . . وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث سفيان عن سبله عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إلى آخره مدرجة فى الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو فى أثر مرفوع من رده الطيرة فقد قارن الشرك وفى أثر آخر من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . . وفى صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلى أنه قال يا رسول الله ومنا أناس يطهرون فقال ذلك شيء يجده أحدكم فى نفسه فلا يصدنه فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطير إنما هو فى نفسه وعقيدته لا فى التطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذى يطيره ويصدنه لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لآفته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصيباً سبباً لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم كلاً يبقو فيها علقه منها ولا يلبسوا بعمل من أعمال أهل البتة . . وفى الحديث المعروف أقبح العا-

على مسكاتها قال أبو عبيدة في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتعدوا ذلك إلى غيره أي أنها لا تضر ولا تنفع وقال غيره المعنى أقروها على أمكتها فأنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير فان خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمض فأمرهم أن يقروها في أمكتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام . . وقال ابن جرير معنى ذلك أقرها الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي لها مستقر وامضوا لأموركم فان زجركم إليها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضررا . . وقال آخرون هذا نصيف من الرواة وخطأ منهم ولا يعرف المسكنات إلا أسماء البيض الضباب دون غيرها . . قال الجوهري المسكن البيض الضب قال ومكن الضباب طعام العرب لا تشبهه نقوس المعجم وفي الحديث أقرها على الطير مكانها بالضم والفتح قال أبو زياد السكالي وغيره إنما لانعرف للطير مكنت فاما المسكنات فانما هي الضباب قال أبو عبيد ويجوز في السكلام وإن كان المسكن الضباب في أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحيش وإنما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد له لبد أظفاره لم تقلمه وإنما له مخالب قال مؤلام قلعل الراوى سمع أقر الطير في وكنتها بالواو ولأن وكنت الطير عشها وحيث تسقط عليه من الشجر وتأوى إليه وفي أثر آخر ثلاث من كن فيه لم ينل الدرجات العلى من تكهن أو استقم أو رجع من سفر من طيرة وقد رفع هذا الحديث فن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع بأحسن الطيرة من قبل استقرارها وبأد خواطرها من قبل استمكانها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فر طائر يصبح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر مبادرة بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تأثيرا في الخير أو الشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأى خير عنده والله لا تصحبني وقيل لكعب هل تطير فقال نعم فقل له فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصباح الله لا صباحك ومساء الله لا مساءك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت فإذا القمر في الدبران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليلة قال فنظر همر فإذا هو في الدبران فقال كأنك أردت أن تملئني أن القمر في الدبران يمزاحم إنما لا يخرج بشمس ولا بقمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهار . . فان قيل فما تقولون فيما

روى عن النبي ﷺ أنه كان يستحب الفأل في الصحيحين منه، حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وخيرها الفأل وفي لفظ وأصدقها الفأل وفي لفظ وكان يعجبه الفأل وفي لفظ مسلم ويعجبني الفأل الصالح أى الكلمة الحسنة وقال إذا أبردتى إلى برىء فأجعلوه حسن الإسم حسن الوجه وروى عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفتحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي ﷺ ما إسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي ﷺ ما إسمك فقال الرجل يعش فقال له النبي ﷺ يعش احلب تحلب زاد ابن وهب في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أسكنم يا رسول الله أم أسمت قال بل أسمت وأخبرك بما أردت ظننت بأمر أنها طيرة ولا طير لإطيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما سميت هذا الغلام فقالوا السائب فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخارى من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه أن أباهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أعير اسماً سماه أبى قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما إسمك قال جرة قال ابن من قال ابن شهاب فقال من قال من الحرقة قال أبى مسكنك قال بجرة النار قال بأيها قال بذات لظى فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجاهد عن الشعبي قال جاء رجل من جبهة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له ما إسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جرة قال أبى من قال ابن ضرام قال من قال من الحرقة قال وأين منزلك قال بجرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأناهم فألقاهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ يعجبه التمن ما استطاع فى تعلمه وترجله ووضوئه وفى شأنه كلفه فى صحيح البخارى عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال الشؤم فى ثلاث فى المرأة والدار والدابة وفى الصحيح أيضاً من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ قال إن كان فى الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشؤم وفى الموطأ عن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكنأها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرساً قد لوح بذنبه ورجل قد استل سيفه فقال له شمس سيفك فأنى أرى الشيوف تستل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد ابن عبد الله عمر بن الحضرمى فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عرت الحرب وابن الحضرمى

حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما فتألوا اسم أحدهما مسلح والآخر مخزى. وأهلها بنو النار وبنو محراق فذكره المروءة عليهما وتركهما على يساره وسلك ذات البين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية يقال له الدعان وقال له اشتره متى فقال له معاوية هذا مال يقول دعنى ولما نزل الحيتين بن على بكر بلاه قال ما اسم هذا الموضع قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه

وكل بنى أم سيمسون ليلة ولم يبق من أغنامهم غير واحد
فقال له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم أتعمد على وقد كره السلف ومن بعدهم
أن يتبع الميت بنار إلى قبره من بحر أو غيره وفي معناه الشمع قالت عائشة لا تجعلوا آخر
زاده أن يتبعوه بالناثر ولما بايع طلحة بن عبيد الله على بن أبي طالب وكان أول من بايع قال
رجل أول يد بايعته بد شلاء لا يتم هذا الأمر له ولما بعث على رضى الله عنه معقل بن قيس
الرباحى من المدائن فى ثلاثة آلاف وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتى قضيبين ورأس عين حتى
يأتى الرقة فيقيم بها فسار معقل حتى نزل المدينة فينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين
يتناطحان حتى جاء رجلا فأخذ كل منهما كبشاً فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الحشمى
مستصر فون من وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون لا تفرأق الكبشين سليمان فكان كذلك ولما
بعث معاوية فى شأن حجر بن عدى وأصحابه كان الذى جاءهم أعور يقال له هدبة وكانوا
ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليه رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا لأن الرسول
أعور فلما قتلوا سبعة وأتى رسول ثان ينهى عن قتلهم فكفوا عن الباقيين وقال عوانة بن
الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبيع فقبض عبد الله بن الزبير يده
وقال أحميد الله بن أبي طالب قم فباع فقال عبد الله قم يا مصعب فباع فقام فباع ففاد
الناس وقالوا أبنى أن يبيع ابن مطيع وباع مصعبا ليكون فى أمره صعوبة أو شر فكان
كذلك . . وقال سلة بن محارب نزل الحجاج فى عمارته لابن الأشعث دير قرة ونزل عبد الرحمن
ابن الأشعث دير الجاهم فقال الحجاج استقر الأمر فى يدي وتجمع بم به أمره والله لأقتله
وقال عمرو بن مروان الكلبي حدثني مروان بن يسار عن سلة مولى يزيد بن الوليد قال
كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن نتذاكر
أمره إذ عرض لنا ذنب هناك فتناول يزيد قوسه فرمى الذنب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد
ورب الكعبة فكان يكافأ وقال داود بن عيسى بن محمد بن على خرج أبى وأبو جعفر غازين
فى بلاد الروم ودهم علام له ومع أبى جعفر مولى فتشجعت له أربعة أظلم ثم مضت تخالفتا

حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لأترجع جميعاً فأت مولى
أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغنى فاندفعت تقول :
هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوماً بكسرى مراربه
فقال وبلك غنى غير هذا ففنت .

هذا مقام مطرد هدمت منازلهم ودوره
فقال وبلك غنى غير هذا فقالت والله باسیدی ما أعتد إلا ما سيرك ويسبق إلى لسانى
ماترى ثم غنت

كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأيسر جرماً منك ضرج بالدم
فقال ما أرى أمري إلا قريباً فسمع قائلاً يقول قضى الأمر الذى فيه تستفتيان وقد ذكر
في حرب بنى تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه في طلب مال له فلما أسمى سمع صوت الريح فقال
لامرأته أظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالع من وجه السحاب
فقال والله إنى لأرى ريحاً تهد هذه الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا
سرنا من عندك فلما بلغنا غصن شعثين إذا بعفر جاثمات على دعص من رمل فقال أمشقات أم
مغربات قالوا مغربات قال فاريحك ناطح أم دابر أم بارح أم سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات
دعص الشعثين والشعثم الشيخ الكبير وأنت شعثم بنى بكر وجوأم بدعص وريح ناطح فطاحت
فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم رأينا ذنباً قد دلج لسانه من فيه وهو يطرح وشعره عليه فقال ذلك
حران تأردو لسان عذول حامى الظهر همه سفك الدماء وهو أرقم الأرقام يعنى مهلهل قال ثم
ماذا قالوا ثم رأينا ريحاً وسحاباً قال فهل مطر ثم قالوا بلى قال يرق قالوا قد كان ذلك
فقال أما سائل فقالوا نعم فقال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم مه قالوا ثم طلعنا قلعة
الضعفاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فسكنتم سواء أو مترادين قالوا بل سواء قال فما ساءكم
قالوا أخبا قال فاريحك قالوا ناطح قال فما قبل الجيش الذين لقيتم قالوا نجونا منه هرباً وجد القوم
في أثرنا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقاباً منقضة على عقاب قنشابكا وهويا إلى الأرض قال ذاك
جمع رام جمعاً فهو لاقية قال ثم مه قالوا ثم رأينا سباعاً على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال
ذرونى أما والله أنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بنى وائل بعدد عز وامتناع . .
وذكروا أن تيم اللات مر يوماً بجمل أجرب وعليه ثلاث غرايب فقال لبنيه ستقفون
على مقتولا فكأن كما قال وقتل عن قريب وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد
مروا في الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخاً كبيراً فأنا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم
ستلقون قوماً فيهم ضعف ووهن ثم لقي سباعاً فقال دلج لا يغلب ثم رأى غراباً ينفض

بمؤجوه فقال أبشروا ألا ترون أنه يخرجكم أن قد اطمانت بكم الدار فكان كذلك . . وذكر المدائني قال خرج رجل من لخب ، لهم عياقة في حاجة له ومعه سقاء من لبن فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحته ومضى فلما أجهد العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يوم ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست بأبني قال أثره ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب قال أضرب السقاء وإلا لست بأبي قال فعلت فإذا أسود ضخم قال ثم ما قال ثم رأيت غرابا واقفا على سدة قال أطره وإلا لست بأبني قال أطرته فوقع على سلمة قال أطره وإلا لست بأبني قال أخبرني بما وجدت فأخبرته . . وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذوداً له وخادماً فخرج في طلبهما إذ اشتدت عليه الشمس وحى النهار فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد فسأله عن ضالته قال أذن فأشرب من اللبن وأدلك على ضالك قال فشرب ثم قال ماسمت حين خرجت قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال ينهاك عن الغدو ثم ما قال ثم ارتفع النهار ففرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم ما قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضاً يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فتدودك وخادملك عندهم فرجع فوجدهم . . وذكر أبو خالد التيمي قال كنت أخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت فخرجت أقفو أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاختلفت على الآثار فقلت لو دخلت الكوفة فتخسست عنها فأنتيت الكناسة فإذا الناس مجتمعين على عراف الجمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة أشيطان الهوى جمع مثلبا على العاجز الباغي الغبي ذو تكاليف ولترجعن قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحته أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاء رحلة فقال لغلामه أخرج فانظر أرى شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن أوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال للعامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقته قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي صاح ابن أوى فقد ذهبت

وإن كان غلامك فقد ذهب الراعى قال قبله بعد ذلك ذهب القتم وقتل الراعى ... وذكر عن العكلى أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا فوق بانه فقال يا قوم أنكم تصابون في سفركم هذا فازدجروا وأطيموني وارجموا فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتل التسعة فأثند يقول :

رأيت غرابا واقعا فوق بانه ينشش أعلى ريشه وبطايه
فقلت غراب اغتراب من النوى وبانه بين من حبيب تجاوره
فما أعيف العكلى لا ددره وازجره للطير لاعر ناصره

... وذكر عن كثير عزة أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزة فلقية أعرابي من نهد فقال أين تريد قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانه ينتف ريشه فقال ماتت عزة فاتتهى ومضى فوافى مصر والناس منصرفون من جنازتها فأشأ يقول :

فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره

... وذكر عنه أيضا أنه هوى امرأة من فومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث وكانت فائقة الجمال كثيرة المال فقالت له أخرج فأصعب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم فلما كان ببعض الطريق عرس له قوط والقوط الجماعة من الأطباء فضى ثم عرض له غراب ينصب ويفحص التراب على رأسه فأتى كثير حيا من الأزدي ثم من بني لهب وهم من أزجر العرب وفيهم شبح قد سقط حاجباه على عينيه فقصر عليه ماعرض له فقال إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب فاعتم كثيرا لذلك وسى بطنه فكان ذلك سبب موته وقال في ذلك :

تيممت لهبا أبغنى العلم عندهم وقد رد علم العافين إلى لهب
فيممت شيخا منهم ذو أمانة بصيرا بزجر الطير منحني الصلب
فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب
فقال جرى الطير السنيح بينها ونادى غراب بالفراق وبالسلب
فان لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حليل باطن من بني كعب

وقال رجل من بني أسد تزوجت ابنة عم لي فخرجت أريدها ففقتني شيء كالسلب مدليا لسانه في شق فقلت أخفت ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل إليها ونافرتي أهلها خرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تتطف أطباؤها لبنا فقلت أدر كنت ورب الكعبة فدخلت بأهلى وحمت منى بفلام ثم آخر حتى ولدت أولادا . . . وذكر عن

يحيى بن خالد قال حج رجلان فقيل لهما مهنا امرأة تزجر قال فأتيها فسلأها فقال أحدهما ما نضمر فقالت أنك للسائي عن رجل مقتول فقال هو واه الذي سأله عنه صاحبي فقالت هو كما قلت فسلأها عن تفسير ذلك فقالت أما رأيها الجارية التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألني الأول قال لا بل قالت فلذلك قلت أنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألني أنت والديك مذبح فقلت مقتول . . وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتهم خبره أربع حجج زوجوا امرأته فتزوج منهم رجل جارية وغاب أربع حجج لا يأتينهم فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجر ألهم فخرج الزاجر ومعه تليذ له فلقاهم قوم يحملون ميتا ويد الميت على صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال مامات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فرجما فأخبرا الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيلها سنة لجاء زوجها بعد شهرين . . وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخلت على رجل ضرير زاجر من العرب وقد خبأت سحابة عنوات من كتان فقلت أخبرني بما خبأت لك فنظر قليلا ثم قال هو من نبات المياه فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كتان قال فسألته عن ذلك فقال سألني عن الخبي فوقعت يدي على الحصر فقلت إنه من نبات الماء قال فقلت زدني فقال وصاح صائح من جانب الدار فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك أولى بأن يكون قطعة من كتان قال وسألته عن مقرضين في يدي قد أدخلت أصمعي في حلقتيهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرمي الجرة فجاءته حصاة فأصابت جبهته فقصدت منه عرقا فقال رجل من بني لهب أشعر أمير المؤمنين ورب السكبة لا يقوم هذا المقام أبدا فقتل بعد ذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكن الشؤم في شيء. حقا في الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والداية بدل الفرس وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم . . وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء في الربيع والخادم والفرس . . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد مريض على

مصح . . وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل للمرض على المصح وليحل المصح حيث شاء قالوا يارسول الله وماذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنى . . وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه لا عدوى وحديثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح الحديث ثم صحت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصح الحديث قال فقال الحارث بن أنى ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثنا آخر قد سكنت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأنى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فأراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبيشة فقال للحارث أنت ترى ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول آيت آيت قال أبو سلة فلم يرد أنى كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا هذا انتهى عن إيراد المريض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلتق المصح . . وقال مسدد حدثنا يحيى بن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فاتهرنى وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا . . وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيفة رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إننا قد بايعناك فأرجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد .

فصل

الآن التقت حلقتا البطان وتداعى نزال الفريقان نعم وهما أضعاف أضفاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه وللناس مهنا مسلحان عليهما يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا ترتضيها بل نسلك ممالك العدل والتوسط بين طرفي الأفراط والتفريط فدين الله بين الغالى فيه والجافى عنه والوادی بين الجبلين والهدى بين الضلالين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط كما كانت وسطا في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية والمعتلة والمشبهة المثلة وكان وسطا في باب الإيمان بالرسول بين من عبدتهم وأشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم

وكذبهم فآمنوا بهم وصدفهم وتركوهم من العبودية وكانت وسطا في القدر بين الجبرية
الذين ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجبور منتهور لا اختيار له
ولا فعل وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب
تعالى ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة وهو متعلق
الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرته الله ومشيئته فإشاء الله من ذلك
كان وما لم يشأ لم يكن ولا يتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا
ما لم يشأه الله لا قوة له ولا قدرة عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين
اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحل
الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرّم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا
وسطا بين طرفي الباطل وأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك
ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون
ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسدون هذا الباب بالسكينة ويضطربون
فيما ورد من ذلك فيقابلون بالنكذب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على
الانقائ والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون شيء من هذه الأمور مدخل في
التأثير أو تعلق بالسببية البتة وربما يقولون أن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس
تتفعل عنها النفوس كاتعمال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء
ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المنكلمين
والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الداهيين إليها وهي عندهم أقوى من
الأسباب الحسية أو في درجتها ولا يلتفتون إلى قدح قاذف فيها والقدح فيها عندهم من جنس
القدح في الحسيات والضروريات ونحن لاسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء بل لاسلك سبيل
التوسط والإنصاف ونجانب طريق الجور والانحراف فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب
بالقدر لأجل الشرع بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فتؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره
ولا نعارض بينهما فنبتل الأسباب المقدورة أو نقدر في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان
المنحرفتان فأحدهما بطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمت من الشرع وهذا من نقصيرها
في الشرع والقدر والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما تشاهده من تأثير الأسباب
وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها وكذبت بالشارع فاطائفتان جائنيتان على الشرع
ليكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل
منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر
أصل للأمر ومنفعذه وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق . ٧٠

على ساقه ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبين مراتبه وتصاريفه فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالفاً أو رافياً فأمره تصرفه وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجربانها فيها وأن القدر فيها وإبطالها وإبطال الأمر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لأن إثباتها نقض للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا لإبطالها من لوازم التوحيد فجئوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب الحس والعقل ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم إن أسأوا بها الظن وتقصوها وزعموا أنها خطائية وإقناعية وجدلية لإبرهانية فمعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل أن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضح أيضاً ما يتبين به تصديق كل من الأمرين الآخر وشهادته له وتركته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه فنقول وبالله التوفيق . . . أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن فلاريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخبرها الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعون أحدكم فابتدأهم النبي ﷺ بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموا عليه في إعجابه بالفأل الصالح وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم أنه حب إليه من الدنيا النساء والطيب . . . وفي بعض الآثار أنه ﷺ كان يعجبه المغاية وهي نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب الشراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمتع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماح الإسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الإرتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنى والريح والطيب ونيل الأمنية والفرح والقوت والعز والنفي وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الاستماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب وإذا سمعت أصدائها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرةً وانكاشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ذلك ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارعة للشرك كما ذكره أبو عمر

في التمهيد من حديث المقرئ عن أبي هزيمة حدثنا ابن هيرة عن أبي عبد الرحمن الجليلي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال من أرجعت الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته... وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير ابن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمر هل تطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب إنه أفقه العرب والله إنها لك لذلك في التوراة وهذا الذي جملة الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة وهو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يبعد القلب عنه انصرافا فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وخيرها الفأل فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منه من الرقاء بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابهم وغلظ عنه طبعه وكثف عنه فهمه فقال السامع إذا سمع مثلا بإشارة أو أبشر أو لا تخف أو بانجمي ونحوه وسمع ضد ذلك فأما أن يوجب الأمر أن ما يشاء كلهما وأما أن لا يوجبا شيئا فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له وهذا من عمى عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله ﷺ وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول فأذن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضى والتسليم وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق ونحن بحمد الله نوضح لمن أشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وقائمة الفأل ومضرة الطيرة فنقول... الفأل والطيرة وإن كان مأخذا من سواء ومجتاهما واحدا فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوبا مستحسنا تقاموا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه وما كان مسكروها قبيحا متفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تعرفه بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فقيل له ما بالكم تكبرون الطيرة وتحبون الفأل فقال لنا في الفأل عاجل البشري وإن قصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجع وهذا الفرقان حسن جدا وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيرا وتقاولا

فيسمون اللديغ سليبا باسم السلامة وتطير امن اسم السقم ويسمون العطشان ناهلا أى سينهل
والهمل الشرب تهاؤلا باسم الرى ويسمون القلاة مفاضة أى متجاة تهاؤلا بالفوز والتجاة ولم يسموها
مهلكة لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب فى تسمية أولادهم فهم من سموه بأسماء تهاؤلا
بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر
ومؤرق ومصيح وطارق ومنهم من تهاؤل بالسلام كتسميتهم بسلام وثابت ونحوه ومنهم
من تهاؤل بنيل المخلوط والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعدى وغانم ونحو
ذلك ومنهم من قصد لتسميته بأسماء السباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام
وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تهاؤلا بالقوة كحجر
وصخر وفهر وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمشى ما تلبسه باسم أول
ما يلقاه كاتما ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو حشيش أو غيره وكان
القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسول الله ﷺ ففرق به بين الهدى والضلال
والقى والرشاد وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والضر والنافع والحق والباطل
فكره الطيرة وأبطلها واستحب الفأل وحده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل
قال الكلمة الصالحة يسميها أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة ولكنه قال والفأل
المرسل يسار وسالم ونحوه من الإسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل
فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد أو أنت غائف ياسالم وقال الأصمى
سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع ياسالم وأخبرك عن نفسى بقضية
من ذلك وهى أنى أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا فجهدت فى طلبه والنداء
عليه فى سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه فقال لى إنسان
لأن هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة فطلبه فيها فركبت فرسا فاهو إلا أن استقبلت
جماعة يتحدثون فى سواد الليل فى الطريق وأحدهم يقول ضاع له شيء فلقية فلا أدرى انقضاء
كلته كان أسرع أم وجدانى الطفل مع بعض أهل مكة فى محلة عرفته بصوته فقله ﷺ
ولا طيرة وخيرها الفأل ينق عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شركة ويخلص الفأل
مها وفى القرآن بينهما فائدة كبيرة وهى أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرنى أو المسموع
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك
بل وجه وبرى من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير
مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين وأعبدته وتوكل عليه
وعا توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه

وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة ويساق إليه من كل أوب وبقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودينه وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال الفائح باب الرجاء للسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوى لآمله السار لنفسه فهذا ضد الطيرة فالفأل يفضى بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضى بصاحبها إلى المعصية والشرك فهذا استحب ﷺ الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقمة ومنع النبي ﷺ حربا ومرة من حلها وأذنه ليعيش في حلها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه هو وقد أعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرهم عن أقبح الاسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن ربيعة عن جعفر بن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر المحضبي أن رسول الله ﷺ قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث يحرث لأبنائه وهمام بهم بالخير وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفامل بالحسن من الأشياء ثم ساق من طريق ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي ﷺ يوما بناقعة فقال من يحلها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال اقمعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جرة قال اقمعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال أحلها وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله ﷺ كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك وقد روى من حديث بريدة أن النبي ﷺ كان لا يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فسكن حسنا روى البشارة في وجهه وإن كان سيئا روى ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا روى ذلك فيه . . قلت الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ لا يتطير من شيء ولكن إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها فإن كان حسنا روى ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسن الاسم روى البشر في وجهه وإن كان قبيحا روى ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير بن حسين بن حريث ابن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي ﷺ لا يتطير ولكن كان يتفامل فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم فلتقى النبي ﷺ ليلا فقال له النبي ﷺ من أنت قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر

رد أمرنا واصلح ثم قال من قال من أسلم قال لأبي بكر سلطنا ثم قال من قال من بنى سهم قال
خرج سهمنا قال أحد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوكبا يحدث هذا الحديث بعد ذلك
عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من حديثك قال سهل أخى -
والذى يكشف أمر حديث الألفحة مازاده ابن وهب فى جامع الحديث فقال بعد أن ذكره
فقام عمر بن الخطاب فقال أتسكنم يا رسول الله أم أصمت قال بلى أصمت وأخبرك بما أردت
ظننت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيرة ولا خير إلا خيرها ولكن أحب القال الحسن
فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضع أمر الحديث واخذ الله رب العالمين . . ويمكن أن يكون
هذا منه عليه السلام على سبيل التأديب لأئمة لثلاث يتسموا بالأسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم
وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إزام ولكن لوجهين من الاستحباب :
أحدهما انتقامهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التى يحزن بها بعضهم
بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى فى ذلك من آثار الطيرة
السكامة فى الفرزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماحه لاسم أخيه
لم يسلم من الكند وحزن القلب وقد يؤدى ذلك إلى البغضاء وإلى ضرب من التفرة والتفرقة
كالصديق يدعو الصديق التقيع الاسم فقد يمتنى خاطره أنه لم يصحبه ولا رآه ولا سمع اسمه
حتى إذا طمع به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له
لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدعو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه
فكيف به إذا رآه من يومه وعبرله تعبير السوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متعنيا لفقدته فى رقاده
مشكرها للقاءه مطيرا لرؤيته وهذا ضد التوادد والتراحم والتوالت الذى قصد الشارع ربطه
بين المؤمنين فكره عليه السلام لأئمة مقامها على حالة يؤذى بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة
نعود عليهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ونؤدى هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه عليه السلام
قد ندبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع ودفع الأذى
والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تداربوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم
وقد أمرهم يوم الجمعة بالفصل والطيب عند اجتماعهم لثلاث يؤذى بعضهم بعضا برائحتهم التى
انما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا ومنع أكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل
نأذى الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه
ومنع أحدهم أن يأكل متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح
على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه فى منامه ودعائه
من برائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وعزة ماعتوا

عليه ولهذا والله أعلم غير كثيراً من الأسماء القبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذى عند نفيها والخروج من عند المسمى أو لتضمنها تركية النفس ونحوها فالأول كتغييره اسم الحجاب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحجاب اسم الشيطان وغير أيامرة إلى أبي حلوة وغير أبا المعاصي إلى مطيع وغير عاصية بحميلة وغير اسم بنى الشيطان إلى بنى عبد الله وغير اسم أصرم إلى اسم زروعة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولذريته . . وقال أبو داود وغير النبي ﷺ اسم العاص وعزير وعقلة والشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماً وسمى حرباً سلباً وسمى المضطجع المتبعث وأرضا اسمها عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب المهدي وبشر الزينة سماه بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشدة قال أبو داود تركت أسانيها للاختصار . . وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول الأجدع شيطان وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لاتسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفطحاً فإنك تقول اثم هو فيقال لا وغير اسم برة بزئبب وكره أن يقال خرج من عند برة وأما الثالث فككتغييره أبا الحكم بأبي شريح وتغييره أيضاً برة بزئبب وقال لاتزكوا أنفسكم فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زئبب بنت أبي سلمة سألته ما سميت بنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي ﷺ لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها قال سموها زئبب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بغلام فقال ما سميت هذا قالوا السائب فقال لاتسموه السائب ولكن سموه عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفطح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة الكراهة والذليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال حزن فقال أنت سهل قال لا غير اسماً سمانيه أبى فلم يشكر عليه النبي ﷺ ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم يشكر عليهم وأيضاً فروى مسلم في صحيحه عن حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي ﷺ أن ينهى أن يسمى يعلى وبركة وأفطح ويسار ونافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت

بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهي عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم في الفرق بين الفأل والطيرة كلاما ما أذكره بلفظه قال أماما روى أن النبي ﷺ كان يتفأل ولا يتطير فيما وإن كان معناهما واحد في الاستدلال فينبهما افتراق لأن الفأل إبانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأصح لأن من كان في قلبه وضميره شيء فسمع قاتلا يقول أقبل الخير وامض بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع من الاستدلال والذي يرى طائرا يصيح أو ينوح فليس معه إلا الاستدلال على العين بالسائح والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفأل في الأعم يكون وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أى لم يكن يستند الأمور السكاتة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهنة وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من تكلم حصم عليه وعرفهم به ومعلوم أنه لا بد لطائر أن يمر سائحا أو بارحا أو قعيدا أو ناطحا فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل الكهان وكان الحديث المروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفأل ولا يتطير من هذا المعنى وقد أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأخباره بارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه من الاستدلال على أحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها فان قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسميهما أم من جهة غير الاسم قيل قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصح بذلك أمر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقضاء النار الإحراق والماء التبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجارين عليهما قد تقدما في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضا أن يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استجابته فيعاقبا بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضا من مثل هذه الحوادث إذ قد نزل بالإنسان بلا مشيئة بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيمضي الله عز وجل وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكله ولا أعرفه ولا يعرفني حتى أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلامه فجعل يسكني عن عبيد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو يا خرق يا وثاب وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم

قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يفتقه وروى مقبرة عن أن مشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة العتق قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المالك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذراً من أن يقال أها هنا نافع فيقال لا أو أنتم أفلح فيقال لا أو بركة أو يسار أو رباح فيقال لا ومعلوم إن السائل عن إنسان اسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو في مكان كذا إنما مسئلة تلك عن مسمى شخص من أشخاص بنى آدم سمي باسم جعل عليه دليلاً يعرف به إذا ذكر إذا كانت الأسماء العوارى المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة لحول إسمها جوربة وتحويله اسم أرض كان اسمها غفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه وعلى وجه الإستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجليل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمية وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهة ذلك حذراً أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بنى آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أولم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المالك والله أعلم .

فصل

وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لرجل ما اسمك قال جرة الحديث إلى آخره فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاشا أمير المؤمنين رضى الله عنه من ذلك وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الحجب وهو القائل في حديث اللقمة ما تقدم ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قدراً وأعل قوله كان السب في كثير ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالحديث للملم الذي ما قال شيء إذ

أظنه كنذا إلا كان كما قال وكان يقول النبي - ويشير به فينزل القرآن بموافقة فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدرى موافقا لقوله في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن وهب تفسير محدثون ملهون وفي صحيح البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يملكون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضى الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر وفي صحيح البخارى عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكان يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأمر الله آية الحجاب وبلغنى معانة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن اتيتن أو لبيدن الله رسوله خيرا متكن حتى آتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعط نساءه حتى تعظن أنت فأمر الله عز وجل (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن) الآية . وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلى على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أتصلى عليه وقد نكح الله أن تصلى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) وسأزيد على السبعين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله عز وجل (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) فترك الصلاة عنهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه وينطق بالنبي فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالنبي فيكون هو المقضى المقدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له تطهير مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من قال ابن سارق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائنى عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلمة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما أسمك قال ظالم قال ابن من؟ قال ابن سراق قال لا والله لا يكون عليك شيء أبداً .

فصل

وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تعلمه وترجله وطهوره وشأنه كاه فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء . ولكن تفضيل النبي على الشمال فكان يعجبه

أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشرب والاختصاص والعتاء وضد ما بالشمال كالاستنجاء وامساك الذكر وإزالة التجاسة فإن كان الفعل مشتركاً بين المضمون بدأ باليمين في أفعال التكريم وأما كنه كل وضوء ودخول المسجد وبالإسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمين على اليسار وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشباههم وأصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه عنه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه ويساره بنوه فأهل اليمين أهل السعادة من ذرية وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلاته وما كان من أذى وفي المسند أيضاً وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال أحد كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وشأنه وكانت شماله لما سوى ذلك .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم وقد روى أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون من كلام النبي ﷺ وتقول إنما حكاها رسول الله ﷺ عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالتا إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارقت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم فوات عائشة (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) قال أبو عمر وكانت عائشة

تنفي الطيرة ولا تصعد منها شيئاً حتى قالت لنسوة كن يكرهن البناء بأزواجهن في شوال
ماتزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فن كان احظني مني
عنده وكان تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة
كذب فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوممت فيما قلت ولم تظن حقاً
وتحوهذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيراً قال أبو طالب :

كذبتهم وبيت الله نرك مكة ونظمن الا أمركم في بلابل
كذبتهم وبيت الله نرى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل
ونسله حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والخلائل

وقال شاعر من همدان :

كذبتهم وبيت الله لا تأخذونه مراغمة مادام للسيف قائم
وقال زفر بن الحارث العبسي :

أفي الحق إما بجدل وابن بجدل فيحي وأما ابن الزبير فيقتل
كذبتهم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل

قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب
الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشاً زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة أن لم
يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتهم أي غلطتم فيما قائم وظننتم
وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور في كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد
ابن جبير كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبادة
ابن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تزوج حتى
تم لها أربعة أشهر وعشراً ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضی الله عنها
ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائله ولكن قول عائشة هذا مرجوح ولها رضى
الله عنها اجتهد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضى
الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه
ورده ولكن الذين رووه عن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده ولو انفرد
به فهو حافظ الأمة على الإطلااق وكلما رواه عن النبي ﷺ فهو صحيح بل قد رواه عن النبي
ﷺ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسبل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله
الأنصاري وأحاديثهم في الصحيح فالحق أن الواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشريكة

فمقول والله الوفيق هذا الحديث قد روى على وجهين أحدهما بالجزم والثاني بالشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحزرة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله ﷺ قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متعلق عليه وفي لفظ في الصحيحين عنه لا عدوى ولا صعر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله ﷺ إن كان في المرأة والفرس والممكن يمتن الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا في الفرس والممكن والمرأة وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أسسا يقول قال رسول الله ﷺ لا طيرة والطيرة على من ظنير وإن يكن في شيء في المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر . . وقالت طائفة أخرى لم يجرم النبي ﷺ بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من معرديهما فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوى غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة فالمرأة احتلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب . . وقالت طائفة أخرى إضافة رسول ﷺ الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع أى قد يحصل مقارنا لها وعندنا لا أنها هي في أنفسها بما يوجب الشؤم قالوا وقد يكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المسكن الذي يكثر الوباء به فيضاف ذلك إلى المسكن مجازا والله حنقه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشيع والرى عند أكل الأكل وشرب الشارب فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد قصها بكثرة من قبص فيها فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكنها وحركة إليها حتى يقبض روحه في المسكن الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها . قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص بفوائه ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المسكن وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والحيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى أن الرجل لا يقدم عليها من بعد عليه بكثرة من مات عنها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى

يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير .. وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذب فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهل كانوا ثم سكنها آخرون فهل كانوا قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم .. وقالت طائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جدار السوء وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة أن لا تله وتكون سيئة الخلق .. وقالت طائفة أخرى منهم الخطائي هذا مستثنى من الطيرة أى الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتأذى به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة .. وقالت طائفة أخرى الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشام بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه ومن توكل على الله ولم يتشام ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنس الطيرة على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المسكره به كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراذه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطائر إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضاً لسهام الشر والبلاء فيتسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بحجة واقية وكل من خاف شيئاً غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدائها والنفس لا بد أن تطير ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى ﴿ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴾ ولهذا قال ابن مسعود وامنا إلا بمعنى من يقارب التطير ولكن الله يذهب بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار :

أطار الطير إذ سرننا زياد لتخبرنا وما فيها خير
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكته مشير
تسلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور
بل شيء يوافق بعض شيء أحابنا وباطله كثير

قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصاً بمن تشام بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشام فإن الفرس والمرأة والدار لا يكون شؤماً

في حقه . . وقالت طائفة أخرى معنى الحديث إخباره ﷺ عن الأسباب المثيرة للطيرة الكائنة في الغرائز يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بهذا لتأخذ الحذر منها فقال الثوم في الدار والمرأة والفرس أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى التشاؤم بها فقال الثوم فيها أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم يغطونهم ﷺ بذلك لما استقر عندهم منه ﷺ من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموا في ذلك عن معنى ما أَرَادَهُ ﷺ كما تقدم لهم في قوله لا يورد الممرض على المصح فقالوا عنده وما ذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه ﷺ أمر بالتواضع وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله ﷺ نسب الطيرة والثوم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم القرية على الله وعلى رسوله وضل ضلالا بعيدا والنبي ﷺ ابتدأهم بنبي الطيرة والعدوى ثم قال الثوم في ثلاث قطعاً لتوم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الثوم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والثوم في ثلاثة فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلاً لهم بالأخبار بفساد العدوى والطيرة المتهمة من قوله الثوم في ثلاثة وبالجملة لإخباره ﷺ بالثوم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نقاها وإنما غايته إن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطى سبحانه الوالدین ولداً مباركا يربان الخير على وجهه ويعطى غيرهما ولداً مشؤماً نذلاً يربان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة وبعضها سعادة من قاربها وحصول الأمن له والبركة ويخلق بعض ذلك نحوساً يتحس بها من قاربها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذلك بها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والحيل فهذا لون والطيرة الشريكة لون آخر .

فصل

وأما الآخر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله دار سكنها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال النبي (١٧- مفتاح ٢)

ﷺ دعوها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إننا نزلنا دارا فكثرت فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله ﷺ وذكره فليس هذا من الطيرة المنهى عنها وإنما أمرهم ﷺ بالتحول عنها عند ما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين إحداهما مفارقتهم لمكان هم له مستقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم ليتعجلوا الراحة بما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم الشر فيه وإن كان لاسبب له في ذلك وح ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردم به فأمرهم بالتحول بما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يعشه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى فلا سيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التناؤم والتطير فوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مقارنة الشر له والثاني حلول مكروه أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق التطير خماهم ﷺ بكال رافقه ورحمته من هذين المسكروهين بمعارفة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو ﷺ حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة قال دعوها ذميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار إلى تنوال عليهم المصائب ونحن فيها ونعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه إلى بلد آخر ومن قوت فائدة سناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها

فصل

وأما قول النبي ﷺ للذي سل سيمه يوم أحد شمس سيفك فإني أرى السيوف تستنسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف ولكن الفرس لوح بدنيه فصل السيف ولم يرد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيول والسيوف ولما لوح الفرس بدنيه فاستل السيف قال النبي ﷺ فإني أرى السيوف تستنسل اليوم فهذا له محل من ثلاثة محامل . . أحدها أن النبي ﷺ أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلا تماما في كل واقعة نشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله ﷺ ورجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ضمه وحسبه فكيف الظن برسول الله ﷺ . . الثاني أن النبي ﷺ كان قد علم قبل مجرجه أن السيوف

ستنسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه أنه يقرأ النحل وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه . . الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله ﷺ الحوادث والتوازل كان مفتياً له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يأتيه خبر السماء صباحاً ومساءً فأخبره بقوله أرى السيوف اليوم تنسل لم يكن عن تلك الأمانة وإنما وقع الإخبار به عقيها والثى بالثى يذكر .

فصل

وأما ما احتج به ونسبه إلى قوله ﷺ وقدت الحرب لما رأى وأقد بن عبدالله الحضري والحضري حضرت الحرب فكذب عليه ﷺ وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فطيروا بذلك وتغاملوا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم .

فصل

وأما استقباله ﷺ الجبلين في طريقه وهما مسلح ومخزي وترك المرور بينهما وعدله ذات اليمين فليس هذا أيضاً من الطيرة وإنما هو من المدول عما يؤذى النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالمدول عن الإسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضاً فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤم المذموم فاطلع رسول الله ﷺ على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوز به إلى غيره كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان -ضربنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة ويتنابها وأيضاً قلنا كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أنا نقول في ذلك قولاً كلياً نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوفيقه . . إعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطاً قدره العزيز القادر وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها ولا ارتباط المقتضى الموجب لمقتضاه وموجه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمه الحكيم فقل أن ترى اسماً قبيحاً إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح وكذلك إذا تأملت الإسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباع فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تكاد تجد الإسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل .

وقل أن أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت في لقبه

ولهذا كثيراً ما تجد أيضاً في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للبعاني ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة لمسمى مشا كل لها كطواء والحروف الشديدة

للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تابعت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كال دوران والقلبان والزوان وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كغفل وزلزل ودكدك وصرصر وإذا اكثر المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في إسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحر للقصير المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا في المسمى من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالعشق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة وهذا هو الذي أراده من قال بين الإسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبعا بينهما واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته فإن عاقلا لا يقول أن التناسب الذي بين الإسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وألوية تقتضي اختصاص الإسم بسماء وقد يتخلف عنه اقتضاؤها كثيراً والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة بين الإسم القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به وذلك بوجوب عدم ملاسته ومجاوزته إلى غيره فهذا أصل هذا الباب .

فصل

وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء منه النار وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الأحداث لما لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله من وسلم فكيف وذلك بما يبيح الطيرة به والظنون الردية بالميت وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كرهوا ذلك تعاملاً بالنار في هذا المقام أن تتبعه . . وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي ﷺ أراد أن يصلي على جنازة لجماء امرأة ومعها جمر فزال يصيح بها حتى توارت بأجلم المدينة . . قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لثلاث تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء فإذا لم يبق له زاد غيره فيضنون أن تلك النار من بقايا زاده إلى الآخرة فقسوه ظنونهم به وتفرغ عن رحمة قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله كما جاء في الحديث الصحيح لما أمر على النبي ﷺ بجنازة فأنثوا عليها خيراً فقال وجبت فقالوا ما وجبت قال وجبت له الجنة أتم شهداء الله في الأرض من أثبتتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثبتتم عليه شراً وجبت له النار . . وفي أثر آخر إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن

تتبعوه بالنار فتهيجوا بها خواطر الناس وتبعثوا ظنونهم بالتطير والتاد والعذاب والله أعلم .

فصل

وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير فقمم وهائنا أضعافا
وأضعاف أضعافا ولنا نذكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة
حزب الحازرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا يتكره أحد ومن الأسباب
التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم وإن الطيرة على من تطير ولكن نصب الله سبحانه
لها أسبابا يدفع بها موجبا وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة
وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل ولنا نذكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين
وحس وخرص وما كان هذا سبيله فيصيب تارة ويخطئ تارة وليس كل ما تطير به المتطيطرون
وتشاءوا به وقع جميعه وصدق بل أكثره كاذب وصادقه نادر والناس في هذا المقام إنما
يعولون وينقلون ماصح ووقع ويعتون به فيرى كثيرا والكاذب منه أكثر من أن ينقل قال
ابن قتيبة من شأن النفوس حفظ الصواب للمعجب به والاستغراب و تناسى الخطأ قال ومن
ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سألها فأصاب قال
والصواب في مسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للعتوه والطفل فضلا عن أولى العقل وقد
تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية وقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تستحب
أن تزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول ما تزوجني رسول الله ﷺ إلا في شوال فأى
نساءه كان أحظى عنده منى منع تطير الناس بالنكاح في شوال وهذا فعل أولى العزم والقوة
من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلوا إن شاء
الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم وأنهم ما أصابهم من مصيبة
إلا وهى في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم وعلوا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره
ولا بد أن يجرى عليهم وإن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم بل قد يكون تطيرهم من أعظم
الأسباب التي يجرى عليهم بها القضاء والقدر فيعميتون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء
والقدر بأن نفوسهم هى سبب إصابة المكروه لهم فطأزهم معهم وأما المتركون على الله
المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفسهم أشرف من ذلك وهمهم أعلى وثقتهم بالله
وحسن ظنهم به عده لهم وقوة وجهه عما يتطير به المتطيطرون ويتشاءم به المتشائمون عالمون
أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

فصل

وما كان أهل الجاهلية يتطيطرون به ويتشاءمون منه العطاس كما يتشاءمون بالبوارح

والسواخ قال رؤبة بن العجاج يصف فلاة . قطعها ولا أهاب العاطس . وقال امرؤ القيس :
وقد اغتدى قبل العاطس هيكلا شديدا مشيدا الجنب فم المطلق
أراد أنه كان يثبته للصيد قبل أن يثبته الناس من نومهم ليلا يسمع عطاسا فينشام بعطاسه وكانوا
إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبا يا وإذا عطس من ييغضونه قالوا له وريا وقها يا والورى
كالرى ذاه يصيب الكبد فيفسدها والقحاب كالسعال وزنا ومعنى فكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشام
به يقول بكلاي إني سأله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا يي وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد
كما حكى عن بعض الملوك أن سامرا له عطس عطسة شديدة فقرأه فغضب الملك فقال سمير والله ما نعمدت
ذلك ولكن هذا عطاسي فقال والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلك فقال أخرجنى
إلى الناس لعل أجد من يشهد لى فأخرجه وقد وكل به الأعوان فوجد رجلا فقال
يا سيدى نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسى يوما فملكك تشهد لى به عند الملك فقال نعم
أنا أشهد لك فهض معه وقال يا أيها الملك أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس
من أضراسه فقال له الملك عد إلى حديثك وجلسك فلما جاء الله سبحانه بالإسلام وأبطل
رسوله ﷺ ما كان عليه الجاهلية من الضلالة نهى أمته عن التشاؤم والتظير وشرع لهم أن
يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه الدعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك
للعين ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم واليغى جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافى
للظلم وأمر العاطس عمران يدعو لسامعه ويشتمه بالمغفرة والهداية وإصلاح البال فيقول
يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أن اهتدى إلى طاعة
الرسول ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليها وكذلك
الدعاء بإصلاح البال وهى حكمة جامعة لإصلاح شأنه كله وهى من باب الجزاء على دعائه لأخيه
بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل
العاطس والمشتكى كقوله يغفر الله لنا ولكم ليستحصل من مجموع دعوى العاطس والمشتكى
له المغفرة والرحمة لهما معا فصولات الله وسلامه على المبعوث بإصلاح الدنيا والآخرة ولأجل
هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم
يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم فإنه لما نفخت فيه الروح إلى الخياشيم
عطس فألهمه ربه تبارك وتعالى أن يطق بحمده فقال اخمد الله فقال الله سبحانه برحمك الله
يا آدم فصارت تلك سنة العاطس فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة ولما سبقت هذه الكلمة
لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة وكان ما جرى عارضا وزال فإن الرحمة
سبقت العقوبة وغلبت الغضب . . وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن

الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء ويكره أحدهم أن يعطس ويؤد أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاد جهالمهم فيه ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدوية كالزكام والسعال والدوار والسهم وغيرها فاعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها وفي الحديث المرفوع أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السد من الكبد وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه هذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك وأمر بحمد الله عليه وبالهداء لمن صدر منه وحمد الله عليه ولهذا قاله أعلم يقال شته إذا قال له يرحمك الله وسنته بالمعجزة وبالمهلة وبهما روى الحديث فأما التسميت بالمهلة فهو تفعليل من السميت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار فيقال لفلان سميت حسن فعنى سميت العطاس وقرته وأكرمه وتأدبت معه بأدب الله ورسوله في الدعاء له لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العطاس عن سمته فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته وأما التسميت بالمعجزة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه بمعنى التسميت وأهما لغتان ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي المهلة هي الأصل في الكلمة والمعجزة بدل واحتج بأن العطاس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيأته وقال تليذه ابن جني لو جعل جاعل الشين المعجزة أصلا وأخذته من الثوامت وهي القوائم لكان وجهها صحيحاً وذلك أن القوائم هي التي تعمل الفرس ونحوه وبهما عصمت وهي قوامه فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه ونبت أمره وأحكم دعائه وأشد للثابفة . طوع الثامت من خوف ومن صرد . وقالت طائفة منهم ابن الأعرابي يقال مرضت العليل أي قتت عليه ليزول مرضه ومثله قدبت عينه أزلت قذاها فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشامة عنه وينشد في ذلك :

ما كان ضر الممرضى يحفونه لو كان مرض منما من أمرضا
وإلى هذا ذهب ثعلب . . والمقصود أن التطاير من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام وأخبر النبي ﷺ أن الله يحب العطاس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا شاب أحدكم فليستره ما استطاع فإنه إذا فتح فاه فقال آه آه ضحك منه الشيطان .

فصل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصحح فالمريض الذي إله مراض والمصحح الذي إله صحاح وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر وأورد الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة رضى الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما متعارضتين فروى ابن هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصحح قال فقال الحارث بن أبي ذئاب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسميك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك وقال لا يورد ممرض على مصحح فأراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ووطن بالحشية ثم قال للحارث أندري ماقلت قال لا قال إني أقول آيت آيت فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر . . قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمر بن سلم على روايتهم عن النبي ﷺ قوله لا عدوى وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أرق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذئاب ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه وقوله لا يورد ممرض على مصحح صحيح أيضا ثابت عنه ﷺ فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله بل كل منهما له وجه وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل فانتدب أنصار السنة للرد عليهم ونفى التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب يختلف الحديث له قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن رسول الله ﷺ أنه قال لا عدوى ولا طيرة وأنه قيل له أن النقبه تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل فقال ما أعدى الأول هذا أو معناه ثم رويتم في خلاف ذلك لا يورد ذو عاهة على مصحح وفر من المجذوم فراك من الأسد وأناه رجل مجذوم ليبياعه ببيعة الإسلام فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له وقال الشؤم في المرأة والدار والدابة قالوا وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا.. قال أبو محمد ونحن نقول أنه ليس في هذا اختلاف وإن كل واحد معنى في وقت وموضع فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . . والمدوى جنسان أحدهما عدوى الجذام فإن

الجدام تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومواكلته وكذا المرأة تكون تحت المجنوم
تقتضاه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى وربما جذمت وكذلك ولده يزعون في الكبر
إليه وكذلك من به سل ودق وتعب والأطباء تأمر أن لا يجالس المجنوم ولا المسلول
ولا يريدون بذلك معنى العدوى وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال
اشتغالها والأطباء أبعد الناس من الإيمان يمين وشؤم وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو
جرب رطب فإذا غالط الإبل أو حاكها وأوى في مياركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل
منه والتطف نحواً بما به فهذا هو المعنى الذي قال رسول الله ﷺ لا يورد ذو عاهة على
مصع كره أن يخالط المصاب الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحو ما به . . . قال وقد ذهب
قوم إلى أنه أراد بذلك أن لا يظن أن الذي نال إبله من ذوات العاهة فيأثم وليس لهذا عندى
وجه إلا الذى خبرتك به عياناً . . . وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون ينزل
بيلد فيخرج منه خوف العدوى . . . حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض
المصريين أنه هرب من الطاعون فركب حماراً ومضى بأهله نحو حلوان فسمع حادياً يحذو
خلفه وهو يقول :

لن يسبق الله على حمار ولا على ذى هيمة مطار
أو يأتي الخنف على مقدار قد يصبح الله أمام السارى

وقد قال رسول الله ﷺ إذا كان بالبلد الذى أتم فيه فلا تخرجوا منه وقال إن كان بيلد
فلا تدخلوه يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله
ينجيكم من الله ويريد إن كان بيلد فلا تدخلوه فإن مقامكم في الموضع الذى لا طاعون فيه أسكن
لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم والدارفينال الرجل مكروه أو جاتحة
فيقول أعدتني بشؤمها فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسول الله ﷺ لا عدوى فأما الحديث
الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال الشؤم في المرأة والدار والدابة فإن هذا الحديث
يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة وأنه سمع فيه شيئاً من رسول الله ﷺ فلم يمه . . . حدثني محمد بن
القطفى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على
عائشة فقالا إن أبا هريرة رضى الله عنه يحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال إنما الطيرة في المرأة
والدار والدابة فطار شفقاً ثم قالت كذب والذى أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث
بهذا عن رسول الله ﷺ إنما قال رسول الله ﷺ كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في
الدابة والمرأة والدار ثم قرأت (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب
من قبل أن نبرأها) حدثني أبي قال حدثني أحمد بن الحليل حدثنا موسى بن مسعود التميمي عن

عكرمة بن عمار عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنا نزلنا داراً فكثرت فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها وهي ذميمة . قال أبو محمد وهذا ليس ينقض الحديث الأول ولا الحديث الأول ينقض هذا وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استئصال لظلمها واستيحاش لما نالهم فيها فأمرهم بالتحول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استئصال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحسب من جرى على يده الخير لهم وإن لم يردم به وبغض من جرى على يده الشر لهم وإن لم يردم به وكيف يتطير ﷺ والطيرة من الجبوت وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيئاً ويمدحون من كذب بها ثم أنشد ما ذكرنا من الآيات سالفاً ثم قال حدثنا إسحق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة والفرس والحسد قيل فما أخرج منهن قال إذا تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ هذه الألفاظ أو نحوها حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سالم عن أبيه أنه كان يعجب من يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطائفة فركبت في أثرها فلقيني هائي بن عبيد من بني وائل وهو مسرع وهو يقول . الشرع يلقي مطالع الإاكم . ثم لقيني آخر من الحمي وهو يقول .

واثن بغيت لهم بغاة . ما البغاة بواجدين

ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبج وجهه وفسد فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق قال ههنا أهل بيت من الأعراب فانظر فنظرت فإذا هي عندهم وقد نتجت فأخذناها وولدها قال أبو محمد الفارق التي ضلت ففارقت صواحبا وقال عكرمة كنا جلوساً عند ابن عباس فرطائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر وكان رسول الله ﷺ يستحب الإسم الحسن والقال الصالح حدثني الرباشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن القال فقال هو أن يكون مريضاً فيسمع باسم أو يكون باغياً فيسمع يا واجد وهذا أيضاً مما جعل في غرائز الناس وتركيبهم استحبابه والانس به وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمدة في الأصعب والتبشير بالخير وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحاً وكما تقول الفرس عش ألف نوروز والسماع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والإسم الخفيف وقد يمر الرجل بالروضة المنورة ففسره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي

فيحجب به وهو لا يبشر به ولا يردده وفي بعض الحديث أن رسول الله ﷺ كان يحجب بالأنترج ويحجب الخمام الأحمر وتصعب الفاقية وهو نور الحناء وهذا مثل إعجابه بالإسم الحسن والقال الحسن وعلى حسب هذا كانت كراهية الإسم القبيح كقبي النار وبني حراق وأشبه هذا انتهى كلامه وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحواً من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال أما قوله ﷺ لا عدوى فهو نهى أن يقول أحد إن شيئاً يبدى شيئاً وإخبار أن شيئاً لا يبدى شيئاً فكأنه لا يبدى شيء شيئاً يقول لا يصيب أحد من أحد شيئاً من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعدها فأخبرهم رسول الله ﷺ أن قولهم واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ذلك القول إعلاماً منه بأنما اعتقد ذلك من اعتقد منهم كان باطلاً قال وأما الممرض فالذي إلبه مراض والمصح الذي إلبه صحاح وروى ابن وهب عن ابن خزيمة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس وحماية للقلب بما يستبق إليه من الإفهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك وقد قال أبو عبيد قولا قريباً من ذلك فقال في قوله في هذا الحديث أنه إذا أبي إيراد الممرض على المصح فقال معنى الأذى عندى المأثم يعني أن المورد يأثم بأذاه من أورد عليه وتريضه للتشاؤم والتطير وقد سلك بعضهم مسلكاً آخر فقال ما يخبر به النبي ﷺ نوعان : أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لخبره من جميع الوجوه ذهنياً وخارجياً وهو الخبر المصوم والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي لم أعلم بها منه فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكام وقد أخبر ﷺ عن نفسه السكينة بذلك تفريقاً بين النوعين فإنه لما سمع أصواتهم في النخيل يؤبرونها وهو التلقيق قال ما هذا فأخبروه بأنهم يلحقونها فقال ما أرى لو تركتموه يعضو شيئاً فتركوه خاف شيئاً فقال إنما أخبرتكم عن ظني وأنتم أعلم بأمر دنياكم ولكن ما أخبرتكم عن الله والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامها فإن من خفي عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن البشر أن يظلم عنها البتة إلا بوحى من الله فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أقطار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وعن غيب السموات والأرض وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصول وجودهما تماماً أكثر من معرفته كما أنهم أعرف بالحساب والهندسة والصناعات والعمارة وعمارة الأرض والكتابة فلو كان ما جاء به مما ينال بالعلم والتفكير والتطير والطرق

يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديهم فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه وإن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة ولا هو مما ينال بسعى وكسب وفكر ونظر إن هو إلا وحى يوحى عليه شديد القوى الذى يعلم السر فى السموات والأرض أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول قالوا فهم كذا إخباره عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخباره عن عدم تأثير التلقيح لا سيما وأحد البايين قريب من الآخر بل هو فى النوع واحد فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدى بالمعدى وتأثره به ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من الشرع فليس الإخبار به كإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه قالوا فلما تبين له ﷺ من أمر الدنيا الذى أجرى الله سبحانه عادته به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح فى صلاح الثمار وتأثير إيراد الممرض على المصح أقرهم على تأييد النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح قالوا وإن سمي هذا نسخاً بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى التسمية إذا ظهر المعنى ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين بالآخر يعنى بحديثه بالحدثين لجوز أبو سلمة النسخ فى ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان فى حديث واحد كما فى موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله ﷺ قال لا عدوى ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء قالوا وما ذاك يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ إنه أذى وقد يحاب عن هذا بجوابين : أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين : أحدهما إرساله والثانى أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجبول لا يعرف إلا فى هذا الحديث . . الجواب الثانى قوله فيه لا عدوى نهى لا نفي أى لا يعدى الممرض المصح بحلوله عليه ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النرى حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرقاعى حدثنا بشر بن عمر الزهرانى قال قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لا طميرة ولا هامة ولا يعدى سقيم صحيحاً وليحلل المصح حيث شاء ففى هذا النهى كالإثبات للعدوى والنهى عن أسبابها ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طميرة ولا هامة وإنما يخرج الحديث النهى عن العدوى لا نفيها وهذا أيضاً حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ فن أعدى الأول فهذا الحديث قد فهم منه السامع التثنية وأقره عليه ﷺ ولهذا استشكل نفيه وأورد ما أورده فأجابه صلى

الله عليه وسلم بما يتضمن إبطال الدعوى وهو قوله فن أعدى الأول وهذا أصح من حديث أبي عطية المتقدم وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفاً أو ما قبله من المسالك وعندى في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النقي والإثبات على وجهه فإن العوام كانوا يشبّون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوها كما تقدم الكلام عليهم ولو قالوا أنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له وأنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسيبتها وجعل لها أسباباً أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسباباً له وإنما لا تقتضي مسيبتها إلا يادته ومشيئته وإرادته ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة إن هي إلا خلق مسخر مصرف مروب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته وغايتها أنها جزء سبب ليست سبباً تاماً فسيبيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين وكسبية شق الأرض وإلقاء البذر فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والشفاء وغير ذلك وأن الله سبحانه جعل من ذلك سبباً ما يشاء ويطل السببية عما يشاء ويخلق من الأسباب المعارضة لما يحول بينه وبين مقتضاه فهم لو أنبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء وقد تداوى النبي ﷺ وأمر بالتداوى وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والأمر مبنى على هذه القاعدة فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسباباً تعطيل للشر ومصالح الدنيا والاعتداد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسيبات بها وحدها وأنها أسباب تامة مشترك بالخالق عز وجل وجل بهو خروج عن حقيقة التوحيد وإثبات مسيبتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشر والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة فالشارع ثبت هذا ولا ينفيه وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله (واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) وفي الآية الأخرى (ولا تنفعنا شفاعة) وفي قوله (من قبل أن يأتي يوم لا يسع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وإثباتها في قوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) وقوله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وقوله (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) فإنه سبحانه

فى الشفاعة الشرىكة التى كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركىن وهى شفاعة الوسائط لهم عند الله فى جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاه لمن شاء أن يشفع فيه الشافع فهذه الشفاعة التى أبطلها الله سبحانه ونفاها وهى أصل الشرك كله وقاعدته التى عليها بناؤه وأبعيته التى يرجع إليها وأثبت سبحانه الشفاعة التى لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله وهى الشفاعة التى تنال بتجريد التوحيد كما قال ﷺ أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه والشفاعة الأولى هى الشفاعة التى ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها فالمقامات ثلاثة . . أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب وهذا هو الذى جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع فى نفس الأمر . . والثانى الشرك فى الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركىن على اختلاف أصنافهم . . والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد فالمنحرفون طرفان مذمومان إما قاذح فى التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر فالأسباب محل حكمه الدينى والكونى والحكمان عليها يجرىان بل عليها يترتب الأمر والنهى والثواب والعقاب ورضى الرب وسخطه ولعنته وكرامته والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك فإنكار الأسباب لإنكار الحكمة والشرك بها قدح فى توحيده وإثباتها والتعلق بالسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة تفرق بين ما أثبتته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتبره فهذا لون وهذا لون والله الموفق للصواب .

فصل

ويشبه هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من نفيه عن وطء الغيل وهو وطء المرأة إذا كانت ترضع وإنه يشبه قتل الولد سرا وأنه يدرك الفارس فيد عثره وقوله فى حديث آخر لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر ذلك أولادهم شيئاً وقد قيل أن أحد الخديثين منسوخ بالآخر وإن لم تعلم عين الناسخ منها من المنسوخ لعدم علمنا بالتاريخ وقيل وهو أحسن أن النسخ والإثبات لم يتواردا على محل واحد فإنه ﷺ أخبر فى أحد الجانبين أنه يفضل فى الوليد مثل ما يفعل من يصرع الفارس عن فرسه كأنه يدعثره ويصرعه وذلك بوجوب نوع أذى ولكنه ليس بقتل للولد وإهلاك له وإن كان قد يترتب عليه نوع أذى للطفل فأرشدهم إلى تركه ولم ينه عنه بل قال علام يفعل أحدكم ذلك ولم يقل لا تفعلوه فلم يحى عنه ﷺ لفظ واحد بالنهى عنه ثم عزم على النهى سدا للذريعة الأذى الذى ينال الرضيع فرأى أن سد هذه الذريعة لا يقاوم المفسدة التى تترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع ولا سيما

من الشباب وأرباب الشهوة التي لا يكرها إلا موافقة نسايتهم فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفسدة سد الدريرة ففطر ورأى الآتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأساً يفعلونه ولا يتقونه مع فوئهم وشدهم فأمسك عن النهي عنه فلا تعارض إذا بين الحديتين ولا ناسخ منهما ولا منسوخ والله أعلم بمراد رسوله.

فصل

ويشبه هذا قوله يَرْجِعُ للذي قال له إن لي أمة وأنا أكره أن تحبل وإني أعزل عنها فقال شيئاً لها ما قدر لها فليس بين هذه الأحاديث تعارض فإنه يَرْجِعُ لم يقل أن الولد يخلق من غير ماء الواطئ. بل آخر أنه سبأتها ما قدر لها ولو عزل فإنه إذا قدر خلق الولد قدر سبق الماء والواطئ لا يشعر بل يخرج منه ماء يمازج ماء المرأة لا يشعر به يكون سبياً في خلق الولد وهذا قال إيس من كل الماء يكون الولد فلو خرج منه نطفة لا يحس بها لجعلها الله مادة للولد.. قلت مادة الولد ليست مقصورة على وقوع الماء بحملته في الرحم بل إذا قدر الله خلق الولد من الماء فلو وضع على صخرة لخلق منه الولد كيف والذى بعزل في الغالب إنما يلقى مائه قريباً من المخرج وذلك إنما يكون غالباً عند ما يحس بالإزال وكثيراً ما يزل بعض الماء ولا يشعر به فينزل خارج الفرج ولا شعوره بما ينزل في المخرج ولا بما خالط ماء المرأة منه وباجلته فليس سبب خلق الولد مقصوراً على الإزال التام في الفرج ولقد حدثني غير واحد ممن أثق به أن امرأته حملت مع عزله عنها الرضاع وغيره ورأيت بعض أولادهم ضعيفاً ضئيلاً فصلاوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام إلا فباخرج من بين شفتيه من الكلام والواجب على كل مؤمن أن يسلك ما أشكل عليه إلا أصبغ قائل ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأنه لو اعترض على ذي صناعة أو علم من العلوم التي استنبطتها معاول الأفكار ولم يحيط علماً بتلك الصناعة والعلم لا ندري على نفسه وأضحك صاحب تلك الصناعة والعلم على عقله والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المفتضى في موضع والمانع في موضع آخر ويثبت الشيء وينفي مثله في الصورة وعكسه في الحقيقة ولا يحيط أكثر الناس بمجموع نصوصه علماً ويسمع النص ولا يسمع شرطه ولا موانع مقتضاه ولا تخصيصه ولا ينتبه للفرق بين ما أنبته ونفاه فينشأ من ذلك في حقه من الإشكالات ما ينشأ وينضاف هذا إلى عدم معرفة الخاص بخطابه ومجاري كلامه وينضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القنوب وغيرهم فإن يسلك من هؤلاء الاصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم فيجىء من قدامهم ذلك

الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواها فيسمع كلام الشارع فيجعله على ما ألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بكلامه ويقع من الخلل في نظره ومناظرته ما يقع وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة الضاعة من معرفة نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصد أوهما ما شئت من خبط وغلط واشكالات واشتتالات وضرب كلامه بعضه ببعض وإثبات ما نقاه ونفى ما أثبتته والله المستعان .

فصل

وأما قضية المجذوم فلا زيب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرمن المجذوم فرارك من الأسد وأرسل إلى ذلك المجذوم أنا قد بايعتك فأرجع وأخذ بيد مجذوم فوضعا في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه ولا تنافى بين هذه الآثار ومن أحاط علماً بما قدمناه تبين له وجهها وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضائه فنأقواها التوكل على الله والثقة به فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا فأرشدهم إلى مجانبة سبب المكروه والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعاً منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه وأن لا يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصعة فإتاما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمجذوم تعليماته للأمة دفع الأسباب المكروهة بما هو أقوى منها وإعلاماً بأن الضرر والنفع بيد الله عز وجل فإن شاء أن يضرب عبده ضربه وإن شاء أن يصرف عنه الضرر ضربه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضربه بما هو من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع وأن أسباب الضرر والنفع بيديه وهو الذي جعلها أسباباً وإن شاء خلع منها سببها وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها ليعلم أنه الفاعل المختار وأنه لا يضرب شيئاً ولا ينفع إلا بإذنه وأن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها وتبين مرتبتها وأنها محال لمجارى مشيئة الله وحكمته وأنه سبحانه هو الذي يضربها وينفع ليس إليها ولا لها من الأمر شيء وأن الأمر كله لله وأنها إنما يتأتى ضررها من علق قلبه بها ووقف عندها وتطير بما يتطير به منها فذلك الذي يصيبه مكروه الطيرة والطيرة سبب للمكروه على التطير فإذا توكل على الله ووثق به واستعان به لم يصدّه التطير عن حاجته وقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا يضربه

ما يتطير منه شيئاً قال ابن مسعود ما منا إلا من يعنى يتطير ولكن الله بذمه بالثوكل وقد روى مرفوعاً والصواب عن ابن مسعود قوله فالطيرة إنما تصيب المتطير لشركه والخوف دائماً مع الشرك وإلا من دائماً مع التوحيد قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في حاجته لقومه (وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) فحكم الله عز وجل بين الفريقين بحكم فقال (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) وقد صح عن رسول الله ﷺ تفسير الظلم فيها بالشرك وقال ألم تسمعوا قول العبد الصالح (إن الشرك لظلم عظيم) فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف ولذلك من خاف شيئاً غير الله ساطع عليه وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاة منه وكذلك من رجا شيئاً غير الله حرم ما رجاه منه وكان رجاءه غير الله من أقوى أسباب حرمانه فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له منه والله الموفق للصواب وليسكن هذا آخر الكتاب وقد جلبت إليك فيه نقائص في مثلها يتنافس المتنافسون وجلبت عليك فيه عرائس إلى مثلين بادر الخاطبون فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله وشدة الحاجة إليه وشرفه وأهله وعظم موقعه في الدارين وإن شئت اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان ومعرفة حكمته في خلقه وأمره وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة وشدة الحاجة إليها ومعرفة جلالها وحكمتها وإن شئت اقتبست منه معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها بل وضرورة الوجود إليها وإنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يخلى العالم عنها وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح وإن ذلك أمر عقلي فطري بالأدلة والبراهين التي اشتمل عليها هذا الكتاب فلا توجد في غيره وإن شئت اقتبست منه معرفة الرد على المنحجيين القائلين بالأحكام بأبلاغ طرق الرد من نفس صناعتهم وعلهم وإلزامهم بالإلزامات المفخمة التي لا جواب لهم عنها وإبداء تناقضهم في صناعتهم وفضائعهم وكذبهم على الحق والأمر وإن شئت اقتبست منه معرفة الطيرة والقائل والجزر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر وإن شئت اقتبست منه أصولاً نافعة جامعة بما تكمل به النفس البشرية وتنال بها سعادتها في معاشها ومعادها إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صواباً فمن الله وحده هو المان به وما كان منها من خطأ فمن مؤلفه ومن الشيطان والله برى منه ورسوله والله سبحانه المستول والمرغوب إليه المأمول أن

يجعله خالصاً لوجهه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يوفقنا لما يحب
ويرضاه إنه قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
وسلم تسليماً كثيراً .

(كان في آخر الأصل ما نصه)

الكتاب المسمى بفتح السعادة وهو كتاب نفيس لا يمل الجليس وفيه من بدائع الفوائد
وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك لسواه وفيه من البحوث ما يستقصى كل علم إلى
فته واسمه مطابق لسماء ولفظه موافق لمعناه فإن فيه من الإفادة ما يحدد إلى دار
السعادة وذلك على يد أفقر خلق الله المتوكل في جميع أحواله المعترف بالخطأ
والزلل والمسيء في القول والعمل أحمد بن محمد الصعبي
المكي الحنبلي عفا الله عنه وكان تمام ذلك في ٢٢ رجب
سنة ١٨٤١ وحسبنا الله ونعم الوكيل

أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ فكري أبو النصر من خريجي الأزهر الشريف

فهرس

الجزء الثانى من كتاب مفتاح دار السعادة

صيفة

- ٢ فصل فى بيان حاجة الناس إلى الشريعة
- ٣ د الشرائع كلها فى أصولها وإن تباينت متفقة
- ١١ د وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين
- ١٤ د وتحقيق هذا الكلام فى مقامين
- ١٦ د وأما المسئلة الثانية وهى ما تساوت مصلحته ومفسدته
- ٣٢ د وهما سر بديع من أسرار الخلق والأمر
- ٣٤ د وأما ما خلقه سبحانه فانه أوجده لحكمة فى إيجادها
- ٣٧ د فهدى أقوى أدلة نفاة الحسن والقبح الذاتيين
- ٤٢ د وإذ قد انتهينا فى هذه المسئلة إلى هذا الموضوع
- ٤٤ د وقد سلم كثير من النفاة أن كون الحسن والقبح بمعنى الملازمة والمنافرة عقلى
- ٦٢ د إذا علت هذه المقدمة فالكلام على كلة النفاة من وجوه
- ٩٠ د والاسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية
- ٩٠ د فى اقتضاها لآثارها من الخلق والتكوير
- ١٠٠ د وعكس هذا أنه لم تشترط المكافأة فى علم ولا جهل
- ١١٠ د وكذلك الكلام فى الإيجاب فى حق الله سواء الآفوال فيه كالأفوال فى التحريم
- ١١٢ د وقد ظهر بهذا بطلان قول طائفتين معا
- ١١٨ د فى قول الفلاسفة أن المقصود من الشرائع استكمال النفس قوى العلم والعمل
- ١٢١ د فى أن الفلاسفة ذكروا كمالات النفس الأربع إلا أنهم لم يدينوا متعلقها
- ١٢٦ د بحث فى إبطال قول المنجمين أن فى اتصالات الكواكب نظرسعود ونحوس
- ١٤٨ فصل فى ذكر رسالة أى القاسم عيسى بن على فى إبطال علم النجوم مع تعليقات للمصنف
- ١٦٩ د فلنرجع إلى كلام صاحب الرسالة قال وزعموا أن القمر والزهرة مؤثنان
- ١٨٥ د قال صاحب الرسالة ذكر طرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم
- ١٩٤ د فى إبطال ما احتج به المنجمون من الآيات القرآنية
- ١٩٦ د فى إبطال ما ذكروه من تمسك إبراهيم الخليل عليه السلام بعلم النجوم
- ١٩٨ د فى إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (خلق السموات والأرض أكبر)

- ٢٠٠ فصل في إبطال احتجاجهم بقوله تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً)
- ٢٠٣ د في إبطال ما تمسكوا به من أن الخليل تمسك في إثبات الصانع بالدلائل الفلسفية
- ٢٠٥ د في إبطال استدلالهم على علم النجوم بنبي النبي عليه السلام عن استقبال النيرين
- ٢١٤ د في إبطال استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النجوم فأمسكوا
- ٢١٥ د في بيان سبب كراهية المتجمين للسفر والقمر في المقرب
- ٢١٦ د في إبطال ما احتجوا به من نهى على رضي الله عنه عن السفر في محاق الشهر
- ٢١٨ د في إبطال احتجاجهم بحديث أبي الدرداء
- ٢١٩ د في إبطال ما نسبوه إلى الشافعي من حكمه بالنجوم
- ٢٢٦ د في إبطال قولهم أن هذا علم ما خلقت عنه أمة من الأمم ولا ملة من الملل
- ٢٢٧ د وأما ما ذكره عن الفرس من اعتنائهم بطالع النطفة
- ٢٣٣ د في حديث يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب
- ٢٤٨ د الآن التقت حلقتا البطان وفيه الكلام على إبطال الطيرة
- ٢٥١ د فيما روى عن عمر أنه سأل رجلاً عن اسمه فقال حمرة
- ٢٥٢ د وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام التيمن
- ٢٥٣ د في قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث
- ٢٥٧ د وأما حديث دعوها ذميمة لدار سكنوها فرأوا فيها شراً
- ٢٥٨ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم للذي سل سيفه يوم أحد أخ
- ٢٥٩ د وأما قوله صلى الله عليه وسلم واقد وقدت الحرب
- ٢٥٩ د وأما استقباله عليه الصلاة والسلام الجليلين أخ
- ٢٦٠ د وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار
- ٢٦١ د وأما تلك الوقائع التي ذكروها بما يدل على وقوع ما نظير به
- ٢٦١ د وبما كان أهل الجاهلية يطيطرون به ويتشائمون منه العطاس
- ٢٦٥ د في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد عرض على مصح
- ٢٧٠ د في بيان ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن وطء الغيل
- ٢٧١ د في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له إنى أعزل عن أمي سيأتها ما قدر لها
- ٢٧٢ د في بيان ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم فراركم من الأسد

Bibliotheca Alexandrina

0396211